

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سُورَةُ الْفُرْقَانِ
مَكِّيَّةٌ مَثْنَى خَمْسِينَ آيَةً

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

(Quranic Studies Publishers)

مَعَارِفُ الْقُرْآنِ

جلد

۲

سورۃ آل عمران و سورۃ نساء
پارہ ۲، رکوع ۹ تا پارہ ۶، رکوع ۴

حضرت لانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
مفتی اعظم پاکستان

مکتبہ معارف القرآن کراچی

نیم سید تقدر (دوسری صفحہ)

حکومت پاکستان کاپی رائٹس رجسٹریشن نمبر ۲۷۲۷

مخصوص ناشر: اگرچہ معارف القرآن کی تصحیح کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن
کبھی کبھی کتابت، طباعت اور جلد بندی میں سہو غلطی
ہو جاتی ہے، اگر کسی صاحب کوالیٹی کی غلطی کا علم ہو تو براہ کرم
مطلع فرمائیں۔
ادارۃ المعارف کراچی ۱۳
اعطاء و العلوم کراچی پوسٹ کوڈ
۷۵۱۸۰
فون: ۵۰۳۲۰۲۰، ۵۰۳۹۷۳۳

باہتمام : مجلسِ مشیقاۃ سنہ ۱۴۲۹ھ

طبع جدید : ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ - اپریل ۲۰۰۸ء

مطبع : شمس پرنٹنگ پریس کراچی

ناشر : ادارۃ المعارف کراچی

فون : 5049733 - 5032020

ای میل : i_maarif@cyber.net.pk

ملنے کے پتے:

✽ ادارۃ المعارف کراچی

فون: 5049733 - 5032020

✽ مجلسِ مشیقاۃ القرآن کراچی

فون: 5031565 - 5031566

دیباچہ طبع اول

اللہ تعالیٰ کا ہزاراں ہزار شکر ہے کہ ”معارف القرآن“ کی جلد اول جس میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی تفسیر پہ مکمل شائع ہو چکی ہے، اور محمد اللہ تعالیٰ سے زائد مقبولیت کے آثار محسوس کئے گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ کے نام پر یہ جلد دوم طبع کی جا رہی ہے، جس میں سورۃ آل عمران اور سورۃ نساء کی مکمل تفسیر ہے، تفسیر کی خصوصیت یہی ہیں جن کا ذکر پہلی جلد کے شروع میں کیا گیا ہے، البتہ جلد دوم میں بعض نئی چیزوں کا التزام کیا گیا ہے جو انشاء اللہ فائدے کے لحاظ سے بہت اہم ثابت ہوگا۔

ایک تو یہ کہ زیر متن ترجمہ حضرت شیخ الہندؒ کا پورا لے لیا گیا ہے، جو دراصل شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے۔

دوسرے یہ کہ ”خلاصہ تفسیر“ میں اس کا التزام کیا گیا ہے کہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ کی تفسیر ”بیان القرآن“ میں جو شروع میں خلاصہ تفسیر مختصر انداز میں پیش کیا گیا ہے اس کو پورا کا پورا لیا گیا ہے، البتہ اس خلاصہ میں جو جو مشکل الفاظ تھے اُن کی تشریح اپنی عبارت میں کر دی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ اس خلاصہ تفسیر میں حضرت نے یہ التزام کیا ہے کہ ترجمہ قرآن کے ساتھ ہی کچھ الفاظ تفسیر کے بڑھاکر مختصر جامع تفسیر اس طرح لکھی ہے کہ اصل ترجمہ کے اوپر خط کھینچ کر ممتاز کر دیا ہے، اور تفسیری نوٹ کو بغیر خط کے بین القوسین لکھا ہے۔

اس طرح سے اس خلاصہ تفسیر میں پورا ترجمہ حضرت حکیم الامتؒ کا بھی آگیا، اور ضروری تفسیر بھی، اس التزام کے ساتھ ناظرین ”معارف القرآن“ کے لئے دو مستند ترجمہ مستقبل سامنے آجائیں گے، ایک زیر متن ترجمہ حضرت شیخ الہندؒ کا، دوسرا خلاصہ تفسیر کے ضمن میں حضرت حکیم الامتؒ قدس سرہ کا باقی خصوصیات تفسیر وہی ہیں جو پہلی جلد میں ملحوظ رہی ہیں، واللہ المستعان وعلیہ التکلیل

بند محمد شفیع

دارالعلوم کراچی نمبر ۱۳

شعبان ۱۳۸۹ھ

لہ دوسرے ایڈیشن میں جلد اول کو بھی ان امور کے مطابق کیا گیا ہے، اس لئے یہ جلد دوم کی خصوصیات نہیں رہیں۔ اب ”معارف القرآن“ کی تمام جلدوں کا ایک ہی طرز ہے۔ (صحیح)

فہرست مضامین "معارف القرآن" جلد دوم (سورہ آل عمران و نساء)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۹	آیات ہناک دعا کرنا رب سے بھیجے الاعمال تک خلاصہ تفسیر اور معارف مسائل	۳۹	آیت فان حاجتک سے بصیر العباد تک خلاصہ تفسیر	۱۳	آیات الم تہ سے ہوا عزیز الحکیم تک ترجمہ و ربط آیات
۶۱	آیت فادع للملک کتے سے ان الضلعین تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۴۰	آیات ان الذین یکفرون سے من ناصر تک خلاصہ تفسیر	۱۴	ان آیات کا خلاصہ تفسیر
۶۲	آیات قال رب سے والاکار تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۴۱	آیات الم ترالی الذین سے لایظلمون تک خلاصہ تفسیر	۱۶	ان آیات کے معارف و مسائل توحید کی طرف دعوت تمام انبیاء کا وظیفہ رہا ہے
۶۳	حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اور اس کی حکمت	۴۲	آیات قل اللهم سے بغیر حساب تک خلاصہ تفسیر	۱۸	آیت ہو الذی انزل سے اولو الالباب تک ترجمہ و ربط آیات خلاصہ تفسیر
۶۴	آیات واذ قالت الملک کتے سے مع الراکعین تک خلاصہ تفسیر اور معارف مسائل	۴۳	معارف و مسائل اس آیت کا شان نزول اور غرض خدق کا وقت	۱۹	اس آیت کے متعلق معارف و مسائل
۶۵	آیت ذلک من انباء الانیس ینقصون تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۴۵	جو چیزیں عادتاً بُری سمجھی جاتی ہیں انجام کے اعتبار سے وہ بھی بُری نہیں	۲۰	آیات ربنا لاتزعقلوبنا سے لایختلف الیجاد تک خلاصہ تفسیر
۶۶	آیات واذ قالت الملک کتے سے ان الضلعین تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۴۷	اس آیت کی مخصوص فضیلت آیات لاتخذ المؤمنون سے وف	۲۲	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل آیات ان الذین سے ونبی الہاد تک
۶۷	نزل علی علی علی السلام کی ایک دلیل آیت قالت رب انی کون لی ولد سے	۴۸	بہا لباد تک خلاصہ تفسیر ان آیات کے متعلق معارف مسائل	۲۳	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل آیت قد کان لکم سے اولی الایمان تک
۶۸	کن کیوں تک خلاصہ تفسیر آیات وبعث الکتب والحنک سے صراط	۴۹	کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیے جانے چاہئیں	۲۴	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل آیات زین للناس سے والمستغفرین
۶۹	مستقیم خلاصہ تفسیر اور معارف مسائل آیات فلما احس عیسیٰ سے مع الشہدین	۵۰	آیات قل ان کنتم تحبون اللہ سے لایحب الکفرین تک خلاصہ تفسیر اور	۲۵	بالاسرار تک خلاصہ تفسیر
۷۰	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل فائدہ ہجرت	۵۱	معارف و مسائل آیات ان اللہ اصطفیٰ آدم سے سید عالم	۲۶	معارف و مسائل دنیا کی محبت فطری ہے مگر اس میں غلو جملہ ہے
۷۱	آیات و مکروا و مکرا اللہ سے فیہ تخلفون تک خلاصہ تفسیر	۵۲	آیات ان اللہ اصطفیٰ آدم سے سید عالم تک خلاصہ تفسیر	۲۷	آیات شہد اللہ سے صریح الحساب تک خلاصہ تفسیر
۷۲	ان آیات کے اہم الفاظ کی تشریح آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ سے	۵۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیات واذ قالت امرأت عمران سے من	۲۸	ان آیات کے متعلق معارف مسائل آیت شہد اللہ کے فضائل
۷۳	اللہ تعالیٰ کے پانچ وعدے امریکس کی موجودہ حکومت سے اس	۵۴	اشیطین الرجیم تک خلاصہ تفسیر ان آیات کے متعلق معارف مسائل	۲۹	دین اور اسلام کے الفاظ کی تشریح اس زمانہ میں نجات اسلام میں منحصر ہے
۷۴	پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام	۵۵	آیت قتلہا رجم سے بغیر حساب تک خلاصہ تفسیر	۳۰	غیر مسلم کے اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ بھی مقبول نہیں
۷۵		۵۶		۳۱	
۷۶		۵۷		۳۲	
۷۷		۵۸		۳۳	
۷۸		۵۹		۳۴	
۷۹		۶۰		۳۵	
۸۰		۶۱		۳۶	
۸۱		۶۲		۳۷	
۸۲		۶۳		۳۸	
۸۳		۶۴		۳۹	
۸۴		۶۵		۴۰	
۸۵		۶۶		۴۱	
۸۶		۶۷		۴۲	
۸۷		۶۸		۴۳	
۸۸		۶۹		۴۴	
۸۹		۷۰		۴۵	
۹۰		۷۱		۴۶	
۹۱		۷۲		۴۷	
۹۲		۷۳		۴۸	
۹۳		۷۴		۴۹	
۹۴		۷۵		۵۰	
۹۵		۷۶		۵۱	
۹۶		۷۷		۵۲	
۹۷		۷۸		۵۳	
۹۸		۷۹		۵۴	
۹۹		۸۰		۵۵	
۱۰۰		۸۱		۵۶	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۱۲۲	رج بیت اللہ کا فرض ہونا	۹۹	مشاق سے کیا مراد ہے؟ اور یہ کہاں ہوا؟		آیت فاما الذین کفروا سے والذکر
۱۲۳	آیات قل یا اہل الکتاب سے الیٰ	۱۰۰	تمام انبیاء سے ایمان کے مطالبے کا فائدہ	۸۲	الحکم تک خلاصہ تفسیر معارف مسائل
	صراط مستقیم تک خلاصہ تفسیر	۱۰۱	حضور ربی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ		مصائب دنیا کا فائدہ کے لئے کفارہ نہیں
۱۲۵	آیات یا ایھا الذین امنوا سے حکم	۱۰۱	آیت ومن یبتغ الا خلاصہ تفسیر		ہوتے، مؤمن کے لئے کفارہ ہو کر مفید
	تفسیر تک خلاصہ تفسیر	۱۰۲	معارف و مسائل		ہوتے ہیں
۱۲۶	مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے دواصول		اسلام کی تعریف اور اس کا مدار پر ہونا	۸۳	آیات ان مثل عیسیٰ سے بالمفسرین
۱۲۷	تقویٰ اور باہمی اتفاق		آیات کیف یجدری اللہ سے من تفسیر	۸۴	تک خلاصہ تفسیر اور معارف مسائل
۱۲۷	حق تقویٰ کیا ہے؟	۱۰۳	تک خلاصہ تفسیر		قیاس کی حیثیت
۱۲۸	مسلمانوں کی اجتماعی قوت کا دوسرا	۱۰۵	ان آیات کے معارف و مسائل	۸۵	مباہلہ کی تعریف
	اصول باہمی اتفاق		ایک شبہ کا ازالہ		واقعہ مباہلہ اور رد ورفض
	پوری مسلم قوم کا اتفاق صرف اسلام		آیت لن تنالوا البر الا بربط آیات		آیات قل یا اہل الکتاب سے مسلمان تک
۱۳۱	بہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے، نہی اور	۱۰۶	مع تشریح الفاظ	۸۷	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
	دینی وحدت پر کام نہیں ہو سکتا	۱۰۷	آیت مذکورہ کا خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل		تبلیغ و دعوت کے اہم اصول
	مسلمانوں کا باہمی اتحاد اللہ تعالیٰ		آیت مذکورہ اور صحابہ کرام کا جذبہ عمل		آیات یا اہل الکتاب تم حتیٰ توبوں سے
۱۳۳	کی اطاعت پر موقوف ہے۔		اس آیت میں لفظ پر تمام صدقات	۸۸	ولی المؤمنین تک خلاصہ تفسیر
	آیات ولکن تنکم اتتہ عظیم تک	۱۰۸	واجب اور نفیہ کو شامل ہے	۸۹	آیات وقت طائفہ سے و اتم تعلون
۱۳۵	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۱۰۹	صدقہ کرنے میں اعتدال چاہیئے	۹۰	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
	مسلمانوں کی قوی اور اجتماعی فلاح	۱۱۰	مال محبوب سے کیا مراد ہے؟		آیت و قالت طائفہ سے ذو الفضل
۱۳۶	دو چیزوں پر موقوف ہے		خالق و سامان اور حاجت سے زائد		الغظیم تک خلاصہ تفسیر
	اجتہاد و اختلاف میں کوئی غائب		چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی		آیت ومن اہل الکتاب سے و ہم
۱۳۳	منکوب نہیں ہوتی، اس پر یکبر جائز نہیں		قواب سے خالی نہیں	۹۲	یعلون تک خلاصہ تفسیر
	ضروری تنبیہ		آیات کل الطعام سے من المشرکین	۹۳	معارف و مسائل
۱۳۵	آیات یوم تبیین و جہ سے الامور	۱۱۱	تک خلاصہ تفسیر		کسی فیصلہ کے اچھل و کھنک سے مراد ہے
	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۱۱۲	ان آیات کے متعلق فوائد و معارف		آیات طٰی من اوفیٰ سے عذاب الیم
	چہرے کی سیاہی اور سفیدی سے		آیت ان اول بیت الخ کا خلاصہ تفسیر	۹۴	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
۱۳۶	کیا مراد ہے؟	۱۱۳	اور معارف و مسائل		عہد کی تعریف اور اس کے خلاف
	سیاہ چہرے والے اور سفید چہرے		فضائل بیت اشروع تاریخ تغیر		کرنے والے پر چند وعیدیں
	والے کو لون لوگ ہیں؟	۱۱۶	بیت اللہ کی برکات	۹۵	آیات وان انہم سے مسلمانوں تک
۱۳۷	چند اہم فوائد		آیت فیہ ایت یتک کا خلاصہ تفسیر	۹۶	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
۱۳۸	آدی سزا پانے والی گنہوں کی پاتا ہے	۱۱۸	اور معارف و مسائل		عصمت انبیاء کی ایک دلیل
	آیت کتتم فیہ راۃ الخ کا خلاصہ تفسیر اور		بیت اللہ کی تین خصوصیات	۹۷	آیات واذا اللہ سے لیس مسلمان
۱۳۹	معارف و مسائل	۱۲۰	مقام ابراہیم	۹۹	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
	انتی محمد کا خیال امام ہونا اور اس کی چند وجوہ		داخل بیت اللہ کا سامون ہونا		اللہ تعالیٰ کے تین عہد

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۱۰	ان کی خطاؤں پر غفور و رزاکر کا پیشاں عالم	۱۵۰	رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ سے	۱۵۰	آیت نہ تفسیر و کم الخ خلاصہ تفسیر اور
۲۱۱	صحابہ کرام کے متعلق تمام مسلمانوں کے لئے	۱۵۱	اگک کر کے بیان کر سکی حکمت	۱۵۱	معارف و مسائل
۲۱۲	ایک سبق	۱۵۲	آیات الذین ینفقون سے المستغنی تک	۱۵۲	آیت ضربت علیہم الذلۃ الخ خلاصہ
۲۱۳	آیات یا ایہا الذین امنوا تعشرون	۱۵۳	خلاصہ تفسیر	۱۵۳	تفسیر اور معارف و مسائل
۲۱۴	تک ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۱۵۴	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل	۱۵۴	بہود پر ذلت و غضب کا مطلب
۲۱۵	آیت فبما رحمت من اللہ الخ	۱۵۵	اتفاق فی میل انٹر کے لئے ضروری	۱۵۵	موجودہ اسرائیلی حکومت کا جواب
۲۱۶	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۱۵۶	نہیں کہ ان ہی خرچ کیا جائے	۱۵۶	آیات ایسا اموار سے یظلمون تک
۲۱۷	آیت مذکور کے متعلق معارف و مسائل	۱۵۷	تنجی اور فراخی کے ذکر میں ایک اور حکمت	۱۵۷	خلاصہ تفسیر
۲۱۸	مشروہ میں کی خاص صفات	۱۵۸	آیات ولا تہوا سے متفقوں تک	۱۵۸	آیات یا ایہا الذین سے محیط تک
۲۱۹	لفظ آمر اور شوریٰ کی تحقیق	۱۵۹	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۱۵۹	خلاصہ تفسیر
۲۲۰	مشروہ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟	۱۶۰	آیات و احادیث کے لٹاکرین بق خلاصہ تفسیر	۱۶۰	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل
۲۲۱	رسول کریم کو صحابہ کرام کے مشورے کا درجہ	۱۶۱	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل	۱۶۱	مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور تمام
۲۲۲	حکومت اسلامی میں مشورہ کا ذکر کیا ہے؟	۱۶۲	آیات و کلام من نبی سے الخ تک	۱۶۲	مشکلات میں آسانی کا راز صبر و تقویٰ
۲۲۳	مشورہ میں اختلاف رائے ہو جائے تو	۱۶۳	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۱۶۳	کی دو صورتیں ہیں مضمیر ہے
۲۲۴	فیصلہ کی کیا ضرورت ہوگی	۱۶۴	کسی بیگم علی پناہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال	۱۶۴	آیات و اخذات سے تشکون تک
۲۲۵	ایک اشکال اور اس کا جواب	۱۶۵	میں انٹر سے مغفرت اور عمل پافہم ہونے	۱۶۵	خلاصہ تفسیر
۲۲۶	ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد	۱۶۶	آیات یا ایہا الذین امنوا سے المستغنی	۱۶۶	ان آیات کے معارف و مسائل
۲۲۷	اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا	۱۶۷	تک خلاصہ تفسیر	۱۶۷	اور غزوہ اُحُد کا پس منظر
۲۲۸	آیات ان یشکر اللہ الخ تک	۱۶۸	آیات سلقی فی قلوب الذین سے	۱۶۸	نبی علیہ السلام کی تنجی تر متغیر کی نظر میں
۲۲۹	خلاصہ تفسیر	۱۶۹	علی المؤمنین تک خلاصہ تفسیر	۱۶۹	جنگ کا آغاز
۲۳۰	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل	۱۷۰	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل	۱۷۰	اُحُد کے واقعہ سے چند سبق
۲۳۱	مال غنیمت سے چوری گناہ عظیم ہے	۱۷۱	اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا	۱۷۱	بدر کی اچیت اور اس کا محل وقوع
۲۳۲	کسی نبی سے ایسے گناہ کا احتمال نہیں	۱۷۲	مقام بلند اور اس کی رعایتیں	۱۷۲	آیات اذ تقول للمؤمنین سے غفور
۲۳۳	اموال اوقاف اور سرکاری خزانے	۱۷۳	بعض صحابہ کرام کے ارادہ دنیا کا مطلب	۱۷۳	رحیم تک خلاصہ تفسیر
۲۳۴	میں حکم غلوں ہے	۱۷۴	آیات اذ تصعدون سے غفور علیہم تک	۱۷۴	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل
۲۳۵	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود	۱۷۵	ربط آیات . خلاصہ تفسیر	۱۷۵	فخرشوں کی برداشت کی حکمت اور اصل مضمین
۲۳۶	پوری انسانیت پر ہے بڑا احسان ہے	۱۷۶	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل	۱۷۶	اور بعد ازاں مختلف عذریات کی حکمت
۲۳۷	واقعہ اُحُد میں مسلمانوں کو غامضی شکست اور	۱۷۷	اُحُد مصائب انہیں بکلا وائش تھے اور جو	۱۷۷	غزوہ اُحُد میں حضور کی کفار کے لئے
۲۳۸	نہم و قتل کے مصائب پیش آنے کے	۱۷۸	غرض بعض صحابہ کرام نے مٹی وہ معاف کر دی گئی	۱۷۸	بدو کا صبر و تحمل کی تعلیم
۲۳۹	بعض اسباب اور حکمتیں	۱۷۹	واقعہ اُحُد میں مسلمانوں پر صلابت اسباب کیا تھے؟	۱۷۹	آیات یا ایہا الذین امنوا سے لکافرن
۲۴۰	اللہ کی رعایتیں شہید ہونے والوں کے خاص	۱۸۰	ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب ہو جاتا ہے	۱۸۰	تک خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
۲۴۱	فضائل و درجات	۱۸۱	اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام کا مقام بلند اور	۱۸۱	آیات و اظہار اللہ سے المستغنی تک
۲۴۲	آیات الذین استجابوا لے مؤمنین تک	۱۸۲		۱۸۲	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۲۸۶	قرآن میں تعدد ازواج اور اسلام سے پہلا اقوام عالم میں اس کا رواج	۲۵۸	آیات ان فی خلق السموات والارض	۲۳۹	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
۲۸۷	اسلام نے تعدد ازواج پر ضروری پابندی لگائی اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا	۲۵۹	خلاصہ تفسیر	۲۴۰	ربط آیات اور اثر ان نزول کسی کام کیلئے صرف چند جہاد و اول نشانی
۲۸۸	چوتھے عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے تعدد ازواج اگر متعدد دیویلوں میں مساوات و عدل پر قدرت نہ ہو تو کفر ایک ہی پر الگ کیا جائے	۲۶۰	خلق السموات والارض سے کیا مراد ہے؟ اختلاف میل نہ ہمارے مختلف صورتیں	۲۴۱	کافی نہیں جب تک اخلاص نہ ہو حکم رسول و حقیقت حکم خدا ہے
۲۹۳	اس سلسلہ میں ایک شہاد اور اس کا جواب آیت و لا تو ان النساء تا مریثا کا خلاصہ	۲۶۱	لفظ آیات کی تحقیق عقل و اسے صرف ہی لوگ ہیں جو عقلی پر ایمان لائے ہیں، اور عقل میں اس کا ذکر کرتے ہیں	۲۴۲	احسان کی تعریف تقویٰ کی تعریف
۲۹۴	تفسیر اور معارف و مسائل آیات و لا تو ان النساء تا مریثا کا خلاصہ	۲۶۲	آیات کا مستجاب لہجہ سے الحاح تک	۲۴۳	خوف خدا سے کیا مراد ہے؟ آیات و لا تو ان النساء کے معین تک
۳۰۰	ترجمہ ربط آیات اور خلاصہ تفسیر معارف و مسائل	۲۶۳	خلاصہ تفسیر معارف و مسائل	۲۴۴	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل
۳۰۲	معارف و مسائل مال برائے زندگی ہے اور اس کی حفاظت لازمی ہے عورتوں، بچوں اور کم عقلوں کو ممال	۲۶۴	حجرت اور شہادت سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر قرض وغیرہ حقوق العباد کی معافی کا وعدہ نہیں	۲۴۵	کفار کی دنیوی عیش و عشرت بھی درحقیقت عذاب ہی کی تکمیل ہے
۳۰۳	پسود نہ کئے جائیں نابالغوں کی کچھ رعایت مانگنے کا حکم بطرح کی غم	۲۶۵	آیت یا ایھا الذین امنوا اصبروا الخ کا خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل	۲۴۶	آیت لا کان انشاء کا خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
۳۰۵	ہوشیاری کیونکہ معلوم ہوگی؟ اس سلسلہ میں اتنے منہم رشدا کی تشریح بیوقوفان مال بجا خرچ کرنے کی ممانعت	۲۶۶	غماز باجماعت کی پابندی ایک نماز کے بعد دوسری کے انتظار میں رہنا بھی باطل	۲۴۷	مؤمن و منافق میں امتیاز وحی کے بجائے عملی طور پر کرنے کی حکمت
۳۰۶	یتیم کا دل اس کے مال میں سے ضرر نہ کچھ لے سکتا ہے	۲۶۷	فی سبیل اللہ ہے اس آیت کے متعلق ایک فائدہ	۲۴۸	امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا جائے تو وہ غم غیب نہیں
۳۰۷	مال پر در کرتے وقت گواہ بنانا ادواف اور دوسری ملکی و ملی خدمات کا معاوضہ	۲۶۸	سورۃ النساء	۲۴۹	آیات و لا یحکم ان الذین سے لامور تک
۳۰۸	آیات للرجال نسیب تا مسیرا	۲۶۹	آیات یا ایھا الذین امنوا اتقوا	۲۵۰	ربط آیات و خلاصہ تفسیر
۳۰۹	آیات کا ربط و خلاصہ تفسیر معارف و مسائل	۲۷۰	کبر انک کا ترجمہ و ربط آیات خلاصہ تفسیر	۲۵۱	ان آیات کے متعلق معارف و مسائل
۳۱۰	استحقاق لیراث کا ضابطہ یتیم بڑھنے کی وراثت کا مسئلہ	۲۷۱	خلاصہ تفسیر	۲۵۲	بخش کی تعریف اور اس پر پیرا کی تفصیل
۳۱۱	متوفی کی ملک میں جو کچھ ہو سب میراث کا حق ہے	۲۷۲	معارف و مسائل	۲۵۳	کفر و معصیت پر دل سے راضی ہونا بھی ایسا ہی عظیم گناہ ہے
		۲۷۳	چند طرح کی معنی اور اس کے فضائل	۲۵۴	فکر آخرت سارے غموں کا علاج اور شہادت کا جواب ہے
		۲۷۴	یتیموں کے حقوق اور ان کے اموال کی حفاظت	۲۵۵	اہل حق کو اہل باطل سے ایذا نہیں پہنچانا ایک حق امر ہے، اور جب علاج صبر و تقویٰ ہے
		۲۷۵	آیت ان فی نعمتنا الا انما قولوا، خلاصہ تفسیر	۲۵۶	آیات و اذا فذ اللہ سے شئی قدر تک
		۲۷۶	معارف و مسائل	۲۵۷	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل
		۲۷۷	یتیم بڑھنے کی حق تلفی کا انسداد	۲۵۸	علاؤ دین کو چھپا، حرام اور غیر عمل کے اس پر مدح و تعریف کا انتظار اچھا نام نہوم ہے
		۲۷۸	انکاح نابالغ کا مسئلہ		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۵۶	مخبرات کی کئی قسمیں	۳۳۲	مکمل احکام میراث	۳۱۲	میراث کے مقررہ حصے اللہ کی جانب سے طے شدہ ہیں
"	اول مخبرات نسبت	"	مسلمان کا فرکا وارث نہیں بن سکتا	"	وارث ایک جبری ملک ہے اس میں مالک ہونے والے کی رضامندی شرط نہیں
"	دوم مخبرات رضاعیہ	۳۳۳	قاتل کی میراث	"	مخروم الارث رشتہ داروں کی دلداری ضروری ہے
"	سوم مخبرات بالمعاقرۃ	"	بیٹ میں جو بچہ ہے اس کی میراث معتدہ کی میراث	"	اللہ سے ڈرتے ہوئے میراث تقسیم کریں
"	چہارم وہ عورتیں جو شوہر والیاں ہیں	"	مسئلہ: شوہر کے مرض موت میں خود سے خلع کرنے والی عورت وارث نہیں ہوگی	"	یتیم کا مال خلیفہ کا ناپسندیدہ انکار ہے
۳۵۷	معارف و مسائل	"	مسئلہ: عصباء اگر نہ ہوں تو بیچا ہوا مال اصحاب خرافع پر رد کیا جائے گا	"	آیت یوسفیم اللہ تعالیٰ
۳۵۹	رضاعت کے سلسلہ کے چند مسائل	"	مسئلہ: ذوی الارحام کو میراث کب پہنچتی ہے	"	خلاصہ تفسیر
۳۶۶	حرمت متعہ	۳۳۴	عصباء کی میراث	"	معارف و مسائل
۳۶۹	آیت ومن لم يستطع نأرحہما ترجمہ و ربط آیات	"	مسئلہ: عصباء اگر نہ ہوں تو بیچا ہوا مال اصحاب خرافع پر رد کیا جائے گا	"	حقوق متقدّمہ علی المیراث
"	خلاصہ تفسیر	"	مسئلہ: ذوی الارحام کو میراث کب پہنچتی ہے	۳۱۸	اولاد کا حصہ
۳۷۰	معارف و مسائل	"	آیات والحق یا تین تارحیما	"	لو کیوں کو حصہ دینے کی اہمیت
۳۷۱	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	"	خلاصہ تفسیر، ربط آیات	۳۲۰	والدین کا حصہ
۳۷۲	معارف و مسائل	۳۳۵	معارف و مسائل	"	آیت ولکم نصف تا و ذین
۳۷۳	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	"	غیر فطری طریقہ سے قضاء شہوت کا حکم	۳۲۳	خلاصہ تفسیر، ربط آیات
۳۷۴	معارف و مسائل	۳۳۸	آیات انما التوبۃ تا الیہا	"	معارف و مسائل
۳۷۵	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۳۹	آیات انما التوبۃ تا الیہا	"	شوہر اور بیوی کا حصہ
۳۷۶	معارف و مسائل	۳۴۰	آیات انما التوبۃ تا الیہا	۳۲۶	مسئلہ: بیوی کا ہر بھی دین ہے
۳۷۷	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۴۱	آیات انما التوبۃ تا الیہا	"	آیت وان کان رجل تا حلیم
۳۷۸	معارف و مسائل	۳۴۲	آیات انما التوبۃ تا الیہا	۳۲۷	خلاصہ تفسیر اور معارف و مسائل
۳۷۹	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۴۳	آیات انما التوبۃ تا الیہا	"	کلام کی میراث
۳۸۰	معارف و مسائل	۳۴۴	آیات انما التوبۃ تا الیہا	۳۲۸	بہن بھائی کا حصہ
۳۸۱	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۴۵	آیات انما التوبۃ تا الیہا	"	وہیت کے مسائل
۳۸۲	معارف و مسائل	۳۴۶	آیات انما التوبۃ تا الیہا	۳۳۰	غیر مشار کی تفسیر
۳۸۳	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۴۷	آیات انما التوبۃ تا الیہا	"	مقررہ حصوں کے مطابق تقسیم کرنے کی تاکید
"	معارف و مسائل	۳۴۸	آیات انما التوبۃ تا الیہا	۳۳۱	آیات تک حدود اللہ تا مہین
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۴۹	آیات انما التوبۃ تا الیہا	۳۳۲	معارف و مسائل
"	معارف و مسائل	۳۵۰	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۵۱	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۵۲	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۵۳	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۵۴	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۵۵	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۵۶	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۵۷	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۵۸	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۵۹	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۶۰	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۶۱	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۶۲	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۶۳	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۶۴	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۶۵	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۶۶	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۶۷	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۶۸	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۶۹	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۷۰	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۷۱	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۷۲	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۷۳	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۷۴	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۷۵	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۷۶	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۷۷	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۷۸	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۷۹	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۸۰	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۸۱	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۸۲	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۸۳	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۸۴	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۸۵	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۸۶	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۸۷	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۸۸	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۸۹	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۹۰	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۹۱	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۹۲	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۹۳	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۹۴	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۹۵	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۹۶	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۹۷	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۳۹۸	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	ربط آیات و خلاصہ تفسیر	۳۹۹	آیات انما التوبۃ تا الیہا		
"	معارف و مسائل	۴۰۰	آیات انما التوبۃ تا الیہا		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳۰	اشراک فی التفرق	۳۸۳	قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک	۳۸۳	کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں
۳۳۱	عبادت میں شریک ٹھہرانا	۳۸۴	کی تاکید	۳۸۴	عکسہ کی دو قسمیں، صفائے کبار
۳۳۲	اپنی مدح سرائی اور عیوب سے پاک ہونے کا دعویٰ جائز نہیں	۳۸۵	یتیم اور سگین کا حق	۳۸۵	گناہ کبیرہ
۳۳۱	آیات الم ترنا نعیرا	۳۸۶	پڑوسی کا حق	۳۸۶	آیات دلائل توحید و شہیدانہ
۳۳۲	خلاصہ تفسیر	۳۸۸	ہنشن کا حق	۳۸۸	خلاصہ تفسیر
۳۳۳	انجبت والطغوت سے کیا مراد ہے	۳۸۹	راغبیہ کا حق	۳۸۹	معارف و مسائل
۳۳۴	مذکورہ آیات کا شان نزول	۳۹۳	غلام، باندی اور ملازموں کا حق	۳۹۳	امور اختیار یا رد اور غیر اختیار یا رد کی تمیز کرنا
۳۳۳	نفسانی خواہشات، بعض اوقات آدمی کو دین سے محروم کر دیتی ہیں	۳۹۳	حق میں کوتاہی دہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں کبر ہو	۳۹۳	عقدہ سوالات سے میراث پہنچنے کا حکم
۳۳۴	اللہ کی لعنت دنیا و آخرت میں رسولانی کا سبب ہے	۳۹۴	کبر، بغل، ریاء کے متعلق چند احادیث	۳۹۴	آیات الرجال تو اموں تاخیرا
۳۳۴	اللہ کی لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟	۳۹۵	آیات وماذا علیہم تا حدیثا	۳۹۵	خلاصہ تفسیر
۳۳۵	لغت کے احکام	۳۹۶	خلاصہ تفسیر	۳۹۶	معارف و مسائل
۳۳۶	لغت کے متعلق چند مسائل	۳۹۷	معارف و مسائل	۳۹۷	مردوں کی افضلیت کے بیان کیلئے قرآن حکیم کا عجیب اسلوب
۳۳۷	آیات ام لہم تا سیرا	۳۹۸	آیت یا ایھا الذین امنوا تا غفوراً	۳۹۸	مرد اور عورت کے مختلف اعمال
۳۳۸	خلاصہ تفسیر	۳۹۹	شان نزول	۳۹۹	تفسیر کا رکے اصول پر مبنی
۳۳۹	معارف و مسائل	۴۰۰	شرب کی حرمت کے تدریجی احکام	۴۰۰	صالح بیوی
۴۰۰	یہودیوں کے حد کرنے پر شدید مذمت	۴۰۱	یتیم کا حکم ایک انعام ہے جو اس امت کی خصوصیت ہے	۴۰۱	نافرمان بیوی اور اس کی اصلاح کا طریقہ
۴۰۱	حد کی تعریف، حکم اور اس کی مضر توں کا بیان	۴۰۲	آیات الم ترنا خلیلہ	۴۰۲	خلاصہ مفعول
۴۰۲	آیات ان الذین کفرو تا ظالمین	۴۰۳	خلاصہ تفسیر	۴۰۳	جنگل، اگر طول پکڑ جائے تو دو دونوں طرف سے برادری کے حکم سے صلح کرائی جائے
۴۰۳	خلاصہ تفسیر	۴۰۴	ان آیات کے معارف و مسائل	۴۰۴	حکم کے سلسلہ میں "خلاصہ"
۴۰۴	معارف و مسائل	۴۰۵	اور ربط آیات	۴۰۵	دوسرے نزاعات میں بھی حکم کے ذریعہ مصالحت کرائی جائے
۴۰۵	ازواج مطہرہ کی تفسیر	۴۰۶	آیت یا ایھا الذین اتوا الکتاب تا مفعولاً	۴۰۶	آیات واعبدوا اللہ تا قربنا
۴۰۶	آیات ان الشرا یرکمون تا و دیلا	۴۰۷	خلاصہ تفسیر	۴۰۷	خلاصہ تفسیر
۴۰۷	خلاصہ تفسیر	۴۰۸	معارف و مسائل	۴۰۸	معارف و مسائل
۴۰۸	آیات ان اللہ لا یغفر تا ثبیتا	۴۰۹	آیات ان اللہ لا یغفر تا ثبیتا	۴۰۹	حقائق کے بیان سے پہلے توحید کا ذکر کیوں؟
۴۰۹	خلاصہ تفسیر	۴۱۰	شُرک کی تعریف اور اس کی چند صورتیں	۴۱۰	توحید کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر
۴۱۰	معارف و مسائل	۴۱۱	علم میں شریک ٹھہرانا	۴۱۱	
۴۱۱	شان نزول				
۴۱۲	ادائے امانت کی تاکید				
۴۱۳	خیانت نفاق کی علامت ہے				

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۴۷۷	امانت کی تفصیل	۴۶۲	آیات ولوا کتابا مستقیماً	۴۴۶	حکومت کے مناصب الشریکی
۴۷۸	حکومت کے مناصب الشریکی	۴۶۳	خلاصہ تفسیر	۴۴۷	امانتیں ہیں
۴۷۹	امانتیں ہیں	۴۶۴	معارف و مسائل	۴۴۸	کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانوالا
۴۸۰	کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانوالا	۴۶۵	شان نزول	۴۴۹	ملعون ہے
۴۸۱	ملعون ہے	۴۶۶	آیات ومن یطع الله علیہ	۴۵۰	عدل و انصاف امین عالم کا
۴۸۲	عدل و انصاف امین عالم کا	۴۶۷	خلاصہ تفسیر	۴۵۱	ضامن ہے
۴۸۳	ضامن ہے	۴۶۸	معارف و مسائل	۴۵۲	علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر
۴۸۴	علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر	۴۶۹	حجت کے درجات اعمال کے	۴۵۳	حکومت کے مناصب سپرد کرنا
۴۸۵	حکومت کے مناصب سپرد کرنا	۴۷۰	اعتبار سے ہوں گے	۴۵۴	اصولی غلطی ہے
۴۸۶	اصولی غلطی ہے	۴۷۱	شان نزول	۴۵۵	دستور مملکت کے چند زیری اصول
۴۸۷	دستور مملکت کے چند زیری اصول	۴۷۲	حجت میں ملاقات کی چند صورتیں	۴۵۶	ادولوالا رکون لوگ ہیں؟
۴۸۸	ادولوالا رکون لوگ ہیں؟	۴۷۳	قرب کی شرط محبت ہے	۴۵۷	حکم اور اطاعت کی تین علی صورتیں
۴۸۹	حکم اور اطاعت کی تین علی صورتیں	۴۷۴	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی	۴۵۸	خدا پر شرع کا میں امیر کی
۴۹۰	خدا پر شرع کا میں امیر کی	۴۷۵	رفاعت کسی رنگ نسل پر وقت نہیں	۴۵۹	اطاعت جائز نہیں
۴۹۱	اطاعت جائز نہیں	۴۷۶	درجات کی تفصیل	۴۶۰	عادل آدمی اللہ کا محبوب ترین
۴۹۲	عادل آدمی اللہ کا محبوب ترین	۴۷۷	صدقین و شہداء و صالحین کی	۴۶۱	بندہ ہے
۴۹۳	بندہ ہے	۴۷۸	تعریف	۴۶۲	اجتہاد اور قیاس کا ثبوت
۴۹۴	اجتہاد اور قیاس کا ثبوت	۴۷۹	آیات یا ایھا الذین امنوا اتقوا	۴۶۳	آیات الم ترنا حیاً
۴۹۵	آیات الم ترنا حیاً	۴۸۰	خلاصہ تفسیر	۴۶۴	خلاصہ تفسیر
۴۹۶	خلاصہ تفسیر	۴۸۱	معارف و مسائل	۴۶۵	شان نزول
۴۹۷	شان نزول	۴۸۲	فرائد مجتہدہ	۴۶۶	معارف و مسائل
۴۹۸	معارف و مسائل	۴۸۳	آیات و مالک و ماضیفا	۴۶۷	آیت فلا ربک تا تسلیما
۴۹۹	آیت فلا ربک تا تسلیما	۴۸۴	خلاصہ تفسیر	۴۶۸	خلاصہ تفسیر
۵۰۰	خلاصہ تفسیر	۴۸۵	معارف و مسائل	۴۶۹	معارف و مسائل
۵۰۱	معارف و مسائل	۴۸۶	مظلوم کی فریاد ری اسلام کا ایک	۴۷۰	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
۵۰۲	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۸۷	اجم فریاد ہے	۴۷۱	فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے
۵۰۳	فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے	۴۸۸	اللہ تعالیٰ سے دُعا تمام مصائب	۴۷۲	اختلافات میں آپ کو نمک بنانا آپ
۵۰۴	اختلافات میں آپ کو نمک بنانا آپ	۴۸۹	کا بہترین علاج ہے	۴۷۳	کے عہد کے ساتھ مخصوص نہیں
۵۰۵	کے عہد کے ساتھ مخصوص نہیں	۴۹۰	جنگ تو سب کرتے ہیں گلاس سے	۴۷۴	چند اہم مسائل
۵۰۶	چند اہم مسائل	۴۹۱	مؤمن اور کافر کے متصادم الگ	۴۷۵	ایک اہم فائدہ
۵۰۷	ایک اہم فائدہ	۴۹۲	الگ ہیں		

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۵۳۳	چند مسائل	۵۰۶	آیات فاکلم فی المناقین تاسیئاً	۳۹۰	اختلاف کیری کی تشریح
"	آثار انزلنا ایک تاعظیماً	۵۰۷	خلاصہ تفسیر	"	آیت واذ جاءهم تا الا قلیلاً
۵۳۶	خلاصہ تفسیر	"	تین مختلف کردہوں کا بیان اور ان کے احکام	"	خلاصہ تفسیر
۵۳۸	معارف و مسائل و ربط آیات	"	ان آیات کے معارف و مسائل	۳۹۱	معارف و مسائل
"	آیات کا شان نزول	۵۰۹	ہجرت کی مختلف صورتیں اور احکام	"	شان نزول
۵۴۳	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا	۵۱۱	آیات و ماکان المؤمنین تاعظیماً	۳۹۲	بے تحقیق باتوں کا اڑانا گناہ اور فتنہ ہے
۵۴۳	توبہ کی حقیقت	۵۱۲	خلاصہ تفسیر	"	اولو الامر کون لوگ ہیں ؟
"	اپنے گناہ کا الزام دوسرے پر لگانا	۵۱۳	معارف و مسائل و ربط آیات	"	مسائل جدیدہ میں قیاس و اجتہاد
"	دو گنے مذہب کا سبب ہے	۵۱۴	قتل کی تین قسمیں اور ان کا شرعی حکم	۳۹۳	اور عوام کے لئے تقلید اور کاجوت
"	قرآن و سنت کی حقیقت	۵۱۵	کفار قتل کے متعلق چند مسائل	"	رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنباط و استدلال کے مفتق تھے
"	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہمارے	۵۱۶	آیات یا ایھا الذین امنوا سبھا	"	خواتین جہت
۵۴۴	مخلوقات سے تا کر ہے	۵۱۷	خلاصہ تفسیر	"	اجتہاد و استنباط و غلبہ ظن کا فائدہ دینا
"	آیات لائیر فی کثیر مامیرا	۵۱۸	معارف و مسائل و ربط آیات	۳۹۴	علم یقینی کا نہیں
"	ترجمہ و خلاصہ تفسیر	"	مسلمان سمجھنے کے لئے علامات اسلام	"	آیت فقل تا اشر تکیداً
۵۴۵	ان آیات کے معارف و مسائل	"	کافی ہیں باطن کی تفتیش کو جان نہیں	"	خلاصہ تفسیر
"	باجی مشرول اور جلیوں کے آداب	۵۲۰	واقعد کی تحقیق کے بغیر صلہ کرنا جائز نہیں	۳۹۵	معارف و مسائل
۵۴۶	سلح کرانے کی فضیلت	"	اہل قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب	"	نشان نزول
"	اجماع امت جمت ہے	۵۲۱	جہاد سے متعلق چند احکام	"	قرآنی احکام کا حسن اسلوب
۵۴۷	آیات ان الشرا لایفر تا میصفا	۵۲۲	فرض کفایہ کی تعریف	۳۹۶	آیات من یشفع شفاعۃ تا حدیثا
۵۴۸	ترجمہ و خلاصہ تفسیر	۵۲۳	آیات ان الذین لوہم تا غفور رحیم	"	خلاصہ تفسیر
۵۴۹	معارف و مسائل و ربط آیات	۵۲۴	خلاصہ تفسیر	"	سفارش کی حقیقت اور اس کے اقسام و احکام
۵۵۰	شرک اور کفر کی سزا کا داعی ہونا	۵۲۵	ان آیات کے معارف و مسائل	۳۹۷	سفارش پر کچھ معاونہ لینا ارشوت
"	ظلم کی تین قسمیں	۵۲۶	ہجرت کی تعریف	"	سب اور حرام ہے
"	شرک کی حقیقت	"	ہجرت کے فضائل	۵۰۰	سلام اور اسلام
۵۵۱	آیات والذین امنوا سبھا	۵۲۷	ہجرت کی برکات	۵۰۱	اختصاصیہ کی تشریح اور اس کا تاریخی پہلو
۵۵۲	ترجمہ و خلاصہ تفسیر	۵۲۸	آیات واذ انزلتم تا علیا علیہا	"	اسلامی سلام تمام دوسری اقوام کے سلام سے بہت
۵۵۳	ان آیات کے معارف و مسائل	۵۲۹	خلاصہ تفسیر	"	
"	مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان	۵۳۰	معارف و مسائل و ربط آیات	"	
"	مافرا ز گفتگو	"	سفر اور قصر کے احکام	"	
۵۵۵	اللہ کے نزدیک مقبولیت کا ایک معیار	"		"	

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۶۰۷	خلاصہ تفسیر	۵۷۹	آیات بشر المفقین تا سبیلہ	۵۵۳	قوموں کی گمراہی کا سبب انحصار ہے
۶۰۸	معارف و مسائل	۵۸۰	خلاصہ تفسیر	۵۵۴	صحبت عمل کا فقدان ہے
۶۰۹	آیات اتا وحینا ایک تا یسیرا	۵۸۲	عزت اللہ ہی سے طلب کرنی چاہیے	۵۵۷	آیات ولست فتوک فی النساء وکلینا
۶۱۰	خلاصہ تفسیر	۵۸۳	تفسیر بارائے کریمہ الے کی مجلس میں	۵۵۸	خلاصہ تفسیر
۶۱۱	معارف و مسائل	۵۸۴	شرکت جائز نہیں	۵۶۱	معارف و مسائل
۶۱۳	آیات یا ایھا الناس تا کلینا	۵۸۵	بروں کی صحبت سے تنہائی بھلی	۵۶۲	ازدواجی زندگی سے متعلق چند
۶۱۴	خلاصہ تفسیر	۵۸۶	کفر پر راضی ہونا کفر ہے	۵۶۳	قرانی ہدایات
۶۱۵	آیت یا اھل الکتاب لا تغلوا تا وکلینا	۵۸۷	آیات ان المنفقین یخونون تا مینا	۵۶۴	زومین کے جھگڑے میں دوسروں
۶۱۶	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۵۸۸	خلاصہ تفسیر	۵۶۵	کا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں
۶۱۷	و حکمت کی تشریح	۵۸۹	معارف و مسائل	۵۶۶	امور غیر اختیار پر مؤافقہ نہیں
۶۱۸	روح و معنی کی تشریح	۵۹۰	آیات ان المنفقین تا علیہا	۵۶۷	اس آیت سے تقدیر ازدواج کے علاوہ
۶۱۹	لطیفہ	۵۹۱	خلاصہ تفسیر	۵۶۸	استدلال قبلہ غلط ہے
۶۲۰	ولا تغلوا تا لشدہ کی تشریح	۵۹۲	معارف و مسائل	۵۶۹	آیات ولشرا فی السموات تا یسیرا
۶۲۱	دین میں جو حرام ہے	۵۹۳	آیات لا یحب اللہ تا حیثینا	۵۷۰	خلاصہ تفسیر
۶۲۲	فوائد پر مبنیہ	۵۹۴	خلاصہ تفسیر	۵۷۱	معارف و مسائل و فوائد پر مبنیہ
۶۲۳	حُب دنیا کی حدود	۵۹۵	معارف و مسائل	۵۷۲	آیت یا ایھا الذین تا یسیرا
۶۲۴	سُنت اور بدعت کی حدود	۵۹۶	اسلام بدرجات ہے کسی مخالفت	۵۷۳	خلاصہ تفسیر
۶۲۵	خدا و مشائخ کی تنظیم و اشباع میں	۵۹۷	مذہب میں سختی نہیں ہو سکتی	۵۷۴	دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور آسمانی
۶۲۶	راہ اعتدال	۵۹۸	آیات یسئلکم اھل الکتاب تا غلظا	۵۷۵	کتابیں بھیجنے کا اصل مقصد عدل و
۶۲۷	آیات لن یتنکف المسیح تا ولا یسیرا	۵۹۹	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۵۷۶	انصاف کا قیام ہے اسی سے دنیا
۶۲۸	خلاصہ تفسیر	۶۰۰	آیات فبما نفقتم تا شہیدا	۵۷۷	کا امن و امان قائم ہو سکتا ہے
۶۲۹	معارف و مسائل	۶۰۱	خلاصہ تفسیر	۵۷۸	عدل و انصاف پر قائم رہنا صرف
۶۳۰	اللہ کا بندہ ہونا اعلیٰ درجہ کی	۶۰۲	معارف و مسائل	۵۷۹	حکومت کا فریضہ نہیں بلکہ ہر انسان
۶۳۱	شرف اور عزت ہے	۶۰۳	یہود کو اشتباہ کس طرح پیش آیا	۵۸۰	اس کا مکلف ہے
۶۳۲	آیات یا ایھا اناس استغنی	۶۰۴	آخر زمانہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۵۸۱	امن عالم کی ضمانت صرف عقیدہ
۶۳۳	خلاصہ تفسیر و معارف و مسائل	۶۰۵	کے نزول کا عقیدہ قطعی اور جمالی ہے	۵۸۲	آخرت اور خوف خدا سے لگتا ہے
۶۳۴	برہان سے کیا مراد ہے؟	۶۰۶	آیات فبما نفقتم تا شہیدا	۵۸۳	عدل و انصاف کے قیام میں رکاوٹ
۶۳۵	آیت ولست فتوک تا علیکم	۶۰۷	خلاصہ تفسیر	۵۸۴	بننے والے اسباب
۶۳۶	خلاصہ تفسیر	۶۰۸	معارف و مسائل	۵۸۵	آیات یا ایھا الذین امنوا تا سبیلہ
۶۳۷	معارف و مسائل	۶۰۹	آیت کنن البرا خون تا غلظا	۵۸۶	خلاصہ تفسیر
۶۳۸	فوائد پر مبنیہ	۶۱۰	آیت کنن البرا خون تا غلظا	۵۸۷	فوائد پر مبنیہ و معارف و مسائل

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ مَدَنِيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ آيَةٌ وَعِشْرُونَ دُكُوعًا

سورۃ آل عمران مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں دو سو آیتیں اور بیس رکوع ہیں،

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شرع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے،

اَلَمْ ۙ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْيَوْمُ ۙ نَزَلَ عَلَيْكَ

اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں زندہ ہے سب کا مٹانے والا، اُماری بھج پر

اَلْكِتَابِ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَ

کتاب بھی تصدیق کرتی ہے اگلے کتابوں کی اور اُتارا توریت اور

اَلْاِنْجِيلَ ۙ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ ۝

انجیل کو اس کتاب سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لئے اور اُتارے فیصلے،

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ

یہ شک جو منکر ہوئے اللہ کی آیتوں سے اُن کے واسطے سخت عذاب ہے،

وَاللّٰهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ۙ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ ۙ

اور اللہ زبردست ہے بدل لینے والا، اللہ پر چھپی نہیں کوئی چیز

فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۙ هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ

زمین میں اور نہ آسمان میں، وہی تمہارا نقشہ بناتا ہے

فِي الْأَرْضِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ

ان کے پیش میں جس طرح چاہے ، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا زبردست ہے

الْحَكِيمُ

حکمت والا ۔

رکب آیات | یہ قرآن کریم کی تیسری سورت آل عمران کا پہلا رکوع ہے ، پہلی سورت یعنی فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے اس کے آخر میں صراطِ مستقیم کی ہدایت طلب کی گئی تھی ، اس کے بعد سورۃ بقرہ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ سے شروع کر کے گویا اس طرے اشارہ کر دیا گیا کہ سورۃ فاتحہ میں جو سیدھے راستے کی دعا کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر کے یہ قرآن بھیج دیا جو صراطِ مستقیم کی ہدایت کرتا ہے ، پھر سورۃ بقرہ میں اَلْاِحْكَامُ شَرِيعِہ کا اجمالی اور تفصیلی بیان آیا ، جس کے ضمن میں جا بجا کفار کی مخالفت اور ان سے مقابلہ کا بھی ذکر آیا ، آخر میں اس کو فَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ کے جملہ دعائیہ پر ختم کیا گیا تھا ، جس کا حاصل تھا کفار پر غلبہ پانے کی دعا ، اس کی مناسبت سے سورۃ آل عمران میں عام طور پر کفار کے ساتھ معاملہ اور ہاتھ اور زبان سے ان کے مقابلہ میں جہاد کا بیان ہے ، جو گویا فَاَنْصُرْنَا عَلٰی الْقَوْمِ الْكَافِرِیْنَ کی تشریح و تفصیل ہے ۔

خلاصہ تفسیر

سورۃ آل عمران کی ابتدائی پانچ آیتوں میں اس مقصدِ عظیم کا ذکر ہے ، جس کی وجہ سے کفر و اسلام اور کافر و مؤمن کی تقسیم اور باہمی مقابلہ شروع ہوتا ہے ، اور وہ اللہ جل شانہ کی توحید ہے ، اس کے ماننے والے مؤمن اور نہ ماننے والے کافر و غیر مسلم کہلاتے ہیں ، اس رکوع کی پہلی آیت میں توحید کی عقلی دلیل مذکور ہے ، اور دوسری آیت میں نقلی دلیل بیان فرمائی گئی ہے اس کے بعد کی آیت میں کفار کے کچھ مشبہات کا جواب ہے ۔

پہلی آیت میں ارشاد ہے ، اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ، اس میں لفظ اَللّٰهُ تو مشابہاتِ فرائیہ میں سے ہے ، جس کے معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہیں جسکی تفصیل اس رکوع کی آخری آیتوں میں آتی ہے ، اس کے بعد اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ میں مضمون توحید کو ایک دعوے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے ، معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابلِ معبود بنانے کے نہیں ۔

اس کے بعد لفظ **الْحَقُّ** **الْقَوْلُ** سے توحید کی عقلی دلیل بیان کی گئی، جس کی تشریح یہ ہے کہ عبادت نامہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے انتہائی عاجز و ذلیل کر کے پیش کرنے کا، اور اس کا مقتضی یہ ہے کہ جس کی عبادت کی جائے وہ عزت و جبروت کے انتہائی مقام کا مالک اور ہر اعتبار سے کامل ہو، اور یہ ظاہر ہے کہ جو چیز خود اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے، اپنے وجود اور اس کی بقا میں دوسرے کی محتاج ہو اس کا عزت و جبروت میں کیا مقام ہو سکتا ہے، اس لئے بالکل واضح ہو گیا کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں نہ خود اپنے وجود کی مالک ہیں اور نہ ہی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں وہ خواہ پتھر کے تراشیدہ جت ہوں یا پانی اور درخت ہوں یا فرشتے اور پیغمبر ہوں، ان میں کوئی بھی لائق عبادت نہیں، لائق عبادت وہی ذات ہو سکتی ہے جو ہمیشہ سے زندہ و موجود ہے اور ہمیشہ زندہ و قائم رہے گی، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔

اس کے بعد دوسری آیت میں توحید کی نقلی دلیل بیان فرمائی گئی، ارشاد ہے، **وَنَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنزَلَ الْتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْقُرْآنَ**

جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی توحید کا مضمون جو قرآن نے بیان کیا ہے یہ کچھ تشرآن کی یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی توراۃ و انجیل وغیرہ کتابیں اور انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، ان سب کا یہی دعویٰ اور یہی کہہ تھا، تشرآن مجید نے آکر ان سب کی تصدیق کی ہے، کوئی نیا دعویٰ پیش نہیں کیا، جس کے سمجھنے یا ماننے میں لوگوں کو کوئی الجھن ہو۔

آخری دو آیتوں میں توحید کی دلیل کا تسلسلہ حق تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کے بیان سے کیا گیا ہے، کہ جو ذات علم محیط ازل کی مالک ہے، اور جس کی قدرت ہر شے پر حاوی ہے، وہی اس کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، ناقص علم اور محدود قدرت والے کو یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔

مذکورہ آیتوں کی مختصر تفسیر یہ ہے :-

اللہ تعالیٰ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی قابلِ مجود بنانے کے نہیں، اور وہ زندہ و جاوید ہیں، سب چیزوں کے سنبھالنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے، واقعیت کے ساتھ اس کیفیت سے کہ وہ تصدیق کرتا ہے ان (آسمانی) کتابوں کی جو اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور (اسی طرح) بھیجا تھا توریت اور انجیل کو اس کے قبل لوگوں کی ہدایت کے واسطے (اور اسی سے قرآن کا ہدایت ہونا بھی لازم آگیا، کیونکہ ہدایت کا مصدق بھی

ہدایت ہے) اور اللہ تعالیٰ نے (انبیاء کی تصدیق کے واسطے) بھیجے معجزات، بیشک جو لوگ منکر ہیں اللہ تعالیٰ کی (ان) آیتوں کے (جو توحید پر دلالت کرتی ہیں) ان کے لئے سزا سخت ہے، اور اللہ تعالیٰ غلبہ (اور قدرت) والے ہیں (کہ بدلے سکتے ہیں اور) بدلہ لینے والے (بھی) ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے (نہ کوئی چیز) زمین میں اور نہ کوئی چیز آسمان میں (پس ان کا علم بھی نہایت کامل ہے) وہ ایسی ذات (پاک) ہے کہ تمھاری صورت (مشکل) بناتا ہے، جس طرح چاہتا ہے (کسی کی کیسی صورت اور کسی کی کیسی صورت، پس ان کی قدرت بھی کامل ہے، حیات اور قیومیت اور علم اور قدرت جو اہتمام صفات سے ہیں ان میں کامل طور سے بلا شریک موجود ہیں جس سے ثابت ہوا کہ) کوئی عبارت کے لائق نہیں، بجز اس ذات پاک کے (اور) وہ غلبہ والے ہیں (منکر توحید سے انتقام لے سکتے ہیں لیکن) حکمت والے (بھی) ہیں (کہ بمصلحت دنیا میں ڈھیل دے رکھی ہے)

معارف ومسائل

توحید کی طرف رجعت | دوسری آیت میں جو نقلی دلیل توحید کی پیش کی گئی ہے، تشریح اس کی یہ ہے کہ جس بات پر بہت سے انسان متفق ہوں، خصوصاً جبکہ وہ مختلف ملکوں کے باشندے اور مختلف زمانوں میں پیدا ہوئے ہوں، اور درمیان میں سینکڑوں ہزاروں برس کا فاصلہ، اور ایک کی بات دوسرے تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں، اس کے باوجود جو اٹھتا ہے وہی ایک بات کہتا ہے جو پہلے لوگوں نے کہی تھی، اور سب کے سب ایک ہی بات اور ایک ہی عقیدہ کے پابند ہوتے ہیں تو فطرت اس کے مقبول کرنے پر مجبور ہوتی ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی توحید کا مضمون انسانوں میں سب پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کر آئے اور ان کے بعد ان کی اولاد میں تو مسلسل اس بات کا چلنا کچھ بعید نہ تھا، لیکن زمانہ دراز گزر جانے اور اولاد آدم کے وہ تمام طریقے بدل جانے کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے ہیں، اس چیز کی دعوت دیتے ہیں جس کی طرف آدم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا، اُن کے زمانہ دراز گزرنے کے بعد ابراہیم، اسمعیل، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام ملک عراق و شام میں پیدا ہوتے ہیں، اور شکیک وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کے سلسلہ کے انبیاء آتے ہیں، اور سب کے سب وہی ایک کلمہ توحید بولتے ہیں، اور وہی دعوت دیتے ہیں، ان پر زمانہ دراز گزر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام وہی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، اور آخر میں سید الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

وہی دعوت لیکر تشریف لائے ہیں۔

اب اگر ایک خالی الذہن انسان جب کو اسلام اور توحید کی دعوت سے کوئی بغض اور پیشہ نہ ہو ساوگی کے ساتھ ذرا اس سلسلہ پر نظر ڈالے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مختلف زمانوں میں مختلف ملکوں میں پیدا ہوئے، اور سب کے سب یہی کہتے اور بتلاتے چلے آئے، اکثر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، زمانہ تصنیف و تالیف اور کتابت کا بھی نہ تھا، کہ ایک پیغمبر کو دوسرے پیغمبر کی کتابیں اور تحریریں مل جاتی ہوں، ان کو دیکھ کر وہ اس دعوت کو اپنالیتے ہوں، بلکہ انہی میں ہر ایک دوسرے سے بہت فرقوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس کو اسباب دنیا کے تحت پچھلے انبیاء کی کوئی خبر نہیں ہوتی، البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی پا کر ان سب کے حالات و کیفیات سے مطلع ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ اس کی طرف سے اس کو اس دعوت کے لئے کھڑا کیا جاتا ہے۔

اب کوئی آدمی ذرا سا انصاف کے ساتھ غور کرے کہ اگر ایک لاکھ چوبیس ہزار انسان مختلف زمانوں اور مختلف ملکوں میں ایک ہی بات کو بیان کریں تو قطع نظر اس سے کہ بیان کرنے والے ثقہ اور معتبر لوگ ہیں یا نہیں، اتنی عظیم الشان جماعت کا ایک ہی بات پر متفق ہونا ایک انسان کے لئے اس بات کی تصدیق کے واسطے کافی ہو جاتا ہے، اور جب انبیاء علیہم السلام کی ذاتی خصوصیات اور ان کے صدق و عدل کے انتہائی بلند معیار پر نظر سر ڈالی جائے تو ایک انسان یہ یقین کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان کا کلمہ صحیح اور ان کی دعوت حق اور فلاح دنیا و آخرت ہے۔

شروع کی دو آیتوں میں جو مضمون توحید کا ارشاد فرمایا گیا اس کے متعلق حدیث کی روایات میں ہے کہ بعض نصاریٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے مذہبی گفتگو جاری ہوئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل شانہ کی توحید کے ثبوت میں دواہلیں باذن خداوندی پیش فرمائی، جن سے نصاریٰ لاجواب ہوئے۔

اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیتوں میں بھی اسی مضمون توحید کی تکمیل ہے، تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم محیط کا بیان ہے، جس سے کسی جہان کا کوئی ذرہ چھپا ہوا نہیں اور چوتھی آیت میں اس کی قدرت کاملہ اور قادر مطلق ہونے کا بیان ہے، کہ اس نے انسان کو بطین مادر کی تین اندھیریوں میں کیسی حکمت بالغہ کے ساتھ بنایا، اور انکی صورتوں اور رنگوں میں وہ صنم نگاری فرمائی کہ اربوں انسانوں میں ایک کی صورت دوسرے سے

ایسی نہیں ملتی کہ امتیاز نہ ہو، اس علم محیط اور قدرت کا ملکہ کا عقلی تقاضا یہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی کی جائے، اس کے سوا سب کے سب علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتے، اس لئے وہ لائق عبادت نہیں۔

اس طرح توحید کے اثبات کے لئے حق تعالیٰ مشائخ کی چار اہم صفات ان چار آیتوں میں آگئیں، پہلی اور دوسری آیت میں صفات حیات ازلی و ابدی اور قیومیت کا بیان ہوا، تیسری سے چھٹی آیت تک علم محیط اور قدرت کا ملکہ مطالعہ کا اس سے ثابت ہوا کہ جو ذات ان چار صفات کی جامع ہو وہی عبادت کے لائق ہے۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ

وہی ہے جس نے اتاری کتاب پر کتاب اس میں بعض آیتیں ہیں محکم یعنی ان کے معنی

أَمْ الْكِتَابِ وَالْأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ

واضح ہیں وہ اصل ہیں کتاب کی اور دوسری میں متشابہ یعنی جن کے معنی معلوم یا معین نہیں سو جن کے دلوں

زَيْمٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ

میں بھی جو دوسری کرتے ہیں متشابہات کی گمراہی پھیلانے کی غرض سے اور مطلب معلوم

تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ

کرنے کی وجہ سے اور ان کا مطلب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مضبوط علم والے

فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذْكُرُونَ

کہتے ہیں ہم اس پر یقین لائے، سب ہماری طرف سے آتری ہیں اور سمجھانے سے

إِلَّا أُولَ الْأَلْبَابِ ۝

وہی سمجھتے ہیں جن کو عقل ہے

ربط آیات | پہلی چار آیتوں میں توحید باری تعالیٰ کا اثبات تھا، اس آیت میں توحید کے خلاف بعض شبہات کا جواب ہے، واقعہ اس کا یہ ہے کہ ایک

دفعہ بخران کے کچھ نصاریٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مذہبی گفتگو شروع کی، آپ نے نصاریٰ کے عقیدہ تثلیث کی تردید بڑی تفصیل سے فرما کر توحید باری تعالیٰ کو ثابت کیا، آپ نے اپنے دعوے پر اللہ تعالیٰ کی صفات حیات و ابدیت قدرت کاملہ

علم محیط اور قدرت تحقیق میں اللہ تعالیٰ کے مکتا اور منفرد ہونے سے استدلال کیا، اور یہ سب مقدمات نصاریٰ کو تسلیم کرنا پڑے، جب توحید ثابت ہو گئی تو اسی سے تثلیث کے عقیدہ کا بطلان بھی ثابت ہو گیا، ان لوگوں نے قرآن کے ان الفاظ پر اپنے کچھ شبہات پیش کئے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا روح اللہ یا کلمۃ اللہ ہونا مذکور ہے کہ ان الفاظ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شرکیت الہیت ثابت ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان شبہات کو ختم کر دیا، کہ یہ کلمات متشابہات ہیں، ان کے ظاہری معنی ہر ایک میں ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان ایک راز ہیں، جن کی حقیقت پر عوام مطلع نہیں ہو سکتے، عوام کے لئے ان الفاظ کی تحقیق میں پڑنا بھی روا نہیں، ان پر اس طرح ایمان لانا ضروری ہے کہ جو کچھ ان سے اللہ تعالیٰ کی مراد ہے وہ حق ہے، مزید تفتیش اور کھود کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔

خلاصہ تفسیر

وہ اللہ تعالیٰ، ایسا ہے جس نے نازل کیا تم پر کتاب کو، جس میں کا ایک حصہ وہ آیتیں ہیں جو کہ مشتبہہ مراد سے محفوظ ہیں (یعنی ان کا مطلب ظاہر ہے) اور سی آیتیں اصلی مدار ہیں، (اس کتاب (یعنی قرآن) کا) (یعنی جن کے معنی ظاہر نہ ہوں ان کو بھی ظاہر المعنی کے موافق بنایا جاتا ہے) اور دوسری آیتیں ایسی ہیں جو کہ مشتبہہ المراد ہیں (یعنی ان کا مطلب خفی ہے، خواہ بھل ہونے کی وجہ سے خواہ کسی نص ظاہر المراد کے ساتھ معارض ہونے کی وجہ سے) سو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو اس کے اسی حصہ کے پیچھے ہو گئے ہیں جو مشتبہہ المراد ہے، (دین میں) شور و ش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس (مشتبہہ المراد) کے (غلط) مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے (تاکہ اپنے غلط عقیدہ میں اس سے مطلب حاصل کریں) حالانکہ اس کا صحیح مطلب بجز حق تعالیٰ کے کوئی اور نہیں جانتا (یا اگر وہ خود قرآن یا حدیث کے ذریعہ سے صراحت یا اشارۃ بتلاویں، جیسے لفظ صلوة کی مراد صلاۃ معلوم ہو گئی، اور استواء علی العرش وغیرہ کی تاویل بعض کی رائے پر قواعد کلامیہ سے معلوم ہو گئی، تو بس اسی قدر دوسروں کو بھی خبر ہو سکتی ہے، زیادہ معلوم نہیں ہو سکتا، جیسے مقطعات قرآن کے الف لام میم وغیرہ کے معنی کسی کو معلوم نہیں ہو سکتے، اور بعض کی رائے پر استواء علی العرش کے معنی بھی معلوم نہیں ہو سکتے) اور (اسی واسطے) جو لوگ ظلم (دوین) میں پختہ کار (اور فہم) ہیں وہ (ایسی آیتوں کے منطوق) یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر (اجمالاً) یقین

رکتے ہیں سب (آیتیں ظاہر المعنی بھی خفی المعنی بھی) ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں، پس ان کے جو کچھ معنی اور مراد واقع میں ہوں وہ حق ہیں، اور نصیحت رکی بات کو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ اہل عقل ہیں (یعنی عقل کا متفقہا بھی یہی ہے کہ مفید اور ضروری بات میں شغل ہو مضر اور فضول قصہ میں نہ لگے)۔

معارف ومسائل

پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آیات محکمات اور متشابہات کا ذکر فرما کر ایک عام اصول اور ضابطہ کی طرف اشارہ کر دیا ہے، جس کے سمجھ لینے کے بعد بہت سے شبہات اور نزاعات ختم ہو سکتے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ فتران مجید میں دو قسم کی آیات پائی جاتی ہیں، ایک قسم کو محکمات کہتے ہیں اور دوسری کو متشابہات۔

محکمات ان آیات کو کہتے ہیں جن کی مراد ایسے شخص پر بالکل ظاہر اور بین ہو جو قواعد عربیہ کو اچھی طرح جانے والا ہو، اور جن آیات کی تفسیر اور معانی ایسے شخص پر ظاہر نہ ہوں ان کو متشابہات کہتے ہیں، (منظری ج ۲)

پہلی قسم کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے اتم الکتاب کہا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ساری تعلیمات کا اصل اصول یہی آیات ہوتی ہیں جن کے معانی اور مفاسد اشباہ والتباس سے پاک ہوتے ہیں۔

اور دوسری قسم کی آیات میں چونکہ متکلم کی مراد مبہم اور غیر متعین ہوتی ہے اس لئے ان آیات کے بارے میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ ان کو پہلی قسم کی طرف راجع کر کے دیکھنا چاہئے جو معنی اس کے خلاف پڑیں ان کی قطعاً نفی کی جائے، اور متکلم کی مراد وہ بھی جائے جو آیات محکمات کے مخالف نہ ہو، اور کوئی ایسی تاویل اور توجیسہ صحیح نہ سمجھی جائے گی، جو اصول مسلمہ اور آیات محکمہ کے خلاف ہو، مثلاً فتران حکیم نے مسیح علیہ السلام کی نسبت تفریح کر دی کہ "إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ" (۵۹:۳۱) ایسے ہی دوسری جگہ ارشاد ہے۔ "إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ" (۵۹:۳)۔

ان آیات اور انہی کی مثل دوسری بہت سی آیات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور اس کی مخلوق ہیں، لہذا انصاری کا کہ ان کے بارے میں الوہیت اور انبیت کا دعویٰ کرنا صحیح نہیں۔

اب اگر کوئی شخص ان سب محکمات سے آنکھیں بند کر کے صرف کلمۃ اللہ

اور روح منہ وغیرہ متشابہات کو لے دوڑے اور اس کے وہ معنی لینے لگے جو حکمت قرآن میں اور متواتر بیانات کے منافی ہوں تو یہ اس کی گجروی اور ہٹ دھرمی ہو جائے گی۔

کیونکہ متشابہات کی صحیح مراد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، وہی اپنے کرم و احسان سے جس کو جس قدر حصہ مقرر کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے، لہذا ایسے متشابہات سے اپنی رائے کے مطابق کھینچ کر کوئی معنی نکالنا صحیح نہیں ہے۔

فَاَمَّا الَّذِي يَنْفِي فِي تِلْكَ جِهَتِهِ، اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ متشابہات کے بارے میں زیادہ تحقیق و تفتیش نہیں کرتے، بلکہ اجملاً ایسی آیات پر ایمان لے آتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کا برحق کلام ہے، اگرچہ اس نے کسی صحت کی وجہ سے ہم کو ان کے معانی پر مطلع نہیں فرمایا، درحقیقت یہی طریقہ سلامتی اور حقیقا کا ہے، اس کے برخلاف بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ حکمت سے آنکھیں بند کر کے متشابہات کی کھوج کر میں لگے رہتے ہیں اور ان سے اپنی خواہش کیطابق معانی نکال کر لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن و حدیث میں سخت وعید آئی ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو متشابہات کی تفتیش میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے دُور بھاگیں، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے (قرآن میں کیا ہے، بخاری ج ۲) ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر تین باتوں کا خوف ہے، اول یہ کہ مال بہت میل جائے جس کی وجہ سے باہمی حسد میں مبتلا ہو جائیں اور کشتہ خون کرنے لگیں، دوسری یہ کہ کتاب اللہ سامنے کھل جائے (یعنی ترجمہ کے ذریعہ ہر عامی اور جاہل بھی اس کے سمجھے کا مدعی ہو جائے) اور اس میں جو باتیں سمجھنے کی نہیں ہیں یعنی متشابہات انکے معنی سمجھنے کی کوشش کرنے لگیں، حالانکہ ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے، تیسری یہ کہ اُن کا علم بڑھ جائے تو اُسے ضائع کر دیں اور علم کو بڑھانے کی جتنی چیزیں ہیں۔ (ابن کثیر بحوالہ طبقات)

وَالَّذِي يَتَّبِعُ فِي الْعِلْمِ كَقَوْلِي الْمُنَادِي، راخون فی العلم سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس میں علماء کے اقوال مختلف ہیں، راجح قول یہ ہے کہ ان سے مراد اہل السنۃ والجماعہ ہیں جو قرآن و سنت کی اسی تعبیر و تشریح کو صحیح سمجھتے ہیں جو صحابہ کرام و سلف صالحین اور اہل بیت ائمتہ سے منقول ہوا، اور شرابی تعلیمات کا محور اور مرکز حکمت کو مانتے ہیں، اور متشابہات

کے جو معافی ان کے فہم و ادراک سے باہر ہیں اپنی کوتاہ نظری اور قصورِ علمی کا اعتراف کرتے ہوئے ان کو خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ وہ اپنے کمالِ علمی اور قربِ ایمانی پر حسرت و رنج نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ حق تعالیٰ سے استغامت اور مہربان فیض و عنایت کے طلبگار رہتے ہیں، ان کی طبیعتیں فتنہ پسند نہیں ہوتیں کہ متشابہات ہی کے پیچھے لگی رہیں وہ محضات اور متشابہات سب کو حق سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ دونوں قسم کی آیات ایک ہی سرچشمہ سے آتی ہیں البتہ ایک قسم یعنی نکلمات کے معانی ہمارے لئے معلوم کرنے مفید اور ضروری تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پوشیدہ نہیں رکھے، بلکہ کھول کھول کر بیان کر دیئے، اور دوسری قسم یعنی متشابہات کے معانی اللہ تعالیٰ نے اپنی مصلحت سے بیان نہیں فرمائے، لہذا ان کا معلوم کرنا بھی ہمارے لئے ضروری نہیں، ایسی آیات پر ایمان اچھا ہے آنا ہی کافی ہے، (مظہری المخلص)

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ

لے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو جب تو ہم کو ہدایت کر چکا اور عنایت کر ہم کو اپنے پاس

لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ۝ رَبَّنَا إِنَّكَ

سے رحمت تو ہی ہے سب کچھ دینے والا ، اے رب ہمارے تو

جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَلَسْتَ بِفِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ

جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن میں کچھ شبہ نہیں، بیشک اللہ خلاف نہیں کرتا

الْمِيعَادَ ۝

اپنا وعدہ

ربط آیات میں حق پرستوں کے ایک کمال کا ذکر تھا کہ وہ باوجود علمی کمال رکھنے کے اس پر مغرور نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغامت کی دعا کرتے تھے، اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ان کے دوسرے کمال کو بیان فرما رہے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

لے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کچھ نہ سمجھئے، بعد اس کے کہ آپ ہم کو (حق کی نظر)

ہدایت کر چکے ہیں اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت (خاصہ) عطا فرمائیے (وہ رحمت یہ ہے کہ راہ)

منقہم پر قائم رہیں) بلاشبہ آپ بڑے عطا فرماؤالے ہیں، اسے ہمارے پروردگار!

(ہم یہ دعا کبھی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے، بلکہ

موصی آخرت کی نجات کے واسطے کیونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ آپ بلاشبہ تمام آدمیوں کو (میدانِ حشر میں) جمع کرنے والے ہیں اس دن میں جس (کے آنے) میں ڈرا شک نہیں (یعنی قیامت کے دن میں اور شک نہ ہونے کی وجہ سے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور) بلاشبہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرنے وعدہ کو (اس لئے قیامت کا آنا ضرور ہے اور اس واسطے ہم کو اس کی فکر ہے)

معارف و مسائل

پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت اللہ ہی کی جانب سے ہے، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کے دل کو نیکی کی جانب مائل کر دیتے ہیں اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کے دل کو سیدھے راستے سے پھیر لیتے ہیں۔
 چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو، وہ جب تک چاہتے ہیں اس کو حق پر قائم رکھتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اس کو حق سے پھیر دیتے ہیں“
 وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس لئے جن لوگوں کو دین پر قائم رہنے کی فکر ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اپنے اللہ سے استقامت کی دعا مانگتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ استقامت کی دعا مانگا کرتے تھے، چنانچہ ایک حدیث میں ہے ”يَا هُفْلَبُ لِقَاؤُكَ ثَبَّتْ ثُمَّ وَبَّكَ عَلَى دِينِكَ“ (یعنی اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھ، (منظری، ج ۲))

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَنْ تَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ
 بیشک جو لوگ کافر ہیں ہرگز کام نہ آویں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۖ كَذَابٍ ۖ
 اللہ کے سامنے کچھ اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے جیسے دستور
 فَرَعُونَ ۚ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۖ فَآخَذَهُمْ
 فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے جھٹلایا انھوں نے ہماری آیتوں کو پھر پکڑا ان کو
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۖ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝
 اللہ نے ان کے گناہوں پر اور اللہ کا عذاب سخت ہے ، کہہ دے کافروں

كَفَرُوا وَاسْتَغْلَبُوا وَتَحَسَّرُوا لِمِ اللَّهِ لَبِئْسَ

کوکہ اب تم مغلوب ہو گئے اور ہانپتے جاؤ گے دوزخ کی طرف اور کیا بُرا

الْبِمَادِ ۱۲

شکا نام ہے

خلاصہ تفسیر

بایں جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آسکتے، اُن کے مال، دولت، اور
نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے (ان لوگوں
کا معاملہ ایسا ہے) جیسا معاملہ تحفاسرین والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا
(وہ معاملہ یہ تھا) کہ انھوں نے ہماری آیتوں کو (یعنی اخبار و احکام کو) مجبوراً بتلایا، اس پر اللہ
تعالیٰ نے ان پر دُور و گہر مسمائی ان کے گناہوں کے سبب اور اللہ تعالیٰ کی دار و گیس پڑی
سخت ہے، کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سخت سزا دینے والے ہیں (اسی طرح معاملہ ہوگا کہ
انھوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، سو ان کو بھی ایسی ہی سزا ہوگی اور) ان کفر کرنے والے
لوگوں سے (یوں بھی فرما دیجئے کہ) تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ دار و گیس صرف آخرت میں ہوگی، بلکہ یہاں
اور وہاں دونوں جگہ ہوگی، چنانچہ دنیا میں (عقرب تم (مسلمانوں کے ہاتھ سے) مغلوب کئے
جاؤ گے، اور (آخرت میں) جہنم کی طرف متوجہ کر کے لے جاتے جاؤ گے اور (جہنم) پر جبراً ٹھکانا۔

معارف و مسائل

قُلْ لِّذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِ وَاسْتِغْلَابِ الْغَالِبِ، مہن ہے کوئی اس آیت سے یہ شبہ کرے کہ آیت
سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر مغلوب ہوں گے، حالانکہ سب کفار دنیا کے مغلوب نہیں ہیں لیکن
یہ شبہ اس لئے نہیں ہو سکتا کہ یہاں کفار سے مراد تمام دنیا بھر کے کفار نہیں ہیں، بلکہ اس
وقت کے مشرکین اور یہود مراد ہیں، چنانچہ مشرکین کو قتل و قید اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ
جزیرہ اور جلا وطنی کے ذریعہ مغلوب کیا گیا تھا۔

قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِتْنَتِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا ثَغَاتٍ فِي سَبِيلِ

ابھلاؤ چکا ہے تم سے آیت ہے فتنے میں جن میں متنبہ ہوا، ایک ثغتا ہے جو لڑتی ہے اللہ کی

اللّٰهُ وَالْآخِرَىٰ كَافِرًا يَّزَوْنَهُمْ وَشَلَّيْنَاهُمْ رَأَى الْعَيْنِ

راہ میں اور دوسری فوج کافروں کی ہے دیکھتے ہیں یہ ان کو اپنے سے دو چند کرتا آنکھوں سے ،

وَاللّٰهُ يُوَيِّدُ بِصُرَّةٍ مِّنْ يَّشَاءُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً

اور اللہ نادر دیتا ہے اپنی مدد کا جسکو چاہے ، اسی میں عبرت ہے دیکھنے

لِأُولَى الْأَبْصَارِ ۝

والوں کو

رابط آیات | سچلی آیات میں کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اب اس آیت سے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

جنگ تھالے (استدلال کے لئے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں (گروہ) میں جو کہ ہمسہ (برہمن کی لڑائی میں) ایک دوسرے سے مقابل ہوئے تھے، ایک گروہ تو رین مسلمان) اللہ کی راہ میں لڑتے تھے اور دوسرا گروہ کافر لوگ تھے (اور کافراں سے قدر زیادہ تھے کہ) یہ کافر اپنے (گروہ) کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کتنی جتنے (زیادہ) ہیں (اور دیکھنا بھی کچھ دہم و خیال کا نہیں بلکہ کھلی آنکھوں دیکھنا جس کے واقعی ہونے میں شبہ نہیں تھا، لیکن کفار کا وجود اس قدر زیادہ عدد ہونے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غالب کیا) اور (غالب اور مغلوب کرنا مٹن قبضہ خداوندی میں ہے) اللہ تعالیٰ اپنی امداد سے جس کو چاہتے ہیں قوت دیدیتے ہیں (سو بلا شک اس (واقعہ) میں بڑی عبرت ہے (اور نمونہ) ہے دیکھنے والوں کے لئے۔

معارف و مسائل

اس آیت میں جنگِ بدر کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے جس میں کفار تقریباً ایک ہزار تھے جن کے پاس ساٹھ سو اونٹ اور ایک سو گھوڑے تھے، دوسری طرف مسلمان مجاہدین

تین سو سے کچھ اوپر تھے، جن کے پاس کل ستر اونٹ، دو گھوڑے، چھ زرہیں اور آٹھ تواریخ تھیں، اور تاشہ یہ تھا کہ ہر ایک فریق کو حریف مقابل اپنے سے دو گنا نظر آتا تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ کفار کے دل مسلمانوں کی کمزرت کا تصور کر کے مروج ہو رہے تھے، اور مسلمان اپنے سے دو گنی تعداد دیکھ کر اور زیادہ حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے، اور کامل توکل و سستی قلال سے خدا کے وعدہ "إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قِطَابَةٌ صَابِرَةٌ يَجْلُوْا بِهَا نَفْسًا" (۸۱: ۶۶) پر اعتماد کر کے فتح و نصرت کی امید رکھتے تھے، اگر ان کی پوری تعداد جو تین گنی تھی منکشف ہو جاتی تو ممکن تھا خوف طاری ہو جاتا، اور یہ منبر لہن کا دو گنی تعداد دیکھنا بعض احوال میں تھا، درہ بعض احوال وہ تھے جب ہر ایک کو دو کے فریق کی جمیعت کم محسوس ہوئی، جیسا کہ سورۃ انفال میں آئے ہیں۔

بہر حال ایک قلیل اور بے سرو سامان جماعت کو ایسی مضبوط جمیعت کے مقابلے میں ان پیشگوئیوں کے موافق جو مکہ میں کی گئی تھیں اس طرح کا میاب کرنا، آنکھیں رکھنے والوں کے لئے بہت بڑا عبرتناک واقعہ ہے (فوائد علامہ عثمانی)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَ

ذُرِّيَّةٍ كَمَا يَهْوَى الْاُنْثَىٰ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِغَيْرِهَا ۚ

النَّارِ الْاُخْرَىٰ ۚ وَمِنْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ

النَّمْرِ وَالتَّحَنُّنِ ۚ وَمِنْ الْاَنْعَامِ وَالْخَرْبِ ۚ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ

وَاللّٰهُ عِنْدَ حُسْنِ الْمَاٰبِ ۝۱۷

اور اللہ ہی کے پاس ہے اچھا ٹھکانا، کہنے کیا بتاؤں میں تم کو اس سے

ذٰلِكُمُ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرٰی مِنْ تَحْتِهَا

النُّهْرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَنْزُلُ مِنْهَا مَطٰهَرَةً وَّ رِضْوَانٌ

مِنْ اَنْهٰرٍ ۚ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاٰلِیْنِ ۚ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُ اللّٰهُ ۚ

وَالَّذِيْنَ اَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالُوْا ذٰلِكَ الَّذِیْ

اَتٰنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَیْسَ بِنَجْدٍ ۚ وَالَّذِيْنَ اَتٰهُمُ اللّٰهُ

مِنْ فَضْلِهِ قَالُوْا ذٰلِكَ الَّذِیْ اَتٰنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَیْسَ

بِنَجْدٍ ۚ وَالَّذِيْنَ اَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالُوْا ذٰلِكَ

الَّذِیْ اَتٰنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَیْسَ بِنَجْدٍ ۚ وَالَّذِيْنَ اَتٰهُمُ

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالُوْا ذٰلِكَ الَّذِیْ اَتٰنَا مِنْ قَبْلُ ۚ

وَالَّذِيْنَ اَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالُوْا ذٰلِكَ الَّذِیْ

اَتٰنَا مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَیْسَ بِنَجْدٍ ۚ وَالَّذِيْنَ اَتٰهُمُ

اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ قَالُوْا ذٰلِكَ الَّذِیْ اَتٰنَا مِنْ قَبْلُ ۚ

إِنَّا آمَنَّا بِمَا غَفَرَ لَنَا ذُنُوبَنَا وَفَتَّاحَ ابْلِ النَّارِ ۝ الصَّادِقِينَ

ہم ایمان لائے ہیں سو بخشنے ہم کو گناہ ہمارے اور بچانے ہم کو دوزخ کے مزاحمے اور میر کرنے والے ہیں

وَالصَّادِقِينَ وَالْقَاتِلِينَ وَالْمُفْقِينَ وَالْمُسْتَفْعِينَ

اور سچے اور کھم بچالانے والے اور خرچ کرنے والے اور گناہ بخشوانے والے

يَا لَسَعَارِ ۝

بکھلی رات میں

خلاصہ تفسیر

رابط آیات پہلی آیتوں میں کفار و مشرکین کی مخالفت اور ان کے مقابلہ میں جہاد کا ذکر تھا، اور ان آیات میں اسلام و ایمان کی مخالفت اور تمام بد اعمالیوں کی اصل منشا کو بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ حب دنیا ہے، کوئی جاہ و مال کے لالچ میں حق کی مخالفت اختیار کرتا ہے، کوئی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اور کوئی اپنی آہانی رسوم کی محبت کے سبب حق کے مقابلہ پر کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا خلاصہ ہے حب دنیا، مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے:-

خوشنما معلوم ہوتی ہے (اکثر) لوگوں کو محبت مرغوب چیزوں کی (مثلاً) عورتیں ہوتیں بیٹے ہوتے، لگے ہوئے ڈھیر ہوئے سونے اور چاندی کے، نشان لگے ہوئے گھوڑے ہوتے (یا دوسرے) مولیش ہوتے اور زراعت ہوتی (لیکن) یہ سب استعمالی چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی اور انجام کار کی خوبی دکی چیز (تو اللہ ہی کے پاس ہے) جو بعد موت کے کام آوے گی جس کی تفصیل اگلی آیت میں آتی ہے، آپ (ان لوگوں سے یہ) فرما دیجئے کہ میں تم کو ایسی چیزیں بتلاؤں جو (بد رہتا) بہتر ہوں (مذکورہ) چیزوں سے (سوسنو) ایسے لوگوں کے لئے جو (اللہ تعالیٰ سے) ڈرتے ہیں ان کے مالک (حقیقی) کے پاس ایسے باغ ہیں (یعنی بہشت) جن کی پائین میں نہریں جاری ہیں ان (بہشتوں) میں ہمیشہ ہمیشہ کو رہیں گے، (اور ان کے لئے) ایسی بیبیاں ہیں جو (ہر طرح) صاف ستھری کی ہوتی ہیں اور ان کے لئے خوشنودی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھتے (بجالتے) ہیں، بندوں (کے حال) کو (اس لئے) ڈرنے والوں کو یہ نعمتیں دیں گے، آگے ان ڈرنے والوں کی بعضی

تفصیل صفات ذکر کی جاتی ہیں (یہ) ایسے لوگ (ہیں) جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیجئے (اور وہ لوگ) صبر کرنے والے ہیں اور راستباز ہیں اور (اللہ تعالیٰ کے سامنے) فروتنی کرنے والے ہیں، اور (نیک کاموں میں مل کے) خرچ کرنے والے ہیں، اور اخیر شرب میں (راطلہ اٹھ کر) گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔

معارف ومسائل

دنیا کی محبت فطری ہے | حدیث میں ارشاد ہے: حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ ضَلَالَةٍ یعنی دنیا مگر اس میں غلو نہ ہو | کی محبت ہر برائی کا سرچشمہ ہے | پہلی آیت میں دنیا کی چند اہم مرغوب چیزوں کا نام لے کر بتلایا گیا ہے کہ لوگوں کی نظروں میں ان کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہے، اس لئے بہت سے لوگ اس کی ظاہری رونق پر فریفتہ ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتے ہیں، جن چیزوں کا نام اس جگہ لیا گیا ہے وہ عام طور پر انسانی رغبت و محبت کا مرکز ہیں، جن میں سب سے پہلے عورت کو اور اس کے بعد اولاد کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ دنیا میں انسان جتنی چیزوں کے حاصل کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے ان سب کا اصلی سبب عورت یا اولاد کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد سونے چاندی اور مویشی اور گھسی کا ذکر ہے، کہ یہ دوسرے نمبر میں انسان کی رغبت و محبت کا مرکز ہوتے ہیں۔

خلاصہ و مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت طبعی طور پر انسان کے دلوں میں ڈال دی ہے، جس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر انسان طبعی طور پر ان چیزوں کی طرف مائل اور ان سے محبت کرنے والا نہ ہوتا تو دنیا کا سارا نظم و درہم و برہم جو جاتا، کسی کو کیا غرض تھی کہ کبھی جتنی کرنے کی منفعت اٹھاتا، یا مزدور و صنعت کی محنت برداشت کرتا، یا تجارت میں اپنا روپیہ اور محنت صرف کرتا، دنیا کی آبادی اور تقابلاً اس میں مضر تھی کہ لوگوں کی طبائع میں ان چیزوں کی محبت پیدا کر دی جائے جس سے وہ خود بخود ان چیزوں کے ہیا کرنے اور باقی رکھنے کی فکر میں پڑ جائیں، صبح اٹھ کر مزدور اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ کچھ پیسے کمائے، مالدار اس فکر میں گھر سے نکلتا ہے کہ پیسے خرچ کر کے کوئی مزدور لائے جس سے اپنا کام نکالے، تاجر بہتر سے بہتر سامان ہیا کر کے گاؤں کے انتظام میں بیٹھتا ہے کہ پیسے حاصل کرے، چاکر سو کو ششیں کر کے پیسے لیکر بازار پہنچتا ہے کہ اپنی ضرورت کا سامان خریدے، غور کیا جائے تو سب کو دنیا کی انھیں مرغوبات کی محبت نے اپنے اپنے

گھرت نکالا، اور دنیا کے تمدنی نظام کو نہایت مضبوط و مستحکم اصول پر قائم کر دیا ہے۔

دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ اگر دنیوی نعمتوں سے رغبت و محبت انسان کے دل میں نہ ہو تو اس کو اخروی نعمتوں کا نہ ذائقہ معذوم ہو گا نہ اُن میں رغبت ہوگی، تو پھر اس کو کیا ضرورت کہ وہ نیک اعمال کی کوشش کر کے جنت حاصل کرے، اور بُرے اعمال سے پرہیز کر کے دوزخ سے بچے؟ تیسری حکمت اور دوسری اس جگہ زیادہ قابلِ نظر ہے یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت اسی طور پر انسان کے دل میں پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا جائے کہ کون ان چیزوں کی محبت میں مستلذا ہو کر آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں کی اصل حقیقت اور ان کے آئی فانی جو بڑے مطلع ہو کر ان کی فکر و قدر ضرورت کرے، اور ان کو آخرت کی درستی کے کام میں لگائے، قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام میں خود اس تئزین کی یہی حکمت بتلائی گئی ہے۔ ارشاد ہے:

”لَئِنْ هُمْ لَمْ يَنْبَیْهُمُ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَئِنْ هُمْ لَمْ يَنْبَیْهُمُ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَئِنْ هُمْ لَمْ يَنْبَیْهُمُ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَئِنْ هُمْ لَمْ يَنْبَیْهُمُ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا“

اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْاَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَنْبَلُوهُمُ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا (۱۸: ۷)

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ دنیا کی ان مرغوب چیزوں کو انسان کے لئے مزین کر دینا بھی ایک فعل حسد و اندی ہے، جو بہت سی حکمتوں پر مبنی ہے، اور بعض آیات جن میں اس قسم کی تئزین کو شیطان کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ”لَئِنْ لَّمْ يَنْبَیْهُمُ رِزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا“ (۱۸: ۷) ان میں ایسی چیزوں کی تئزین مراد ہے جو شرعاً اور عقلاً بُری ہیں، یا تئزین کا وہ درجہ مراد ہے جو حد سے بڑھ جانے کی وجہ سے بُرا ہے، ورنہ مباحات کو مزین کر دینا مطلقاً بُرا نہیں، بلکہ اس میں بہت سے فوائد بھی ہیں، اسی لئے بعض آیات میں اس تئزین کو صراحتاً حق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، جیسے ابھی بیان کیا گیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیا کی لذیذ اور مرغوب چیزوں کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و حکمت سے انسان کے لئے مزین فرمایا، ان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، جس میں بہت سی حکمتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ انسان کا امتحان لیا جائے کہ ان سرسری اور ظاہری مرغوبات اور اس کی چند روزہ لذت میں مستلذا ہونے کے بعد وہ اپنے اور ان سب چیزوں کے رب اور خالق و مالک کو یاد رکھتا ہے، اور ان چیزوں کو اس کی معرفت اور محبت کا ذریعہ بناتا ہے یا اپنی کی محبت میں الجھ کر اصلی مالک و خالق کو اور آخرت میں اس کے سائنے پیشی اور حساب و کتاب کو بھلا بیٹھتا ہے، پہلا آدمی وہ ہے جس نے دنیا سے بھی فائدہ اٹھایا

اور آخرت میں بھی کامیاب رہا، دنیا کی مرغوبات اس کے لئے سنگ راہ بننے کے بجائے سنگ میل بن کر فلاح آخرت کا ذریعہ بن گئیں، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے لئے یہی چیزیں حیات آخرت کی پر بادوی اور دشمنی عذاب کا سبب بن گئیں، اور اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ چیزیں دنیا میں بھی اس کے لئے عذاب ہی بن جاتی ہیں، قرآن کریم میں ایسے ہی لوگوں کے متعلق ارشاد ہے:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا
أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ
لِيُعَذِّبَهُمْ وَيَتَّخِذَ فِيهِمْ
الَّذِينَ كَفَرُوا - (۵۵: ۹)

”یعنی آپ ان کا فزوں کے مال اور اولاد سے
متعجب ہوں کیونکہ ان: فرماؤں کو مال اولاد
دینے سے کچھ ان کا بھلا نہیں ہوا، بلکہ لیواؤں
اولاد آخرت میں تو ان کے لئے عذاب بنیں گے

ہی دنیا میں بھی رات دن کی فکر اور مشاغل کے باعث عذاب ہی بن جاتے ہیں ۱۱

الغرض دنیا کی جن چیزیں دل کو حق تعالیٰ نے انسان کے لئے مزین اور مرغوب بنادیا ہے، شریعت کے مطابق اعتدال کے ساتھ ان کی طلب اور ضرورت کے موافق ان کو جمع کرنا دنیا و آخرت کی فلاح ہے، اور ناجائز طریقوں پر ان کا استعمال یا جائز طریقوں میں اتنا غلو اور ہٹماک جس کے سبب آخرت سے غفلت ہو جائے باعث ہلاکت ہے، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کیا اچھی مثال بیان فرمائی ہے ۱۲

آب اندر زیر کشتی پستی است
آب در کشتی ہلاکت کشتی است

یعنی دنیا کا ساز و سامان پانی کے مانند ہے، اور اس میں انسان کا قلب ایک کشتی کی طرح ہے، پانی جب تک کشتی کے نیچے اور اگر دہے تو کشتی کے لئے مفید اور معین اور اس کے مقصد وجود کو پورا کرنے والا ہے، اور اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو یہی کشتی کی غرقابی اور ہلاکت کا سامان ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کے مال و متاع جب تک انسان کے دل میں غلبہ نہ پالیں، اس کے لئے دین و دنیا میں معین و مددگار ہیں، اور جس وقت اس کے دل پر چھایا تو دل کی ہلاکت میں، اسی لئے آیت متذکرہ میں چند خاص مرغوبات دنیا کا ذکر کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے:

ذَلِكُمْ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ۝ ”یعنی یہ سب
چیزیں دنیوی زندگی میں صرف کام چلانے کے لئے ہیں، دل لگانے کے لئے نہیں، اور
اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانا، یعنی وہ ٹھکانا جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اور جس کی نعمتیں اور لذتیں
نہ فنا ہونے والی ہیں نہ کم یا ضعیف ہونے والی۔

دوسری آیت میں اسی ضمنوں کی مزید توضیح کرنے کے لئے فرمایا:

قُلْ أَكْفَرْتُمْ كَمَا يَكْفُرُ مِمَّنْ قَدْ تَبِعُوا عَدُوَّكُمْ إِنَّكُمْ أَعْيُنُكُمْ عَنْ عَذَابِ رَبِّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَعَدِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لَا مُطَّافَ فِي وَعْدِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ جَاهِلُونَ
 بصیغہ کمالیہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو دنیا کی ناقص اور فانی نعمتوں میں مست ہو گئے ہیں فرمادیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر نعمتوں کا پتہ دیتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں اور اس کے فرمانبرداروں کو ملیں گی وہ نعمتیں سرسبز باغات ہیں جن کے پتے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہر قسم کی گندگی سے پاک و نیا بیاباں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے، پچھلی آیت میں دنیا کی چھ بڑی نعمتوں کو شمار کیا گیا تھا کہ لوگ ان کی محبت میں مست ہیں، یعنی عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر اور عمدہ کھانے اور مٹی کی اور کھیتی، ان کے مقابلے میں آخرت کی نعمتوں میں ہزاراں چیزوں کا بیان آیا، ازل جنت کے سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف عورتیں، قیمتی رصے خداوندی باقی چیزوں میں سے اولاد کا ذکر اس لئے نہیں کیا گیا کہ دنیا میں تو انسان اولاد کی محبت اس لئے کرتا ہے کہ اولاد سے اس کو اپنے کاموں میں مدد ملتی ہے، اور اس کے بعد اس سے اس کا نام زندہ رہتا ہے، آخرت میں نہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ یہ فنا ہوگا، کہ اپنے بعد کے لئے کسی ولی یا وارث کی تلاش ہو، اس کے علاوہ دنیا میں جس کی اولاد ہے وہ سب اس جنت میں مل جائے گی، اور جس کی اولاد دنیا میں نہیں ہے اس کو ازل تو آخرت میں اولاد کی خواہش ہی نہیں ہوگی، اور کسی کو خواہش ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی دیدیں گے، حجام ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جنتی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو بچہ کا صل پھر ولادت، پھر اس کا بڑا ہو جائیو سب تنوعی دیر میں ہو جائے گا، اور اس کا مقصد پورا کر دیا جائے گا۔

اسی طرح جنت میں سونے چاندی کا ذکر اس لئے نہیں کیا کہ دنیا میں تو سونا چاندی اس لئے مطلوب ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا کا سامان خریدا جاتا ہے، اور ہر ضرورت کی چیز اسی کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے، آخرت میں نہ کسی خرید و فروخت کی ضرورت رہے گی، نہ کسی چیز کا معاوضہ دینے کی ضرورت، بلکہ جس چیز کو جنتی کا دل چاہے گا، وہ فوراً ہمیا کر دی جائیگا اس کے علاوہ جنت میں خود بھی سونے چاندی کی کمی نہیں، کیونکہ روایات سے ثابت ہے کہ جنت کے بعض مہلات ایسے ہوں گے جن کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی ہوگی، بہر حال آخرت کے لحاظ سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں سمجھی گئی۔

اسی طرح گھوڑوں کا کام دنیا میں تو یہ ہے کہ ان پر سواری کر کے مسافت سفر قطع کی جائے
وہاں نہ سفر کی ضرورت نہ کسی سواری کی، البتہ احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے کہ اہل جنت کو ہر گز
روزِ عیدہ گھوڑے سواری کے لئے پیش کئے جائیں گے، جن پر سوار ہو کر اہل جنت اپنے اعزاء و احباب
سے ملاقات کے لئے جایا کریں گے۔

خلاصہ یہ ہے کہ وہاں گھوڑے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے، جس کا ذکر کیا جائے، اسی
طرح مولیٰ جوحقیقت کا کام دیتے ہیں یاد دودھ کا، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں بغیر ان
مولیٰ کے واسطے کے خود عطا فرمادی ہیں۔

یہی حال کھیتی کا ہے کہ دنیا میں تو کھیتی کی مشغلت آجناں کے پیدا کرنے کے لئے اٹھائی
جاتی ہے جنت میں یہ ساری اجناس خود بخود ہوتا ہوں گی، وہاں کسی کو کھیتی کی ضرورت ہی کیا
ہوگی، اور کسی کو خواہ مخواہ کھیتی ہی سے محبت ہو تو اس کے لئے یہ بھی ہو جائے گا، جیسا کہ بطریق
کی بعض روایات حدیث میں ہے کہ اہل جنت میں سے ایک شخص کھیتی کی تمنا کرے گا تو سارا
کھیتی کا سامان جمع کر دیا جائے گا، کچر کھیتی کا بونا، لگانا، پلکانا اور کٹنا یہ سب چند منٹ میں
ہو کر سامنے آجائے گا، اس لئے نعمائے آخرت میں صرف جنت اور جنت کی حوروں کا ذکر
کر دینا کافی سمجھا گیا، کیونکہ اہل جنت کے لئے قرآن کریم میں یہ وعدہ بھی ہے کہ وَفِيهَا مَا
كَفَتْهُنَّ (الأنفص ۴۳:۷۱)۔ یعنی ان کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس جامع اعلان
کے بعد کسی خاص نعمت کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ان میں سے چند مخصوص نعمتوں
کا ذکر کر دیا گیا جو ہر جنتی کو بے مانگے ملیں گی، یعنی جنت کے سرسبز باغات اور حسین جمیل
عورتیں اور ان جامع نعمتوں کے بعد ایک سب سے بڑی نعمت کا ذکر کیا گیا، جس کا عام طور پر
انسان کو تصور بھی نہیں ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دائمی رضا و خوشنودی ہے، جس کے بعد
ناراضی کا خطرہ نہیں رہتا، چنانچہ حدیث میں ہے کہ جب سب اہل جنت جنت پہنچ کر
مسرور و مطمئن ہو چکیں گے، اور کوئی تمنا نہ رہے گی جو پوری نہ کر دی گئی ہو تو اس وقت حق تعالیٰ
خود ان اہل جنت کو خطاب فرمائیں گے کہ اب تم راضی اور مطمئن ہو، کسی اور چیز کی ضرورت
تو نہیں، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار! آپ نے اتنی نعمتیں عطا فرمادی ہیں کہ
اس کے بعد اور کسی چیز کی کیا ضرورت رہ سکتی ہے، حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم کو
ان سب نعمتوں سے بالاتر ایک اور نعمت دیتا ہوں، وہ یہ کہ تم سب کو میری رضا اور
قرب دائمی طور پر حاصل ہے، اب ناراضی کا کوئی خطرہ نہیں، اس لئے نعمائے جنت کے
سلب ہو جانے کا یا کم ہو جانے کا بھی خطرہ نہیں۔

انہی دو آیتوں کا خلاصہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الرَّغَائِبُ لِلَّهِ ۖ وَالدُّنُورُ لِلرَّسُولِ ۚ	اللَّهِ شَافِعُونَ وَمَلْعُونُونَ مَا فِيهَا
مَلْعُونُونَ ۚ	إِلَّا مَا أَتَىٰ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَفِي
کی رضا جوئی کا زریعہ بنالیا جائے، اور ایک	رِذَايَةِ اللَّهِ ذِكْرًا لِلَّهِ وَمَا وَلَا
روایت میں یہ ہے کہ بجز ذکر اللہ کے اور اس چیز	أَوْعَالَ أَوْ مُتَعَلِّمًا۔

کے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اور بحسنِ عالم اور طالبِ علم کے ۛ

یہ حدیث ابن ماجہ اور طبرانی نے بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرمائی ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ

اللہ نے گواہی دی کہ کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی

قَالُوا يَا قُضَيْطُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

دینی حاکم انصاف کا ہے کسی کی بندگی نہیں سوا اس کے زبردست ہے حکمت والا۔ بیشک

الَّذِينَ عِنْدَ اللَّهِ إِنْ سَلِمْتُمْ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا

وہ جو ہے اللہ کے یہاں سوچیں مسلمان سمجھو ایسی اور مختلف نہیں ہوتے کتاب

الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ

دالے مگر جب ان کو معلوم ہو چکا آپس کی ضد اور حسد سے

وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعٌ الْحِسَابِ ۝

اور جو کوئی انکار کرے اللہ کے حکموں کا تو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔

خلاصہ تفسیر

سابقہ آیات میں توحید کا بیان ہوا ہے، مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں

رَبُّ آيَاتٍ

بھی توحید خداوندی کا معنیوں ایک خاص انداز سے بیان فرمایا گیا ہے کہ

اس پر تین شہادتوں کا ذکر ہے، ایک خود اللہ جل شانہ کی شہادت دوسرے اس کے فرشتوں

کی، تیسرے اہل علم کی، اللہ جل شانہ کی شہادت تو بطور مجاز ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ

کی ذات و صفات اور اس کے تمام مظاہر و مصنوعات اللہ تعالیٰ کی توحید کی مکمل نشانیاں ہیں

ہر گناہ کے از زمین روید ؛ وحدہ لا شریک لہ گوید

اس کے علاوہ اس کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول اور کتابیں بھی اس کی توجہ پر شاہد ہیں اور یہ سب چیزیں حق تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو گویا خود اس کی شہادت اس بات پر ہے کہ اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔

دوسری شہادت فرشتوں کی ذکر کی گئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے مقرب اور اس کے نبیوں امور کے ابھار میں وہ سب کچھ جان کر اور دیکھ کر شہادت دیتے ہیں کہ لائق عبادت اللہ تعالیٰ شانہ کے سوا کوئی نہیں۔

تیسری شہادت اہل علم کی ہے کہ اہل علم سے مراد انبیاء علیہم السلام اور عام علماء اسلام ہیں، اسی لئے امام بخاری اور ابن کثیر نے فرمایا کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو اپنی اور اپنے فرشتوں کی شہادت کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اہل علم سے مطلق وہ لوگ مراد ہوں جو علمی اصول پر صحیح نظر کر کے یا کائناتِ عالم میں غور و فکر کر کے حق جل و علا شانہ کی وحدانیت کا علم حاصل کر سکیں، اگرچہ وہ ضابطہ کے عالم نہ ہوں اور دوسری آیت میں اللہ کے نزدیک صرف دین اسلام کا مقبول ہونا اس کے سوا کسی مذہب کا مقبول نہ ہونا بیان کر کے معنوں کی تکمیل فرمائی، اور اس سے اختلاف کرنے والوں کی تباہ حالی بیان فرمائی، مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے:

گو اہی دی ہے اللہ نے (کتاب ساویہ میں) اس (معنوں) کی کہ بجز اس ذات (پاک) کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، اور فرشتوں نے بھی اپنے ذکر و تسبیح میں اس کی گواہی دی ہے، کیونکہ ان کے اذکار توحید سے بھرے ہوئے ہیں) اور (دوسرے) اہل علم نے بھی (اپنی تقریرات و نظریات میں اس کی گواہی دی ہے، جیسا کہ ظاہر ہے) اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ (ہر چیز کا) اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں وہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، بلاشبہ دینِ حق اور مقبول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے اور (اس کے حق ہونے میں اہل اسلام کے ساتھ) اہل کتاب نے جو اختلاف کیا (اس طرح سے کہ اسلام کو باطل کہا) تو ایسی امت کے بعد کہ ان کو (اسلام کے حق ہونے کی) دلیل پہنچ چکی تھی محض ایک دوسرے سے بڑھنے کی وجہ سے، یعنی اسلام کے حق ہونے میں کوئی وجہ شبہ کی نہیں ہوتی، بلکہ ان میں مادہ دوسروں سے بڑا بننے کا ہے اور اسلام لانے میں یہ سرداری جو ان کو اب عوام پر حاصل ہے فوت ہوتی تھی، اس لئے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کو اس کو باطل بتلانے لگے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرے گا (جیسا ان لوگوں نے کیا) تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد

اس کا حساب لینے والے ہیں (اور نہ ہرے کہ ایسے شخص کے حساب کا انجام عذاب ہوگا۔)

معارف مسائل

آیت شہادتہ الخ کے فضائل | یہ آیت شہادت ایک خاص شان رکھتی ہے، امام تفسیر بغوی نے نقل کیا ہے کہ پیچہ کے دو بڑے عالم ملک شام سے مدینہ طیبہ میں وارد ہوئے، مدینہ کی بستی کو دیکھ کر آپس میں تذکرہ کرنے لگے کہ یہ بستی تو اس طرح کی ہے جس کے لئے توراة میں پیشینگوئی آئی ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں قیام پذیر ہوں گے، اس کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ یہاں کوئی بزرگ ہیں جن کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ پر نظر پڑتے ہی وہ تمام صفات سامنے آگئیں، جو توراة میں آپ کے لئے بتلائی گئی تھیں، حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، پھر عرض کیا کہ آپ احمد ہیں، آپ نے فرمایا ہاں میں محمد ہوں اور احمد ہوں، پھر عرض کیا کہ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا صحیح جواب دیں تو ہم ایمان لے آئیں گے، آپ نے فرمایا دریا فت کرد، انھوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب بڑی شہادت کونسی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے یہ آیت شہادت نازل ہوئی، آپ نے ان کو پڑھ کر سنا دی، یہ دونوں اسی وقت مسلمان ہو گئے۔

مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ عرفات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو اس کے بعد فرمایا:

وَأَنَا عَلَىٰ ذِي لَاقٍ مِنَ الشَّاهِدِينَ | ”یعنی اے پروردگار! میں بھی اس پر شاہد ہوں“

اور امام احمد شہنشاہ کی ایک روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تلاوت کے بعد یہ کہے کہ اَنَا عَلَىٰ ذِي لَاقٍ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز فرشتوں سے فرمائیں گے کہ میرے بندے نے ایک عہد کیا ہے، اور میں عہد پورا کرنے والوں میں سب سے زیادہ ہوں، اس لئے میرے بندے کو جنت میں داخل کرو (ابن کثیر)

اور حضرت ابوالیوب انصاری کی حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد سورۃ فاتحہ اور آیت الکرسی اور آیت شہدۃ اللہ (۱۱۸:۳) اور قل اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیکر جو ساد (۲۷:۲۶) تک پڑھا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہ معاف فرمائیں گے اور جنت میں جگہ دیں گے اور اس کی ستر چائیں پوری فرمائیں گے، جن میں سے کم سے کم حجت

اس کی مغفرت ہے“ (روح المعانی بحوالہ دہلی)

دین اور اسلام کے عربی زبان میں لفظ دین کے چند معنی ہیں، جس میں ایک معنی میں طریقہ اور روش، فتنہ، فتنہ کی اصطلاح میں لفظ دین ان اصول و احکام کے لئے بولا جاتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء میں مشترک ہیں اور لفظ مشرعیّت یا ”ممنہاج“ یا بعد کی اصطلاحات میں لفظ مذہب فروشی احکام کے لئے بولے جاتے ہیں، جو مختلف زمانوں اور مختلف امتوں میں مختلف ہوتے چلے آئے ہیں، فتنہ کریم کا ارشاد ہے:

شَرَّعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا
وَاضَحِيَ بِهِ فُوحًا (۱۳: ۲۲)

”یمن اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے وہی دین چار
فراہم کیا جس کی وضاحت تم سے پہلے لوح علیہ السلام

کو اور رسول کریم علیہم السلام کو کی گئی تھی“

اس سے معلوم ہوا کہ دین سب انبیاء علیہم السلام کا ایک ہی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے جامع کمالات اور تمام نقائص سے پاک ہونے اور اس کے سوا کسی کا لائق عبادت نہ ہونے پر دل سے ایمان اور زبان سے اقرار و توثیق اور اس میں سب کتاب اور جزاء و سزا اور جنت و دوزخ پر دل سے ایمان لانا اور زبان سے اقرار کرنا، اس کے بھیجے ہوئے ہر نبی و رسول اور ان کے لئے ہونے احکام پر اس طرح ایمان لانا۔

اور لفظ ”اسلام“ کے اصلی معنی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا، اور اس کے تابع فرمان ہونا، اس معنی کے اعتبار سے ہر نبی و رسول کے زمانہ میں جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کے لئے ہونے احکام میں ان کی مشروری کی وہ سب لمان اور مسلم کہلانے کے مستحق تھے، اور ان کا دین دین اسلام تھا، اسی معنی کے لحاظ سے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا: قَدْ وَضَعْتُ أَنْفُكَ مِنْ الْإِسْلَامِ (سورۃ نوح ۲)، اور اسی لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اور اپنی امت کو امت مسلمہ فرمایا: رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ (۱۳: ۲)

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریں نے اسی معنی کے اعتبار سے کہا تھا: وَأَشْهَدُ بِأَنَّ مُسْلِمُونَ (آل عمران ۵۲)

اور بعض اوقات یہ لفظ خصوصیت سے اس دین و مشرعیّت کے لئے بولا جاتا ہے جو سب سے آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس نے پچھلی تمام شرائع کو منسوخ کر دیا اور جو قیامت تک باقی رہے گا، اس معنی کے اعتبار سے یہ لفظ صرف دین محمدی

اور امت محمدیہ کے لئے مخصوص ہو جاتا ہے، جبریل علیہ السلام کی ایک حدیث جو تمام کتب حدیث میں مشہور ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی یہی خاص تفسیر بیان فرمائی ہے، آیت مذکورہ کے لفظ "الاسلام" میں بھی دونوں معنی کا احتمال ہے پہلے معنی لئے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول دین صرف دین اسلام ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان بنانا اور ہر زمانہ میں جو رسول آئے اور وہ جو کچھ احکام لائے اس پر ایمان لانا اور اس کی تعمیل کرنا اس میں دین محمدی کی اگرچہ تخصیص نہیں، لیکن عام قاعدہ کے ماتحت حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ان پر اوردان کے لائے ہوئے تمام احکام پر ایمان و عمل بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں دین مقبول وہ تھا جو نوح علیہ السلام لائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام لے کر آئے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اسلام وہ تھا جو اوارح توراۃ اور موسیٰ تعلیمات کی صورت میں آیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا اسلام وہ جو انجیل اور عیسیٰ ارشادات کے رنگ میں نازل ہوا اور آخر میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا اسلام وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے نقشہ پر مرتب ہوا۔

خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نبی کے زمانہ میں ان کا لایا ہوا دین ہی دین اسلام اور عند اللہ مقبول تھا، جو بعد میں یکے بعد دیگرے منسوخ ہوتا چلا آیا، آخر میں خاتم الانبیاء کا دین دین اسلام کہلا یا، جو قیامت تک باقی رہے گا، اور اگر اسلام کے دوسرے معنی لئے جائیں یعنی وہ شریعت جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے تو آیت کا مفہوم یہ ہو جاتا ہے کہ اس زمانہ میں صرف وہی اسلام مقبول ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، پچھلے ادیان کو بھی اگرچہ ان کے اوقات میں ہلاک کہا جاتا تھا، مگر اب منسوخ ہو چکے ہیں اور دونوں صورتوں میں نتیجہ کلام ایک ہی ہے، کہ ہر پیغمبر کے زمانہ میں اللہ کے نزدیک مقبول دین وہ اسلام ہے جو اس پیغمبر کی وحی اور تعلیمات کے مطابق ہو اس کے سوا دوسرا کوئی دین مقبول نہیں خواہ وہ پچھلے منسوخ شدہ شریعت ہی ہو، اگلے زمانہ کے لئے وہ اسلام کہلانے کی مستحق نہیں، شریعت ابراہیم علیہ السلام ان کے زمانہ میں اسلام تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اس شریعت کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں شریعت موسیٰ کا اگر کوئی حکم منسوخ ہوا ہے تو وہ اب اسلام نہیں، ٹھیک اسی طرح خاتم الانبیاء

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شرائع سابقہ کے جو احکام منسوخ ہو گئے وہ اب اسلام نہیں رہے، اس لئے جو امت قرآن کی مخاطب ہے اس کے لئے اسلام کے معنی عام لئے جائیں یا خاص، دونوں کا حاصل یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف وہی اسلام کہلاتا تھا سقح وہ ہے جو قرآن اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہو اور وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اس کے سوا کوئی دین مقبول اور ذریعہ نجات نہیں، یہ مضمون قرآن مجید کی بے شمار آیات میں مختلف عنوانات سے آیا ہے، ایک آیت کے الفاظ میں اس طرح وارد ہے: **وَمَنْ يَتَّبِعْ عَذْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ** (۸۵: ۳) یعنی جو شخص اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے گا تو وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اس کے تابع جو عمل کیا جائے گا وہ ضائع ہوگا۔

اس زمانہ میں نجات اسلام میں منحصر ہے، ان آیات نے پوری وضاحت کے ساتھ اس ملحدانہ نظریہ غیر مسلم کے اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ کا خاتمہ کر دیا جس میں اسلام کی رواداری کے نام پر کفر و بھی محنت بول نہیں اسلام کو ایک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ قرار

دیا گیا ہے کہ دنیا کا ہر مذہب خواہ یہودیت و نصرانیت جو یا بت پرستی ہر ایک ذریعہ نجات بن سکتا ہے، بشرطیکہ اعمال صالحہ اور اخلاقی حسنہ کا پابند ہو، اور یہ حقیقت اسلام کے اصول کو منہدم کرنا ہے، جس کا حاصل یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کی کوئی حقیقت ہی نہیں، محض ایک خیالی چیز ہے، جو کفر کے ہر جامہ میں بھی کھپ سکتا ہے، قرآن کریم کی ان آیات اور انہی جیسی بے شمار آیات نے کھول کر بتلادیا ہے کہ جس طرح اجالا اور اندیرا ایک نہیں ہو سکتے اس طرح یہابنیت نامعقول اور ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی نافرمانی اور بغاوت بھی ایسے ہی پسند ہو جیسے اطاعت و فرمانبرداری، جو شخص اصول اسلام میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہے وہ بلاشبہ خدا تعالیٰ کا باغی اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، خواہ فروعی اعمال اور رسمی حنلاق میں وہ کتنا ہی اچھا نظر آئے، نجات آخرت کا مدار سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر ہی ہے، جو اس سے محروم رہا اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے اعمال کے متعلق ارشاد ہے:

فَلَا تَحْزَنُوا لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ | یعنی ہم قیامت کے دن ان کے کسی عمل کا وزن قائم نہ کریں گے۔ (۱۵: ۱۸)

اس آیت میں اور اس سے پہلی آیات میں چہ نمکہ روئے سخن اہل کتاب کی طرف ہے اس لئے آخرت میں ان کی بیوقوفی اور غلط کاری کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

وَمَا اخْتَلَفْتِ الَّذِیْنِ اُوتُوا الْكِتَابَ اِلَّا مِنْ بَعْلِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْمُ بَعِيًّا
 یعنی اہل کتاب نے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام میں خلافت
 اور جھگڑاؤ الا تو وہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو کوئی اس معاملہ میں اشتباہ رہ گیا بلکہ ان کو اپنی کتاب
 تورات و انجیل سے اور دوسرے ذرائع سے پوری طرح اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ
 علیہ وسلم کی حقانیت کا علم ہو چکا تھا، لیکن مسلمانوں سے حسد اور حسرتِ جاہ و مال نے ان کو اس
 اختلاف میں مبتلا کیا ہے۔

آخر میں فرمایا ہے: وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ہ
 ”یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جلد اس سے حساب لینے والے ہیں“
 اول تو مرنے کے بعد اس عالم کا امتحان داخلہ قبر کے اس عالم میں ہوگا جس کو ترجیح کہا جاتا ہے
 اور پھر تفصیل حساب قیامت میں اس حساب و کتاب کے وقت سب جھگڑوں کی حقیقت
 مکمل جائے گی، باطل پرستوں کو اپنی حقیقت واضح ہو جائے گی، اور پھر اس کی سزا سامنے
 آجائے گی۔

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلْتُ اللَّهَ وَحُجَّتِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۖ

پھر جس اگر تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے میں نے تاج کیا اپنا اللہ کے حکم پر اور انھوں نے بھی کچھ میرے

وَقُلْ لِلَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ وَالْاٰمِنِينَ ؕ اَسَلْتُمُو

اور کہہ دے کتاب والوں کو اور ان پڑھوں کو کہ تم بھی تاج ہوتے ہو،

فَإِنْ اَسَلْتُمُو فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا عَلَيْكَ

پھر اگر وہ تاج نہ دے تو انھوں نے راہِ سیدھی پائی اور اگر منہ پھریں تو میرے ذمہ صرف

الْبَلَاغُ ۚ وَاللَّهُ بِصِيْرُ الْاَعْيَادِ ۝

پہنچا دینا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں ہیں بندے

خلاصہ تفسیر

مشرع سورۃ میں توحید کا اثبات اور تثلیث کا رد کیا گیا تھا، ان آیات میں
 رابط آیات
 مشرکین اور منکرین اہل کتاب کی جھڑپوں کا جواب دیا گیا ہے؛
 (اسلام کے حق جاننے پر دلیل قائم ہونے کے بعد) پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے

(خواہوا کہ) جہنم نکالیں تو آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ (تم) انویانہ (ماتو) میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا اور جو میرے پیرو تھے وہ بھی اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکے، یہ کنایہ ہے اس سے کہ ہم سب اسلام اختیار کر چکے جس میں اعتقاد الوہیت کے اعتبار سے قلب کا رخ خاص اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے مذاہب میں کچھ کچھ شرک ہو گیا تھا، اور اس جواب کے بعد دریافت فرمانے کے طور پر کہتے ہیں اہل کتاب سے اور (مشرکین) عرب سے کہ کیا تم بھی اسلام لاتے ہو سو اگر وہ لوگ اسلام لے آئیں تو وہ لوگ بھی راہِ راست پر آجائیں گے اور اگر وہ لوگ اس سے بدستور روگردانی رکھیں سو آپ اس کا بھی غم نہ کیجئے، کیونکہ آپ کے ذمہ صرف (احکام خداوندی کا) پہنچا دینا ہے اور (آگے) اللہ تعالیٰ خود دیکھ (اور سمجھ) لیں گے، (اپنے) سندوں کو (آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہے)

اِنَّ الَّذِیْنَ یَکْفُرُوْنَ بِآیَاتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ النَّبِیْنَ
جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کے حکموں کا اور قتل کرتے ہیں پیغمبروں کو
بَعِیْرِحَیْ ۚ وَیَقْتُلُوْنَ الَّذِیْنَ یَاْمُرُوْنَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ
ناحق اور قتل کرتے ہیں ان کو جو حکم کرتے ہیں انسان کرنے کا وگلوں میں سے،
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ ۝۱۴ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ حَبِطَتْ
سوخوش خیری سائے ان کو عذاب دردناک کی یہی ہیں جن کی محنت ضائع
اَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّصِیْرٍ ۝۱۵
ہوئی دنیا میں اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار

خلاصہ تفسیر

شروع سورۃ میں کلام کا زیادہ رخ نصاریٰ کی طرف تھا، پھر آیت بالا میں ربط آیات اَلَّذِیْنَ اٰذَنَّا بِالْکِتَابِ کا عنوان نصاریٰ اور یہود دونوں کو شامل تھا، اب ان آیات میں یہود کے بعض خاص احوال کا بیان ہے، روح المعانی میں روایت ابن ابی حاتم اس آیت کی تفسیر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل نے عین الدلیس نبیوں کو ایک وقت میں قتل کیا، ان کی نصیحت کیلئے ایک نوستر بزرگ کھڑے ہوئے، اسی دن ان کا بھی کام تمام کر دیا (بیان القرآن)

بیگ بجے لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ جیسے یہود کہ انجیل اور سفرآن کو نہیں ملتے تھے، اور قتل کرنے میں پیغمبروں کو اور وہ قتل کرنا خود ان کے خیال میں بھی ناحق (ہوتا ہے) اور (نیز قتل کرنے میں ایسے شخصوں کو جو (افعال و اخلاق کے) اعتدال کی تعلیم دیتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو جو شرناہ و جحیم ایک سزا سے دو دنگ کی (اور) یہ وہ لوگ ہیں کہ (موجودہ افعال و مذکورہ کے سبب) اُن کے سب اعمال (صالحہ و غارت) ہو گئے دنیا میں (بھی) اور آخرت میں (بھی) اور (سزا کے وقت) ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نُصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ
إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ مِنْهُمْ
وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۶﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن كُنَّا تَمَسُّ النَّارَ
تَعَاظِلُ كَرَكے یہ اس واسطے کہ کہتے ہیں وہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ
إِلَّا آيَاتًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْقَرُونَ ﴿۳۷﴾
دورنگ کی عمر چند دن گنتی کے اور بجے ہیں اپنے دین میں اپنی بنائی باتوں پر
وَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ
پھر کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے ایک دن کہ اس کے آنے میں کچھ شبہ نہیں اور پورا پانے گا ہر کوئی

نَفْسًا مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۸﴾

اپنایا، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی

خلاصہ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب (سماوی یعنی توراۃ) کا ایک رکافی حصہ دیا گیا، (کہ اگر ہدایت کے طالب ہوتے تو وہ حصہ اس غرض کی تکمیل کے لئے کافی تھا) اور اس کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے اُن کو بلا یا بھی جاتا ہے کہ وہ ان کے درمیان (مذہبی اختلاف کا) فیصلہ کرنے پر (بھی) ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے دلی کرتے ہوئے (اور) یہ (بہ اعتدالی) اس سبب سے ہے کہ وہ لوگ یوں

کہتے ہیں اور میں ان کا اعتقاد ہے کہ ہم کو صرف گنتی کے حضور دے دیں تو ہم کو صرف دوزخ کی آگ ملے گی
 و بجز منصفیت ہو جاوے گی) اور ان کو دھوکہ میں ڈال رکھا ہے ان کی تراشی ہونی باقیوں نے (جیسے
 اسی قرآن سے عہدہ نے ان کو دھوکہ دیا کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، اس خلفانی بزرگی سے ہماری
 نجات ضرور ہو جائے گی، اس کے نتیجہ میں وہ اور کتاب اللہ سے بے اعتنائی کرنے لگے (سورۃ ان
 احوال و افعال و اقوال کفریہ کے سبب) ان کا کیا دریا حال ہوگا، جب کہ ہم ان کو اس تاریخ میں
 جمع کر لیں گے جس (کے آنے) میں ذرا شبہ نہیں اور (اس تاریخ میں) پورا پورا بدلہ مل جاوے گا
 (کہ بے جرم یا زیادہ از جرم سزا نہ ہوگی)

قُلْ اَللّٰهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تَوْفِی الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعْ

تو کہہ یا اللہ مالک سلطنت کے تو سلطنت دیوے جس کو چاہے اور سلطنت

الْمُلْكِ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعْ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِلْ مِنْ تَشَاءُ

بہمین یوں جس سے چاہے اور عزت دیوے جس کو چاہے اور ذلیل کرے جس کو چاہے

بِيَدِكَ الْغَيُّوَ اِنَّكَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ تَوْفِی السَّيْلَ

تیرے ہاتھ ہے سب غیبی بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو داخل کرتا ہے رات کو

فِي النَّهَارِ وَتَوْفِی السَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ

دن میں اور داخل کرے دن کو رات میں اور تو نکالے زندہ مردہ

الْمَيِّتِ وَتَخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ

سے اور نکالے مردہ زندہ سے اور تو رزق دے جس کو چاہے

بَغْيٍ حَسَابٍ ۝

بے شمار

خلاصہ تفسیر

ان آیات میں امت محمدیہ کو ایک دعاء و مناجات کی تلقین اس انداز سے کی گئی ہے
 کہ اس کے ضمن میں امت محمدیہ کے کفار پر غلبہ پانے کی طرف اشارہ بھی ہے، جیسا اس کے
 شان نزول سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم و فارس فتح ہو جانے کا
 وعدہ فرمایا تو منافقین و یہود نے ہنسنہارا کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اَلَمْ نَكُنْ رُوحَ الْمَعَانِی

عن الواحدی عن ابن عباسؓ وافر۔

مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے:

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ (اللہ تعالیٰ سے) یوں کہتے کہ اے مالک تمام ملک کے آپ ملک (کا جتنا چاہیں) جس کو چاہیں دیدیتے ہیں اور جس (کے بغض) سے چاہیں ملک رکاحصہ لے لیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں غالب کر دیتے ہیں اور جس کو آپ چاہیں ہست کر دیتے ہیں آپ ہی کے اختیار میں ہے سب بھلائی، بلاشبہ آپ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں، آپ (بعض مومنوں میں) رات (کے اجزاء) کو دن میں داخل کر دیتے ہیں (جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے) اور (بعض مومنوں میں) دن (کے اجزاء) کو رات میں داخل کر دیتے ہیں (جس سے رات بڑھنے لگتی ہے) اور آپ جان دار چیز کو بے جان سے نکال لیتے ہیں (جیسے بیضہ سے بچہ) اور بے جان چیز کو جان دار سے نکال لیتے ہیں (جیسے پرندہ سے بیضہ) اور آپ جس کو چاہتے ہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔

معارف مسائل

اس آیت کا شان نزول | بدرواحہ میں مشرکین مکہ کی مسلسل شکست اور مسلمانوں کے خلاف اور غزوہ خندق کا واقعہ | ہرجہ و مرجہ میں نامکامی کے ساتھ مسلمانوں کی مسلسل ترقی اور اسلام کی روز افزائی اور امت نے قریش مکہ اور تمام غیر مسلموں میں ایک بڑے کھلاؤ پیدا کر دی تھی جس سے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو رہے تھے، جس کا نتیجہ ایک عام سازش کی صورت میں یہ ظاہر ہوا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ سب کا ایک متحدہ محاذ مسلمانوں کے خلاف بن گیا، اور سب نے مل کر مدینہ پر بھیارگی حملہ اور فیصلہ کن جنگ کی ٹھکانی، اور ان کا بے پناہ لشکر اسلام اور مسلمانوں کو دنیا سے مٹا ڈالنے کا عزم لے کر مدینہ پر چڑھ آیا، جس کا نام مفسران میں غزوہ احزاب اور تاریخ میں غزوہ خندق ہے، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مشورہ سے یہ طے فرمایا تھا کہ غنیم کے راستہ میں مدینہ سے باہر خندق کھودی جائے۔

بہت سی اور اہم روایتیں اور ابن خزیمہ کی روایت میں ہے کہ خندق کھودنے کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپرد ہوا تو چالیس چالیس ہاتھ ملے خندق دس دس آدمیوں کے سپرد تھی، یہ خندق کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی تھی، جس کو غنیم عبور نہ کر سکے، اور کھدائی کے لئے تکمیل جلد سے جلد کرنا تھی، اس لئے جاں نثار صحابہ کو اٹھ بڑی محنت سے اس میں مشغول تھے

کہ قصائے حاجت اور کھانے وغیرہ کی ضروریات کے لئے یہاں سے ہفتائے شریک ہو رہا تھا، مسلسل سبھو کے رو کر یہ کام انجام دیا جا رہا تھا۔ اور فیستنا کام ایسا تھا کہ آجکل کی جدید آلات والی پلٹن بھی ہوتی تو اس سے غورے وقت میں اس کام کا پورا کرنا آسان نہ ہوتا، مگر یہاں ایسانی طاقت کام کر رہی تھی جس نے ہاسانی تکمیل کرا دی۔

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک فرد کی حیثیت سے اس کھانا کے کام میں شریک تھے، اتفاقاً خندق کے ایک حصہ میں پتھر کی بڑی چٹان نکل آئی، جن حضرات کے حصہ میں خندق کا یہ ٹکڑا تھا وہ اپنی پوری قوت صرف کر کے عاجز ہو گئے، تو حضرت سلمان فارسیؓ نے لڑکھڑکاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ اب حضورؐ کا کیا حکم ہے؟ آپ اسی وقت بوق پر بلشرفین لائے اور کدال آہنی خود دست مبارک میں لے کر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ہو گئے، اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا، جس سے دور تک اس کی روشنی پھیل گئی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس روشنی میں حیرت انگیز ملک فارس کے محلات و عمارت دکھائی گئیں، پھر دوسری ضرب لگائی، اور پھر ایک شعلہ برآمد ہوا تو فرمایا کہ اس کی روشنی میں مجھے رومیوں کے سرخ سرخ محلات و عمارات دکھلائی گئیں، پھر تیسری ضرب لگائی اور روشنی پھیلی تو فرمایا کہ اس میں مجھے صنعاء یمن کے عظیم محلات دکھلائے گئے، اور فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ مجھے جبریل امین نے خبر دی ہے کہ میری امت ان تمام ممالک پر غالب آئے گی۔

منافقین مدینہ نے یہ سنا تو ان کو ہستہ زارہ و تمخو کا موقع ہاتھ آیا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا،
 کہ دیکھو ان لوگوں کو جو حریف مقابل کے خوف سے خندق کھودنے میں اس طرح مشغول ہیں کہ ان کو
 اپنی ضروریات کا بھی ہوش نہیں اپنی جانوں کی حفاظت ان کو مشکل ہو رہی ہے، ملک فارس
 و روم اور یمن کی فتوحات کے خواب دیکھ رہے ہیں! حق تعالیٰ نے ان بے خبریاء الملوں کے جواب
 میں یہ آیت نازل فرمائی: قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ قُوِيَ الْمُلْكِ مَنْ تَشَاءُ وَ
تَذَرُ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِزُ مَنْ تَشَاءُ وَتُزِيلُ مَنْ تَشَاءُ يَوْمَ تَأْتِي السُّبْحَةُ
الَّتِي تَكُنْ فِي سَحَابٍ مُمَدَّدَةٍ

جس میں مناجات و دعا کے پیرایہ میں قوموں کے عروج و زوال اور ملکوں کے انقلاب میں حق تعالیٰ و علامہ شاذلی کی قدرت کا طے کیا گیا، اور فاسر و رستم کی فتوحات کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے پورا ہونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس میں دنیا کے انقلابات سے لے کر قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ سے لے کر اقصاء

قوم فوج اور غارتگوؤں کے واقعات سے غافل اور جاہل دشمنان اسلام کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ظلم کی شان و شوکت کے پرستار یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی ساری طاقتیں اور حکومتیں سب ایک ذات پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں، عزت و ذلت اسی کے ہاتھ ہے، وہ بلاشبہ اس پر قادر ہے کہ غریبوں اور فقیروں کو تخت و تاج کا مالک بنائے، اور بڑے بڑے بادشاہوں سے حکومت و دولت چھین لے، اس کے لئے کچھ مشکل نہیں کہ آج کے خندق کھودنے والے فقیروں کو کل شام و عراق اور یمن کی حکومت عطا فرمائے۔

زرہ زرہ دہر کا پابستہ تقدیر ہے

زندگی کے خواب کی جامی یہی تعبیر ہے

جو چیزیں عادتاً بُری سمجھی جاتی ہیں آیت کے اخیر میں فرمایا ہیں لَقَدْ الْخَيْرُ، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہے انہما کے اعتبار سے وہ کبھی بُری نہیں ہر بھلائی، شریعت آیت میں چونکہ حکومت دینے اور واپس لینے کا نیز عزت اور ذلت و دونوں کا ذکر تھا، اس لئے بظاہر مرقعہ تنصاف مقام یہ تھا کہ اس عہدہ بھی بِیَدِیْ لَقَدْ الْخَيْرُ وَ الشَّرُّ کہا جاتا، یعنی ہر بھلائی اور بُرائی آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس آیت میں اس جگہ صرف لفظ "خیر" لا کر ایک اہم حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی قوم بُرائی یا مصلحت سمجھتی ہے اور وہ اس خاص قوم کے لئے گو تکلیف و مصیبت ہوتی ہے، لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو مجموعہ عالم کے اعتبار سے وہ بُرائی نہیں ہوتی، قوموں کے عروج و نزول اور اس میں مصائب کے بعد فوائد کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو وہی کے مشہور شاعر مثنوی کا یہ مصرعہ ایک زندہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا ہے کہ

مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ خَيْرٌ

مِنْ اَیْکِ قَوْمٍ مَصَائِبُ اَمْسِ قَوْمٍ فَانْظُرْ

مجموعہ عالم کے مصالح و فوائد پر نظر کرنے والا کسی نہ کسی درجہ میں اس حقیقت کو پاسکتا ہے کہ اس میں جتنی چیزیں خراب اور بُری سمجھی جاتی ہیں، وہ اپنی ذات میں چاہے بُری کبھی جائیں مگر پورے عالم کو اگر ایک حجم فرض کر لیا جائے تو وہ اس کے چہرہ کے خال اور بال ہیں، خال اور بال اگر بدن سے الگ کر کے دیکھے جائیں تو ان سے زیادہ خراب کوئی چیز نہیں، لیکن ایک حسین چہرہ کا جز ہونے کی حالت میں یہی چیزیں ردِ فحس ہوتی ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو ہم بُرا کہتے ہیں اور بُرا سمجھتے ہیں ان کی بُرائی جزئی ہے اور خالق کائنات اور رب العالمین کی نسبت اور نبی و رسول کے مصلحت کے اعتبار سے کوئی چیز شر یا خراب نہیں، کسی نے خوب کہا ہے

نہیں ہے چیز بھی کوئی زمانے میں

کوئی بُرا نہیں قدرت کے کارخانے میں

اس لئے اس آیت کے ختم میں صرف لفظ "خیر" پر اکتفا کر کے فرمایا گیا یسین ﴿الْخَيْرُ﴾ کیونکہ خالق کائنات کی حکمت اور حکومت اور مجموعہ عالم کی مصلحت کے لحاظ سے ہر چیز خیر ہی خیر ہے، یہاں تک پہلی آیت کا مضمون ختم ہوا، جس میں تمام عالم عناصر کی طاقتوں اور دنیا کی سب حکومتوں کا حق تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہونا بیان فرمایا ہے۔

دوسری آیت میں آسمانی طاقتوں اور فنکیات پر حق جل و علا شانہ کی قدرت کا مکمل احاطہ اس طرح بیان فرمایا ہے: تَوَلَّجَ الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ وَتَوَلَّجَ الْبَيْلَ فِي اللَّيْلِ، یعنی آپ جب چاہتے ہیں رات کے اجزاء دن میں داخل فرما کر دن کو بڑا کر دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں دن کے اجزاء رات میں داخل کر کے رات بڑی کر دیتے ہیں۔

اور یہ ظاہر ہے کہ رات اور دن کے بڑے چھوٹے ہونے کا مدار آفتاب کے طلوع و غروب اور اس کی حرکات پر ہے، اس لئے اس کا حاصل یہ ہوا کہ آسمان اور اس کے متعلق سب سے بڑا سیارہ شمس اور سب معروف سیارہ قمر سب آپ کے احاطہ قدرت میں ہیں، پھر ہر عالم عناصر اور دنیا کی باقی طاقتوں میں کسی شک و شبہ کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے۔

اس کے بعد عالم روحانیت پر حق جل و علا شانہ کا احاطہ قدرت اس طرح بیان فرمایا: تَخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُدْخِلُ الْمَمِيتَ فِي الْحَيِّ، یعنی آپ زندہ کو مردہ سے نکال لیتے ہیں، جیسے بیضہ سے بچہ یا نطفہ سے انسان یا دانہ سے درخت کو نکال لیتے ہیں، اور مردہ کو زندہ سے نکال لیتے ہیں جیسے جانور سے بیضہ اور انسان سے نطفہ یا درخت سے پھل اور دانہ خشک اور اگر زندہ اور مردہ کا منہوم عام لیا جائے، تو عالم اور جاہل اور کامل و ناقص اور مومن و کافر سب کو شامل ہو جاتا ہے، جس سے حق جل و علا شانہ کی قدرت کاملہ اور اس کے تصرفات تمام عالم ارواح اور روحانیت پر واضح ہو جاتے ہیں کہ وہ جب چاہیں تو کافر سے مومن یا جاہل سے عالم پیدا کر دیں اور جب چاہیں مومن سے کافر یا عالم سے جاہل پیدا کر دیں، آذر کے گھر خلیل اللہ پیدا ہو جائے، اور نوح علیہ السلام کے گھر میں ان کا بیٹا کافر رہ جائے، عالم کی اولاد جاہل رہ جائے اور جاہل کی اولاد عالم ہو جائے۔

اس تفصیل سے آپ نے معلوم کیا ہو گا کہ کیسی بلیغ ترتیب کے ساتھ حق تعالیٰ کی قدرت کا مکمل تمام کائنات عالم پر محیط ہونا ترتیب وار بیان فرمایا گیا ہے کہ پہلے عالم عناصر اور اس کی قوتوں اور حاکموتوں کا ذکر آیا ہے، پھر عالم فلالک اور اس کی قوتوں کا اور ان سب کے بعد

بِالْعِبَادِ ۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خلاصہ تفسیر

ربط آیات مذکورہ صدر آیات میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کافروں کو دوست نہ بنائیں اور اس ہدایت کی مخالفت کرنے والوں کے لئے سخت وعید ہے کہ جو ان کو دوست بنائے گا، اس کا اللہ تعالیٰ سے دوستی و محبت کا علاقہ قطع ہو جائے گا، کافروں سے باطنی اور دلی دوستی تو مطلقاً حرام ہے، اور ظاہری دوستی معاملات کے درجہ میں اگرچہ جائز ہے، مگر بلا ضرورت وہ بھی پسند نہیں۔

مختصر تفسیر ان آیات کی یہ ہے:

مسلمانوں کو چاہئے کہ (ظاہر یا باطناً) کفار کو دوست نہ بنادیں مسلمانوں کی دوستی سے تجاویز کر کے (یہ تجاویز و دھورت سے ہوتا ہے، ایک یہ کہ مسلمانوں سے بالکل دوستی نہ کہیں، دوسرے یہ کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی دوستی ہو اور کفار کے ساتھ بھی دونوں صورتیں مانعیت میں داخل ہیں) اور جو شخص ایسا کرے گا سو وہ اللہ کے ساتھ دوستی رکھنے کے کسی شمار میں نہیں کیونکہ جن دوستیوں میں باہم عداوت ہو ایک سے دوستی کر کے دوسرے سے دوستی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں ہو سکتا، مگر ایسی صورت میں (ظاہری دوستی کی اجازت ہے) کہ تم اس سے کسی قسم کا (قوی) اندیشہ رکھتے ہو اور بال دفع ضرر کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات (عظیم الشان) سے ڈراتا ہے کہ اس کی ذات سے ڈر کر احکام کی مخالفت مت کرو، اور خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے (اس وقت کی سزا کا خوف کرنا ضرور ہے) آپ (ان سے) فرما دیجئے کہ اگر تم (دل ہی دل میں) پوشیدہ رکھو گے اپنا مافی الضمیر یا اس کو زبان و جوارح سے ظاہر کر دو گے اللہ تعالیٰ اس کو (ہر حال میں) جانتے میں اور اس کی کیا تخصیص ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ کہ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے (کوئی چیز ان سے مخفی نہیں) اور (ظلم کے ساتھ) اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت مہی کامل رکھتے ہیں (سو اگر تم کسی امر قبیح کا ارتکاب کر دو گے خواہ ظاہر یا باطناً تو وہ تم کو مبرا اے سکے) جس روز (ایسا ہوگا) کہ ہر شخص اپنے اپنے گئے ہوئے کاموں کو سامنے لایا ہو جائے گا، اور اپنے برے گئے ہوئے کاموں کو بھی پائے گا اس روز) اس بات کی تمنا کرے گا کہ کیا خوب ہو تا جو اس شخص کے اور اس روز کے درمیان دو دراز کی مسافت (حائل) ہوتی رہے تاکہ اپنے اعمال پر کا معائنہ نہ کرنا پڑتا، اور (تم سے پھر مکر رہا جاتا ہے کہ) خدا تعالیٰ تم کو اپنی ذات (عظیم الشان)

سے ڈراتے ہیں اور یہ ڈرانا اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہیں (اپنے) بندوں کے حال پر اس مہربانی سے یوں چاہتے ہیں کہ یہ میرے آخرت سے بچے رہیں اور بچنے کا طریقہ ہے اعمال پر کما کرنا اور ترک کرنا عادتاً بدون ڈرانے کے ہوتا نہیں، اس لئے ڈراتے ہیں، پس یہ ڈرانا عین شفقت و رحمت ہے)

معارف و مسائل

اس مضمون کی آیات قرآن کریم میں جا بجا مختلف عنوانات کے ساتھ بکثرت آئی ہیں سورۃ ممتحن میں ارشاد ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا دٰلُوْا وِیۡرَے وُشۡنِیْ وَاوَلِیۡنِیْ
وُشۡنِیْ اِنِّیْ کَافِرٌ کُوۡدِرُ سِتۡمَیْ نَبَاؤُ کَ سِتۡمَیْ اَنۡ کُوۡ
یۡرِیۡحَیۡمَ یۡجُوۡدِ دُتۡیِیْ کَ ۝

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ
تُنْفِرُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ

پھر اس کے آخر میں فرمایا:

”جس شخص نے ان سے دوستی کی تو وہ سپرے
رہ نہ سے گرا ہو گیا۔“

وَمَنْ يَصِلْهُمۡ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ
سَبۡلَ السَّيۡلِیۡ

اور دوسری جگہ میں ارشاد ہے:

”یہی اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو دوست
نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے
کے دوست ہیں (مسلمانوں سے ان کو کوئی
دوستی اور ہمدردی نہیں) تو جو ان سے دوستی
کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
بَعْضُهُمْ أَدۡرِيَاۤءُ لِبَعْضٍ مِّنۡ يَّبۡتَغِي
مِنۡهُمۡ مَّا فَتَنَ مِنْهُمۡ ۚ (۵: ۵۱)

اور سورۃ مجادلہ میں ہے:

”یعنی آپ نہ پائیں گے کسی قوم کو جو یقین
رکھتے ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر کہ
دوستی کریں ایسے لوگوں سے جو مخالفت میں
اللہ کے اور اس کے رسول کے خواہ وہ اپنے باپ
دادا ہی ہوں یا اپنی اولاد یا اپنے بھائی، یا
اپنے خاندان والے۔“

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤۡمِنُونَ بِاللهِ
وَالْيَوۡمِ الْآخِرِ يُوَادُّوۡنَ مَنۡ
حَادَّ اللهَ وَرَسُوۡلَهُ وَلَوۡ كَانُوۡا
اٰۤاۡبَآءَهُمۡ اَوْ اَبۡنَآءَهُمۡ اَوْ اَخۡوَآءَهُمۡ
اَوْ عَشِيرَتُهُمْ ۚ (۵۸: ۲۳)

کفار کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہئیں؟ مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ موالات اور دوستی اور محبت سے شدت کے ساتھ رکھا گیا ہے، ان تصریحات کو دیکھ کر حقیقت حال سے ناواقف غیر مسلموں کو تو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ مسلمانوں کے مذہب میں غیر مسلموں سے کسی قسم کی رواداری اور تعلق کی بلکہ محسن اخلاق کی بھی کوئی گنجائش نہیں اور دوسری طرف اس کے بالمقابل جب قرآن کی بہت سی آیات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور عمل سے خلفائے راشدینؓ اور دوسرے صحابہ کرامؓ کے تعامل سے غیر مسلموں کے ساتھ احسان و سلوک اور ہمدردی و غمخواری کے احکام اور ایسے ایسے واقعات ثابت ہوتے ہیں جن کی مثالیں دنیا کی اقوام میں ملنا مشکل ہیں تو ایک سطحی نظر رکھنے والے مسلمان کو بھی اس جگہ قرآن و سنت کے احکام و ارشادات میں باہم تعارض اور تضاد محسوس ہونے لگتا ہے، مگر یہ دونوں خیال قرآن کی حقیقی تعلیمات پر طائرانہ نظر اور ناقص تحقیق کا نتیجہ ہوتے ہیں، اگر مختلف مقامات سے قرآن کی آیات کو جو اس معاملہ سے متعلق ہیں جمع کر کے غور کیا جائے تو نہ غیر مسلموں کے لئے وجہ شکایت باقی رہتی ہے، نہ آیات و روایات میں کسی قسم کا تعارض باقی رہتا ہے، اس لئے اس مقام کی پوری تشریح کر دی جاتی ہے، جس سے موالات اور احسان و سلوک یا ہمدردی و غمخواری میں باہمی فرق اور ہر ایک کی حقیقت بھی معلوم ہو جائے گی، اور یہ بھی کہ ان میں کو نسا درجہ جائز ہے کو نسا ناجائز، اور جو ناجائز ہے اس کی وجہ کیا ہیں۔

بات یہ ہے کہ درختوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے قلعن درجات ہوتے ہیں، ایک درجہ تعلق کا قلبی موالات یا دلی مودت و محبت ہے، یہ صرف مؤمنین کے ساتھ مخصوص ہے غیر مؤمن کے ساتھ مؤمن کا یہ تعلق کسی حال میں قطعاً جائز نہیں۔

دوسرا درجہ موالات کا ہے جس کے معنی ہیں ہمدردی و خیر خواہی اور نفع رسانی کے، یہ بجز کفار اہل حرب کے جو مسلمانوں سے برسر پیکار ہیں باقی سب غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ سورۃ ممتحنہ کی آیتوں میں اس کی تفصیل بیان کی گئی جس میں ارشاد ہے:

لَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِن كُنْتُمْ كُفَرًا تَعْبُدُونَ

یعنی اللہ تعالیٰ تم کو نفع نہیں کرتا ان

جو الٰہ سے دین پر اور کمال نہیں

تم کو تمہارے گھروں سے کہ ان کے ساتھ نہ

اور انصاف کا سلوک کرو

لَا يَنْفَعُكُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِن كُنْتُمْ كُفَرًا تَعْبُدُونَ

لَمْ يَقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ

أَن تَبْزُوهُمْ وَتَقْطَعُوا أَلْجَبَمَ ۖ

تَبْزُوا رَجْمًا ۚ

تیسرا درجہ موالات کا ہے جس کے معنی ہیں ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے، یہ

بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جب کہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمان ہوں، یا ان کے شر اور ضرر رسائی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو، سورہ آل عمران کی آیت مذکورہ میں **لَا أَنْ تَنْفَعُوا مِنْهُمْ فَضْلًا** سے یہی وجہ مداراست کا مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں، مگر ایسی حالت میں جبکہ قرآن اپنا بچاؤ کرنا چاہو اور چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لئے اس کو موالات سے مستثنیٰ قرار دیا گیا (بیان القرآن)

چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ ان سے تجارت یا ہجرت و ملازمت اور صنعت و حرفت کے معاملات کئے جائیں، یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، ہجرا ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدینؓ اور دوسرے صحابہؓ کا تعامل اس پر شاہد ہے، فقہاء نے اسی بناء پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا مال زم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں اور اداروں میں ملازم ہونا یہ سب جائز ہے۔

اس تفصیل سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ قلبی اور دلی دوستی و محبت تو کسی کافر کے ساتھ کسی حال میں جائز نہیں، اور احسان و ہمدردی و نفع رسائی، ہجر اہل حرب کے اور سب کے ساتھ جائز ہے، اسی طرح ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ بھی سرکے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس کا مقصد ایمان کی خاطر داری یا غیر مسلموں کو اسلامی معلومات اور دینی نفع پہنچانا یا اپنے آپ کو ان کے کسی نقصان و ضرر سے بچانا ہو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتہ للعالمین ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے غیر مسلموں کے ساتھ جو احسان و ہمدردی اور خوش خلقی کے معاملات کئے، اس کی نظیر دنیا میں من من مشکی ہے، مکہ میں قحط پڑا تو جن دشمنوں نے آپ کو اپنے وطن سے نکالا تھا، ان کی خود امداد فرمائی، پھر مکہ مکرمہ فتح ہو کر یہ سب دشمن آپ کے قابو میں آ گئے تو سب کو یہ فرما کر آزاد کر دیا کہ **لَا تَرْجِسُوا عِبَادَ اللَّهِ**، یعنی آج تمہیں صرف معافی نہیں دی جاتی بلکہ تمہارے پچھلے مظالم اور کالیبت پر ہم کوئی ملامت بھی نہیں کرتے، غیر مسلم جنگی قیدی ہاتھ آئے تو ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اپنی اولاد کے ساتھ بھی ہر شخص نہیں کرتا، کفار نے آپ کو طرح طرح کی ایذاؤں پہنچائیں، کبھی آپ کا ہاتھ انتقام کے لئے نہیں اٹھا، زبان مبارک سے بد و عار بھی نہیں فرمائی، بتوفیق جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کا ایک وفد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کو مسجد نبویؐ میں ٹھہرایا گیا، جو مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ عزت کا مقام تھا۔

فاروق اعظمؓ نے غیر مسلم محتاج ذمیوں کو مسلمانوں کی طرح بیت المال سے وظیفہ دینے

خلعائے راشدین اور صحابہ کرامؓ کے معاملات اس قسم کے واقعات سے بھرے ہوئے ہیں، یہ سب مبادیات یا عادات یا معاملات کی صورتیں تھیں، جس مولات سے منج کیا گیا وہ نہ تھی۔ اس تفصیل اور تشریح سے ایک طرف تو یہ معلوم ہو گیا کہ غیر مسلموں کے لئے اسلام میں کتنی رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم ہے، دوسری طرف جو ظاہری تعارض ترک مولات کی آیات سے محسوس ہوتا تھا وہ بھی رفع ہو گیا۔

اب ایک بات یہ باقی رہ گئی کہ قرآن نے کفار کی مولات اور قلبی دوستی و محبت کو واقعی شدت کے ساتھ کیوں روکا کہ وہ کسی حال میں بھی کافر کے ساتھ جائز نہیں رکھی، اس میں کیا حکمت ہے؟ اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اس دنیا کے اندر انسان کا وجود عام جانوروں یا جنگل کے درختوں اور گھاس پھوس کی طرح نہیں کہ پیدا ہوئے، پھولے پھلے پھرم کر ختم ہو گئے بلکہ انسان کی زندگی اس جہان میں ایک مقصد زندگی ہے، اس کی زندگی کے تمام اقدار، اس کا گھانا پینا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا جا گنا، یہاں تک کہ جینا اور نہا سب ایک مقصد کے گرد گھومتے ہیں، جب تک وہ اس مقصد کے مطابق ہیں تو یہ سارے کام صحیح و درست ہیں اس کے مخالف ہیں تو یہ سب غلط ہیں، داتا سے روم نے خوب فرمایا ہے

زندگی از بہر ذکر و بندگی ست

بے عبارت زندگی شرمندگی ست

جو انسان اس سے ہٹ جائے وہ داتا سے روم اہل حقیقت کے نزدیک انسان نہیں ہے۔
آنحضرتؐ می بینی خلاف آدم اند
نیستند آدم خلاف آدم اند

قرآن حکیم نے اسی مقصد کا اقرا انسان سے ان الفاظ میں لیا ہے:

”آپ کہتے کہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ رب العظیم کے لئے ہے۔“

قُلْ اِنْ مَلَکَتْ رِیْضَتِیْ وَرِیْضَتُکُمْ
مَعِیَ اَوْ مَعٰی رِیْضَتُہٗ وَرِیْضَتِیْ
اَلْعٰلَمِیْنَ ۝ (۱۶۲:۶)

اور جب انسان کی زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی اطاعت و عبادت ٹھہرا تو دنیا کے کاروبار ریاست و سیاست اور عائلی اور منزلی تعلقات سب اس کے تابع ٹھہرے، تو جو انسان اس مقصد کے مخالف ہیں وہ انسان کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور اس دشمنی میں چونکہ شیطان سب آگے ہے اس لئے قرآن حکیم نے فرمایا:

اِنَّ الشَّیْطٰنَ کَکَیْمٍ عَلٰی بَنِیْۤ اٰدَمَ ۚ

یعنی شیطان تمہارا دشمن ہے اس کی دشمنی کو

عَنْ وَادٍ (۶: ۳۵)

ہمیشہ یاد رکھو:

اسی طرح جو لوگ شیطانی وساوس کے پیرو اور انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ آئے ہوئے احکام خداوندی کے مخالفت میں ان کے ساتھ دلی اور قلبی دوستی اس شخص کی ہو ہی نہیں سکتی جس کی زندگی ایک مقصد زندگی ہے، اور دوستی و دشمنی اور موافقت و مخالفت سب اس مقصد کے تابع ہیں۔

اسی مضمون کو صحیحین کی ایک حدیث میں اس طرح ارشاد فرمایا گیا ہے:

مَنْ أَحَبَّ يَدِيَّ وَأَخْفَضَ يَدِيَّ

یعنی جس شخص نے اپنی دوستی اور دشمنی کو

فَقَدْ اسْتَسْلَمَ لِيَسَادَتِي

صرف اللہ کے لئے وقف کر دیا اس نے پنا

(بخاری و مسلم)

ایمان بھل کر لیا

معلوم ہوا کہ ایمان کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جبکہ انسان اپنی محبت و دوستی اور دشمنی و نفرت کو اللہ تعالیٰ کے تابع بنا دے، اس لئے مومن کی قلبی موالات اور موافقت صرف اسی کے لئے ہو سکتی ہے جو اس مقصد کا ساتھی اور اللہ جل شانہ کا تابع فرمان ہے، اس لئے قرآن حکیم کی مذکورہ آیتوں میں کافروں کے ساتھ دلی اور قلبی موالات اور دوستی کرنے والوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ انہی میں سے ہیں۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قسم کی اپنی ذات عظیم سے ڈرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ چند روزہ اغراض و مقاصد کے خاطر موالات کفار میں مبتلا ہو کر اللہ جل شانہ کو ناراض کر بیٹھو، اور چونکہ موالات کا تعلق دل سے ہے، اور دل کا حال اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس لئے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص واقع میں تو کفار کی موالات و محبت میں مبتلا ہو مگر زبانی انکار کرے، اس لئے دوسری آیت میں فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوب واقف و خبردار ہیں، یہ انکا اچیلہ ان کے سامنے نہیں چل سکتا

کارہا با خلق آری جملہ راست

بالخدا تزدیر و حیلہ کے راست

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ

تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تا کہ تم سے تم سے اللہ اور بخشنے

لَكُمْ دُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ قُلْ أَطِيعُوا

آپنا دین اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ، تو کہہ حکم مانو

اللّٰهُ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾

اللہ کا اور رسول کا پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت ہے نہیں کافروں سے

خلاصہ تفسیر

رَبط آیات پہلی آیات میں توحید کا وجوب اور کفر کی مذمت مذکور تھی، آگے اعتقادِ ربیت اور اتباعِ رسول کا وجوب بیان فرماتے ہیں، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح انکارِ توحید کفر ہے اسی طرح انکارِ رسالت بھی کفر ہے، ارشاد ہوتا ہے:

آپ (لوگوں سے) فرمادیجئے کہ اگر تم (برعہم خود) خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو اور محبت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی چاہتے ہو کہ خدا تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے، تو تم لوگ (اس مقصد کے حاصل کرنے کے طریقوں میں) میرا اتباع کرو (کیونکہ میں خاص اسی تعلیم کے لئے مبعوث ہوا ہوں جب ایسا کرو گے) خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے (کیونکہ میں اس معافی کا طریقہ بھی تعلیم کرتا ہوں، اس پر عمل کرنے سے لامحالہ حشر و عذاب گناہ معاف ہو جائیں گے، مثلاً گناہوں سے توبہ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو فوت کئے ہیں ان کو پورا کرنا، حقوق العباد کا ادا کر لینا یا معاف کر لینا) اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے اور بڑی عنایت فرمانے والے ہیں (اور آپ یہ بھی) فرمادیجئے کہ تم اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ کی (کہ اہل مقصود تو وہی ہے) اور (اطاعت کیا کرو) رسول کی (یعنی میری اطاعت اس حیثیت سے کہ یا ضروری ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں میری معرفت اپنی اطاعت کے طریقہ بتلائے ہیں) پھر (اس پر بھی) اگر وہ لوگ (آپ کی اطاعت سے کہ ادنیٰ اس کا اعتقاد رسالت ہے) اعراض کریں (سو وہ لوگ سُن رکھیں کہ) اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتے (اور اس صورت میں یہ لوگ کافر ہوں گے سوان کو اللہ سے دعوائے محبت کرنا یا انہوں میں محبوبیت رکھنا محض بے حقیقت ہے)

معارف و مسائل

محبت ایک منفی چیز ہے، کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، اور کم ہے یا زیادہ ہے، اس کا کوئی پیمانہ بجز ان کے نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے، محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں ان سے پہچانا جائے، یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویدار اور محبوبیت کے متنی تھے اللہ تعالیٰ ان کو ان آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا ہے، یعنی اگر دنیا میں آج

کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کی محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لئے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزماد کر دیکھ لے، سب کچھ اکھوٹا معلوم ہو جائے گا، جو شخص اپنے دعویٰ میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا زیادہ اہتمام کرے گا اور آپ کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بنائے گا، اور جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اسی قدر آپ کی اطاعت میں سستی اور کمزوری دیکھی جائے گی۔

ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا ”جس نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا اتباع کیا اس نے درحقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی“ (تفسیر مظہری ج ۲)

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ

بے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو

عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۳۴﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

سائے جہان سے جو اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا

عَلِيمٌ ﴿۳۵﴾

جانتے والا ہے۔

انبیاء سابقین کا تذکرہ ہوائے بولوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس لئے گریز تلی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ ان کو آپ کی نبوت و رسالت ہی میں شبہ تھا، ان کی ہدایت کے لئے ان آیات میں کچھ نظر اُترنا نبیاء سابقین کے بیان فرمائے ہیں، جن سے یہ شبہات رفع ہو جائیں، ان انبیاء سابقین کے تذکرہ میں حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران کا ذکر تو اجمال و اختصار کے ساتھ کر دیا گیا ہے، اس کے بعد دراصل ذکر حضرت علی علیہ السلام کا کرنا ہے، اس پہلے اُن کی نانی اور والدہ کا بھی تفصیل تذکرہ اور حضرت علی علیہ السلام کا نہایت مفصل ذکر کیا گیا ہے جس کی حکمت و مصلحت کا بیان سلسلہ حیات علی علیہ السلام کے تحت آئے گا، خلا یہ ہے کہ امت محمدیہ کو آخر زمان میں حضرت مسیح علیہ السلام کیساتھ کام کرنا ہے، اس لئے ان کی پہچان اور علامات بیان کرنا اہتمام قرآن میں سب انبیاء سے زیادہ کیا گیا ہے۔

خلاصۃ تفسیر

بے شک اللہ تعالیٰ نے (نبوت کے لئے) منتخب فرمایا ہے (حضرت) آدم (علیہ السلام)

اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعضوں کو جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اولاد یعقوب علیہ السلام کی ہیں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو (اگر یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، اور اگر یہ عمران حضرت مریم علیہا السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہیں، غرض ان حضرات کو نبوت کے لئے، تمام جہان کی مخلوقات پر (منتخب فرمایا ہے) لہذا ان میں بعضوں کی اولاد میں (جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد سب ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولاد عمران بھی ہے) اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں خوب جاننے والے ہیں (کہ سب کے قول سننے میں سب کے احوال کو جانتے ہیں، پس جس کے اقوال و احوال مناسب شان نبوت کے دیکھنا کو نبی بنا دیا)۔

اِذَا قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِی بَطْنِیْ

جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے

مَحْرُورًا فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

سب آزاد رکھا سو تو مجھ سے قبول کر بیشک تو ہی ہے اصل سننے والا جاننے والا پھر جب اس

وَضَعَهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۚ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا

کو بٹھا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جی اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ

وَضَعْتُ ۚ وَلَیْسَ الذَّكَرُ کَالْاُنْثٰی ۚ وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ

اس نے بٹھا اور بیٹا نہ جو جیسے وہ بیٹی اور میں نے اس کا نام رکھا مریم

وَ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝

اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے

خلاصہ تفسیر

(وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے) جبکہ عمران (پدر مریم) کی بی بی نے (حالت حمل

میں حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ اسے میرے پروردگار میں نے نذر (یعنی نثرت) مانی ہے آپ کی عبادت کے لئے اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے کہ وہ (خاتمہ خدا کی خدمت کے واسطے) آزاد (فلاح) رکھا جائے گا (اور میں اس کو اپنے کام میں نہ لگائوں گی) سو آپ (اس کو) اللہ سے مستجوب کر لیجئے، بیشک آپ خوب سننے والے خوب جاننے والے ہیں (وہ میری عرض کو سن رہے ہیں) اور میری نیت کو جان رہے ہیں) پھر جب اللہ نبی نے، لڑکی جنی و قنان کو بچے جو اکبر کو حضرت بیت المقدس کے لائق نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے، اس لئے حسرت سے، کہنے لگیں کہ اسے میرے پروردگار! میں نے تو حمل لڑکی جنی (حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال سے حسرت کر رہی تھیں) حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں (اس لڑکی کی شان) کو جو انھوں نے جنم لے کر اس طرح بھی، وہ لڑکا جو انھوں نے چاہا تھا، اس لڑکی کے برابر نہیں (جو سکتا تھا، لہذا یہ لڑکی بھی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے، یہ ارشاد خداوندی بطور جملہ مستحضر ہے تھا، پھر ان نبی کا قول ہے) اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو (اگر کبھی اولاد ہو) آپ کی پناہ (اور حفاظت) میں دیتی ہوں شیطان مروت سے

معارف و مسائل

انبیاء سابقین کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لئے مخصوص کر دیں کہ اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیں، حضرت قرظیم کی والدہ نے اس قاعدہ کے مطابق اپنے حمل کے متعلق یہ نثرت مان لی کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لئے رکھوں گی، دنیا کے کام میں نہ لگائوں گی، مگر جب حمل سے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے افسوس کیا کہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی، مگر حق تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس لڑکی ہی کو مستجوب فرمایا، اور اس کی شان ساری دنیا کی لڑکیوں سے ممتاز کر دی۔

اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لئے ایک گودہ و لایت حاصل ہے، کیونکہ اگر ماں کے بچے پر ولایت حاصل نہ ہوتی تو حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ نذر نہ مانتیں، اس طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو بھی حق ہے کہ اپنے بچے کا نام خود تو یہ کرے (جصاص)

فَقَبِّلْ بِكُلِّ بَنِيٍّ بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبِئْ نِسَاءَ نَحْسَاءَ وَكَفَلَهَا

پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول (اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا اور مشربہ دے

ذَكَرِيَّا ۖ كَلَّمَآدَخَلَ عَلَيْهِمَا زَكْرِيَّا إِلَٰهَ الْغَوَابِ وَجَدَ عِنْدَهَا

ذکریا کو جس وقت آتے اس کے پاس ذکریا حجے میں پائے اس کے پاس

رَبُّهَا قَالِ يٰمَرْيَمُ اٰنِیْ لَکِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ

کیم کا کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے

اَللّٰهُ اِنْ يَّرْسُکَ مِنْ شَآءٍ بَعِیْرٌ حَسَابٍ

آتا ہے اللہ روز دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔

خلاصہ تفسیر

محل یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں گئیں اور وہاں کے مجاورین و عابدین سے جن میں حضرت ذکریا علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خاص خدا کے لئے مانا ہے، اس لئے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لاتی ہوں، آپ لوگ رکھئے۔

حضرت عمرانؑ اس محکمہ امام تھے، اور حالت محل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ سب زیادہ سچ ان کے لینے کے وہ تھے، لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد بیت المقدس کے امام بھی، اس لئے بیت المقدس کے مجاورین و عابدین میں سے ہر شخص ان کو لینے اور پالنے کی خواہش رکھتا تھا، حضرت ذکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں اُن کی خالہ ہیں، اور وہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اس لئے بعد ماں کے وہی رکھنے کی مستحق ہے، مگر اور لوگ اس ترجیح پر راضی اور متفق نہیں ہوئے، آخر قرعہ انداز سی پراقتدار قرار پایا، اور صورت قرعہ کی بھی عجیب و غریب خلافِ عادت ظہری، جس کا بیان آگے آئے گا، اس میں بھی حضرت ذکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے۔

چنانچہ حضرت مریمؑ ان کو مل گئیں، اور انھوں نے بعض روایات کے مطابق ایک اٹا کو نوکر رکھ کر دودھ پلویا، اور بعض روایات میں ہے کہ دودھ پینے کی اُن کو حاجت ہی نہیں ہوئی، و غرض وہ خود اسٹخنے بیٹھنے لگیں، ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا، جب کہیں جاتے اس کو قفل لگا کر جاتے، پھر آکر کھول لیتے، اسی قصہ کا ذکر مختصر آگے آتا ہے، یعنی پس ان (مریم علیہا السلام) کو ان کے رب نے بطریق احسن قبول فرمایا اور عمدہ طور پر ان کو نشرو نہادیا، اور (حضرت) ذکریا علیہ السلام کو ان کا سر پرست بنایا

جب بھی حضرت زکریا و علیہ السلام ان کے پاس (اسی) حجرہ مکان میں (جس میں ان کو رکھا تھا) تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے (اور) یوں فرماتے کہ اے مریم یہ چیزیں تمھارے واسطے کہاں سے آئیں (جب کہ مکان مغلل ہے، بارے کسی کے آنے جانے کا مکان نہیں) وہ کہتیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس (جو خواہ غیب سے اس میں) سے آئیں، بیشک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے تحاشی رزق عطا فرماتے ہیں (جیسا اس موقع پر محض فضل سے بے مشقت عطا فرمایا)۔

هٰذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا رَبِّهٖ ؕ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ

زہیں دعا کی زکریا نے اپنے رب سے کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے

دُرِّیَّةً حَسْبَیْہٖ ؕ اِنَّكَ سَمِیْعُ الدَّعٰی (۱۳)

اولاد پاکیزہ بیشک تو سننے والا ہے دعا کا

خلاصہ تفسیر

(حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کی تربیت میں غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر اپنے لئے بھی دعا فرمائی، جن کا بیان یہ ہے):

اس موقع پر دعا کی (حضرت زکریا علیہ السلام) نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب عنایت کیجئے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد بیشک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔

معارف و مسائل

هٰذَاكَ دَعَا زَكْرِيَّا، حضرت زکریا علیہ السلام کے اس وقت تک اولاد نہ تھی، اور زمانہ بڑھاپے کا آگیا تھا جس میں عادت اولاد نہیں ہو سکتی، اگرچہ خرق عادت کے طور پر قدرت خداوندی کا ان کو پورا اعتقاد تھا کہ وہ ذات اس بڑھاپے کے موقع میں بھی اولاد دے سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی ایسی عادت آپ نے مشاہدہ نہیں کی تھی کہ وہ بے موقع اور بے موسم چیزیں عطا کرتا ہے اس لئے آپ کو اولاد کے لئے دعا کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی، لیکن اس وقت جب آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بے موسم میوے عطا فرمائے ہیں تو اب آپ کو بھی سوال کرنے کی جرأت ہوئی، کہ جو قادر مطلق بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے وہ بے موقع اولاد

وَيَا بَلَدُ لَقَدْ فُتِنَا أَعْمَلْتَهُ

اولاد کو زیادہ کرادیا اس چیز میں برکت عطا کر
جو کہ آپ نے اس کو عطا کی ہے

اسی دعا کا اثر تھا کہ حضرت انسؓ کی اولاد تنوکے قریب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مالی
وسعت بھی عطا فرمائی۔

فَدَاوُدُ الْمَلِكُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحَارِبِ

پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حضرت کے اندر

أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بَيِّنِي مَصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ
کہ اللہ تجھ کو خوش خبری دیتا ہے بھنی کی جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی اور

مَسِيدًا وَحَصْرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾

مردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین سے

خلاصہ تفسیر

پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں بھنی نام بیٹا عطا ہونے کی جن کے احوال یہ ہوں گے
کہ وہ کلمہ اللہ (یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت) کی تصدیق کرنے والے ہوں گے اور
(دوسرے) مقتدا (دین) ہوں گے اور (تیسرے) اپنے نفس کو (لذات سے) بہت دھتے
والے ہوں گے اور (چوتھے) نبی بھی ہوں گے اور (پانچویں) اعلیٰ درجہ کے شاکستہ ہوں گے۔

معارف و مسائل

كَلِمَةُ اللَّهِ - حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اللہ اس لئے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ
کے حکم سے خلافت عادت بلا واسطہ باپ کے پیدا کئے گئے۔

حَصْرًا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تیسری صفت بیان کی گئی کہ وہ اپنے نفس کو
لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا
بھی داخل ہے، مثلاً اچھا کھانا، اچھا پہننا اور نکاح وغیرہ کرنا، اس صفت کو موقع مدح
میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ حدیث سے نکاح کی
فضیلت ثابت ہے، تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو

کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبہ کی وجہ سے نہ ہی کسی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ ہی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرصت ہو ایسے شخص کے لئے یہی افضل ہے، اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ہے ان میں یہ بھی قید مذکور ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ وَتَكَرَّمُوا لِبَاءَاءِکُمْ، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو، اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لئے نکاح کرنا افضل ہے ورنہ نہیں (بیان ہشتر آں)

قَالَ رَبِّ اَنۡیَ یَکُونُ لِیَ عِلْمٌ وَّ قَدْ بَلَغَنِیَ الْکِبَرُ وَاَمَرَ اَنۡیَ عَاقِرٌ قَالَ کَذٰلِکَ اَللّٰہُ یَفْعَلُ مَا یَشَآءُ ﴿۵۰﴾

کہا اے رب کہاں سے جو کچھ میرے لیا کا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور

عورت میری بیاہنے پر ایسا ہی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّیْ اٰیۃً ؕ قَالَ اٰیٰتِکَ اَلَا تَکْفِیُ النَّاسَ

کہا اے رب میرے لئے کچھ نشان فرمایا نشانی تیرے لئے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں

ثَلٰثَ اَیَّامٍ اِلَّا اَسْرَمَ اَوْ اَذْکُرْ تَرَبَّکَ کَثِیْرًا وَّ سَبَّحَ

سے تین دن مگر اشارہ سے اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر

بِالْعَشِیِّ وَاِلَیَّ بُکِّرَ ﴿۵۱﴾

شام اور صبح

خلاصہ تفسیر

(حضرت زکریا علیہ السلام) نے (جناب باری میں) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لیا کا کس طرح ہو گا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا، اور میری بی بی بھی (بڑھاپے کی وجہ سے) بچہ جنمنے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے (جواب میں) فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی لیا کا ہو جاوے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کرے کر دیتے ہیں، (انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار تو مجھ سے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے (جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب حل ہو گیا) اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمھاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے تین روز (تک) باتیں نہ کر سکو گے بجز (ہاتھ یا سر وغیرہ کے) اشارہ کے (جب یہ نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے) اور اس زمانہ میں جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت نہ رہے ذکر اللہ پر قادر ہو گے سو) اپنے رب کو

(دل سے بھی، بکثرت یاد کیجیو اور زبان سے بھی) تسبیح (تقدس) کیجیو دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی،
رکھو کہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی)۔

معارف و مسائل

حضرت زکریا علیہ السلام **اَنۡی یٰکُوْنُ فِیْ غُلَامٍ**۔ حضرت زکریا علیہ السلام باوجود کہ قدرت خداوندی
کی دعا اور اس کی حکمت کے مستعد بھی تھے اور غمزدہ کا مکر و مشاہدہ بھی کر چکے تھے اور خود ہی درجہ آسمانی
کی تھی اور قبولیت کا علم بھی جوگیا تھا، پھر اس کہنے کے کیا معنی کہ کس طرح لڑکا ہوگا؟ بات
درحقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ تعقل
سوال سے کیفیت کا معلوم کرنا تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بیوی کی جو حالت موجود ہے کہ دونوں
نوبت بوڑھے ہیں، یہی حالت رہے گی یا کچھ اس میں تبدیلی کی جاوے گی، اللہ تعالیٰ نے جواب
میں فرمایا کہ نہیں تم بوڑھے ہی رہو گے، اور اسی حالت میں تمہارے اولاد ہوگی، اب اس میں
کوئی اشکال نہ رہا (بیان القرآن)

قَالَ اٰیْتٰکَ الْاَنْۢبِیَآءُ النَّاسِ ثَلٰثَۃٌ اَیَّامٍ اِلَّا رَجُلًا، حضرت زکریا علیہ السلام کا نشانہ
معلوم کرنے سے مقصود یہ تھا کہ وہیں جلدی خوش ہو، اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شکر میں
مشغول ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانی عطا کی کہ آپ تین دن تک لوگوں سے سوئے
اشارے کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔

اس نشانی میں لطافت یہ ہے کہ نشانی کی درخواست سے جو ان کا مقصود تھا کہ شکر
ادا کریں، نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ بجز اس مقصود کے دوسرے کام ہی کے نہ رہیں گے، سنو
نشانوں کی ایک نشانی جو گئی، اور مقصود کا مقصود بدرجہ اتم حاصل ہو گیا، (بیان القرآن)
اِلَّا رَجُلًا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کلام کرنا متحذر ہو تو اشارہ قائم مقام کلام
کے سمجھا جائے گا، چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص
باندی سے سوال کیا کہ ”اَیَّتُہُ اللّٰہُ“ اللہ کہاں ہے، تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا،
حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باندی مسلمان ہے۔ (قرطبی)

وَ اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِکَةُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ اللّٰہَ اصْطَفٰکِ وَ طَهَّرَکِ

اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھ بنا دیا

وَ اصْطَفٰکِ عَلٰی نِسَآءِ الْعٰلَمِیْنَ ۝۶۰ یٰمَرْیَمُ اقْنِیْ لِرَبِّکِ

اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر اے مریم بندگی کر اپنے رب کی

وَاسْجُدْ لِيْ وَارْكَعْ مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٢٣﴾

اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے

خلاصہ تفسیر

راور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے، جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہا السلام سے، کہا ہے: مریم بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب (یعنی معتببول) فرمایا ہے، اور تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے پاک بنایا ہے اور (مقبول فرمایا) کہ ایک اور عورتوں کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس زمانہ کی تمام عیسان بھڑکی عیسائی کے مقابلہ میں منتخب فرمایا ہے، (اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ) اے مریم اطاعت کرتی رہو، اپنے پروردگار کی اور سجدہ ریزی نماز ادا کیا کرو اور رشا میں رکوع بھی کیا کرو ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔

معارف و مسائل

وَالصَّالِحِينَ كَمَا يَنْصَأُ الْغَالِبِينَ، سے مراد اس زمانے میں تمام جہان کی عورتیں ہیں،
اس لئے، حدیث میں مسند بنی فسطاط میں ہے: لَوْ أَنَّ نِسَاءَ قَوْمٍ كَانُوا رِشَادًا لِّرِشَادِ قَوْمٍ لَّكَانَ
وَالْمُحْسِنِينَ، یہاں لڑکیوں کے ساتھ معاشقہ کی قید ذکر کی گئی،
لیکن ان اشخاص کی کے ساتھ معاشقہ کی قید ذکر نہیں کی گئی، اس سے بظاہر اشارہ اس
بات کی طرف کر دیا کہ رکوع کرنا میں لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے بلکہ معمولی سا عجیب کرنا چاہتے
ہیں، اس قسم کا رکوع قیام کے قریب زیادہ ہوتا ہے، اس لئے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے راکعین کی قید ذکر کر کے لوگوں کے لئے ایک نمونہ بنلا دیا کہ مختار اور رکوع
کا مکمل رکوع کرنے والوں جیسا ہونا چاہئے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْغَيْبِ وَأَنبَأُوا بِهِ إِيَّاكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ

یہ سب کی ہیں جو ہم بھیجے ہیں کچھ کو اور نوٹ تھا ان کے پاس

اَلَّذِيْنَ اَقْلَامُهُمْ يَكْفُلُ مَرِيْمَ وَ مَا كُنْتَ

سب ادا کرنے لگے اپنے قلم کی کون پرورش میں لے مریم کو اور تو نہ تھا

لَدَيْهِمْ إِذِ يَخْتَصِمُونَ ﴿٢٣﴾

ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

یہ فقہ (عزاد پر مذکور ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بوجہ اس کے کہ آپ کے پاس کوئی ذریعہ ظاہری ان کے معلوم کرنے کا نہ تھا) منجملہ غیب کی خبروں کے ہیں جن کی وحی بھیجتے ہیں ہم آپ کے پاس (اس کے ذریعہ سے آپ یہ خبریں معلوم کر کے اوروں کو بتلاتے ہیں) اور (ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت مریم علیہا السلام کے رکھنے میں خستلاف کر رہے تھے جس کا فیصلہ اخیر میں قرعہ پر شرار یا باس تھا) آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ (قرعہ کے طور پر) اپنے اپنے قلموں کو (پانی میں) ڈالتے تھے (اور صورت قرعہ نکلنے کی یہ شرار پانی تھی کہ جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف اُٹا بہہ جائے وہ مستحق سمجھا جائے، سو قرعہ سے سخن اس امر کا طے کرنا تھا) کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہا السلام کی کفالت (پرورش) کرے، (پس آپ نہ تو اس وقت موجود تھے) اور نہ آپ ان کے پاس اس وقت موجود تھے جبکہ وہ لوگ (قبل مقررہ اس مقدمہ میں) باہم خستلاف کر رہے تھے (جس کے دفع کی ضرورت کے لئے یہ قرعہ مقرر کیا یا، اور ان خبروں کے دریافت ہونے کے لئے وہ سر دساتھ کا نہ ہونا بھی یقیناً معلوم ہے، پس ایسی حالت میں یہ غیبی آپ کی نبوت کی دلیل ہیں)۔

معارف و مسائل

مسئلہ: شریعت محمدیہ میں حنفیہ کے مسلک پر قرعہ کا یہ حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں ان میں مقررہ ناجائز و داخل قمار ہے، مثلاً شئی مشترک میں جس کا نام نکل آئے وہ سب لے لے، یا جس بچے کے نسب میں اختلاف ہو، اس میں جس کا نام نکل آئے وہی باپ سمجھا جائے اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرعہ جائز ہے، مثلاً مشترک مکان کی تقسیم میں قرعہ سے زید کو شرقی حصہ دیدینا اور محمد کو غربی حصہ دیدینا، یا اس لئے جائز ہے کہ بلا مقررہ بھی ایسا کرنا اتفاق شریکین سے یا قضائے قاضی سے جائز تھا (بیان القرآن)

یا یوں کہتے کہ جہاں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص کے لئے متعین کرنے کے واسطے قرعہ اندازی جائز ہے۔

اِذْ قَالَتِ الْمَلٰٓئِكَةُ يٰمَرْيَمُ اِنَّ اللّٰهَ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُۥ

جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی

اِسْمُہُ الْمَسِيْحُ عِيسٰی ابْنُ مَرْيَمَ وَجِیْمًا فِی الدُّنْيَا وَ

جس کا نام مسیح ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا مرتبہ والا دنیا میں اور

الْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِیْنَ ۝ وَیَكَلِّمُ النَّاسَ فِی الْمَهْدِ

آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی

وَكَلَّاوًا مِّنَ الصّٰلِحِیْنَ ۝

گود میں بچکا اور جبکہ پوری عمر کا بچکا اور نیک کنڈوں میں ہے

خلاصہ تفسیر

اس وقت کو یاد کرو جبکہ فرشتوں نے (حضرت مریم علیہا السلام سے یہ بھی) کہا کہ

اے مریم بیک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو مناجات اللہ ہوگا (یعنی ایک

بچہ پیدا ہونے کی جو بلا واسطہ باپ کے پیدا ہونے کے سبب کلمہ اللہ کہلاوے گا) اس کا نام (وہ لقب)

مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا اور ان کے یہ حالات ہوں گے کہ) باکبر و ہوں گے (خدا تعالیٰ کے نزدیک)

دنیا میں (بھی کہ ان کو نبوت عطا ہوگی) اور آخرت میں (بھی کہ اپنی امت کے مؤمنین کے

باب میں مقبول الشفاعت ہوں گے) اور (جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی)

جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے)

مقبلاً مقربین (عند اللہ) ہوں گے اور (صاحب معجزہ بھی ہوں گے) آدمیوں سے (دو دنوں

حالت میں یکساں) کلام کریں گے، گوارہ میں (یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی دونوں

کلاموں میں تفاوت نہ ہوگا) اور (اگلے درجہ کے) شاکستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔

معارف و مسائل

نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دلیل اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی

بڑی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتلائی ہے کہ وہ بچپن کے گوارہ میں جب کوئی بچہ کلام کرنے کی

صلاحیت نہیں رکھتا اس حالت میں بھی کلام کریں گے، جیسا

دوسری آیت میں مذکور ہے کہ جب لوگوں نے (ابتداء ولادت کے بعد حضرت مریم پر تہمت

کی بنا پر اہل امن کیا تو یہ زور دے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے گئے۔ اِنی عَسَدُ اللّٰہِ (۱۹-۳۰) اِلا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب وہ مکمل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے، اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی اس کا ذکر تو اس جگہ کرنا ہمارا سب سے بڑا معجزہ علم میں لوگوں سے کلام کرنا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان میں کافر و عالم جاہل کی طرح ہوتی ہے، یہاں اس کو بطور مصیبت خاص ذکر کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن کے خلاصہ تفسیر سے سمجھ میں آیا، کہ مقتصد اصل میں حالت بچپن ہی کے کلام کا بیان کرنا ہے اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہو گا جیسے بچے ابتدا میں بولا کرتے ہیں بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و بلیغ کلام ہو گا۔ جیسے ادھیڑ عمر کے آدمی کیا کرتے ہیں، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ اور اس کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس جگہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا تذکرہ ایک مستحق غور و فائدہ کے لئے ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلامی اور فرائضی عقیدہ کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا دیا گیا ہے۔

روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً تیس بیس سال کے درمیان تھی جو عین عقول و شباب کا زمانہ تھا، ادھیڑ عمر جس کو عربی میں کہل کہتے ہیں، وہ اس دنیا میں ان کی جونی ہی نہ تھی، اس لئے ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام جسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں، اس لئے جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا اسی طرح ادھیڑ عمر کا کلام بھی معجزہ ہی ہے۔

قَالَتْ رَبِّ اَنۡیَ یَکُون لِیَ وَلَدٌ وَّلَہٗۤ اَنۡیَ یَسۡسِئَۤنِیۡ بِشَرِّ ط

بولی اے رب کہاں سے ہو گا میرے لڑکا اور مجھ کو بدتمیز نہیں لگا یا کسی بشر نے

قَالَ کَذٰلِکَ اَللّٰہُ یَعْلَمُ مَا یَشَآءُ اِذَا قَضٰی اَمْرًاۤ اَنۡہٗ یَفۡعَلُ

فرمایا اسی طرح اللہ پیدا کرتا ہے جو چاہے جب ارادہ کرتا ہے کسی کام کا تو وہی

یَقُولُ لَہٗ کُنْ فِیَکُوْنُ ﴿۲۰﴾

کہتا ہے اس کو کہ ہو جا سو وہ ہو جاتا ہے

خلاصہ تفسیر

حضرت مریم علیہا السلام بولیں اے میرے پروردگار کس طرح ہو گا میرے بچے

نے دیکھئے تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۵۱۔ لیکن محقق علامہ کلام کی ایک تہہ کو لے کر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے وقت ان کی عمر اسی سال تھی۔ علامہ فرماتے۔ انرا تصحیح از مولانا عبدالحق صاحب دہلی۔ مکتبہ عثمانی ۱۳۶۶ھ

حالانکہ بچہ کو کسی بشر نے رحمت کے طور پر) ہاتھ نہیں لگایا (اور کوئی بچہ جائز طریق سے عادتاً بدون مرد کے پیدا نہیں ہوتا، تو معلوم نہیں کہ دیے ہی بعض قدرتِ خداوندی سے بچہ ہوگا یا بچہ کو نکاح کا حکم کیا جائے گا) اللہ تعالیٰ نے (جو اب میں فرشتے کے واسطے سے) فرمایا ایسے ہی (بلا مرد کے) ہوگا (کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہیں پیدا کر دیتے ہیں یعنی کسی چیز کے پیدا ہونے کے لئے صرف ان کا چاہنا کافی ہے، کسی واسطے یا سبب خاص کی ان کو حاجت نہیں اور ان کے چاہنے کا طریقہ یہ ہے کہ) جب کسی چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ (دو جن ہو جا، پس وہ چیز (موجود) ہو جاتی ہے (پس جس چیز کو بلا اسباب و وسائط موجود ہونے کو کہہ یا وہ اسی طرح ہو جاتی ہے)۔

وَيَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٥١﴾

اور سمجھتا ہے کتاب اور تہہ کی باتیں اور توریت اور انجیل

وَمَرْسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن

اور کہہ گا اس کو پیغمبر بنی اسرائیل کی طرف بیشک میں آیا ہوں تمہارے پاس نشانیاں لے کر

رَبِّكُمْ ۚ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ

تمہارے رب کی طرف سے کہ میں بنا دیتا ہوں ہڈیوں کو گلے سے پرندے کی شکل

فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَةَ

پھلے میں جو کھمک لڑتا ہوں تو ہو جاتا ہے وہ آؤتا چل نور اللہ کے حکم سے اور اچھا کرتا ہوں مادرِ نادانہ سے کہ

وَالْأَبْرَصَ ۚ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا

اور کوڑھی کو اور چلاتا ہوں مرنے کو اللہ کے حکم سے اور بتا دیتا ہوں تم کو جو

تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ ۚ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ

کھا کر آؤ اور جو رکھ آؤ اپنے گھر میں اس میں نشانی

لَايَةٍ لَّكُمْ ۚ إِنَّكُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَصَدَّقًا لِّمَا

پوری ہے تم کو اگر تم یقین رکھتے ہو اور سچا بتاتا ہوں اپنے

بَيِّنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ ۚ وَإِلَٰحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي

سے پہلے کتاب کو جو توریت ہے اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعضی وہ چیزیں

حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجْنَتُكُمْ بِأَيِّهِ مِنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

جو حرام تھیں تم پر اور آیا ہوں تمھارے پاس نشانے لیکر تمھارے رب کی سو اللہ سے ڈرو

وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا

اور میرا کہا ناں بیشک اللہ ہے رب میرا اور رب تمھارا سو اس کی بندگی کرو یہی

صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۝

راہ سیدھی ہے

خلاصہ تفسیر

(اور اسے مریم اس مولود مسعود کی یہ فضیلتیں ہوں گی) انسان کو تعلیم فرمادیں گے،
 آسمانی کتابیں اور سبھی کی باتیں اور (بالخصوص) توریت اور انجیل اور ان کو (تمام) بنی اسرائیل
 کی طوطی دہرائیں گے (یعنی یہ مضمون دے کر) بھیجیں گے کہ (اِنِّیْ ذَنْ جُنَّتُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ) میں تم لوگوں
 کے پاس (اپنی نبوت پر) کافی دلیل لے کر آیا ہوں وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے (یعنی لانے کے)
 لئے تمھارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسی پرندہ کی شکل ہوتی ہے پھر اس (مضموعی شکل) کے
 اندر چھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ (چمچ کا جالدار) پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے (ایک
 معجزہ تو یہ ہوا) اور میں اچھا کر دیتا ہوں (اور زاد آدمی کو اور برص کے بیمار کو اور زندہ کر دیتا ہوں)
 مردوں کو خدا کے حکم سے (یہ دوسرا قسم) معجزہ ہوا) اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ اپنے گھروں
 میں کھا (کھا کر) لے ہو اور جو (گھروں میں) رکھ رکھتے ہو (یہ سچا معجزہ ہوا) بلاشبہ ان (محمّد اور
 مکرّمہ) میں (میرے نبی ہونے کی) کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لئے اگر تم ایمان لانا چاہو، اور میں
 اس طور پر آیا ہوں کہ تصدیق کرتا ہوں اس کتاب کی جو مجھ سے پہلے (نازل ہوئی) تھی لیکن تورات
 کی اور اس لئے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے واسطے بعضی ایسی چیزیں حلال کروں جو (شریعت
 موسیٰ علیہ السلام میں) تم پر حرام گردی گئی تھیں (سوان کی حرمت میری شریعت میں منسوخ
 ہوئی) اور میرا یہ دعویٰ فسخ بلا دلیل نہیں ہے بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ میں تمھارے پاس
 (نبوت کی) دلیل لے کر آیا ہوں (اور صاحب نبوت کا قول دعویٰ فسخ میں حجت ہے) (عزیز
 یہ کہ جب میرا نبی ہونا دلائل سے ثابت ہو چکا تو میری تعلیم کے موافق) تم لوگ اللہ تعالیٰ
 کی مخالفت (حکم) سے ڈرو اور (دین کے) باب میں) میرا کہنا مانو اور خلاصہ میری دینی تعلیم کا یہ
 ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ یہ سچی بات کہتا ہے جسے میں یہی (تو حاصل ہے) مکمل عقیدہ کا) (سو تم لوگ اس (رب)

کی عبادت کر دے جس میں ہوا تکمیل عمل کا) پس یہ سب راہ راست (دین کی جس میں عقائد و اعمال دونوں کی تکمیل ہو) اسی سے نجات و وصول الی اللہ میسر ہوتا ہے)

معارف و مسائل

مسئلہ: پرندہ کی شکل بنانا تصویر تھا جو اس شریعت میں جائز تھا، ہماری شریعت میں اس کا جواز منسوخ ہو گیا۔

فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي

پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر بولا کون ہے کہ میری مدد کرے اللہ کی

إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ أَمَّا بِاللَّهِ

راہ میں کیا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے ہم یقین لائے اللہ

وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَ

اور تو گواہ رہ کہ ہم نے حکم قبول کیا اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے آسمانی اور

اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۳﴾

ہم تابع ہوئے رسول کے سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں

خلاصہ تفسیر

و غرض بشارت مذکورہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی شان سے پیدا ہوئے، اور بنی اسرائیل سے معینوں مذکورہ کی گفتگو ہوئی، اور ہجرات ظاہر فرمائے، مگر بنی اسرائیل آپ کی نبوت کے منکر رہے، سو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے انکار دیکھا، اور انکار کے ساتھ درپے ایذا بھی، اور اتفاقاً کچھ لوگ ان کو ایسے ملے جو حواری بن کہلاتے تھے، تو ان حواریں سے آپ نے فرمایا کوئی ایسے آدمی بھی ہیں جو (دین حق میں) بمقابلہ مخالفین و منکرین کے میرے مددگار ہو جاویں، اللہ کے واسطے (جس سے دعوت دین میں مجھے کوئی ایذا نہ پہنچائے) حواریں بولے کہ ہم ہیں، مددگار اللہ کے (دین کے) ہم اللہ تعالیٰ پر حسب دعوت آپ کے ایمان لائے اور آپ اس بات کے گواہ رہتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور آپ کے فرمانبردار ہیں (پھر زیادتِ اہتمام و توثیق کے لئے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ) اے

ہاں بے دہش ایمان لائے ان چیزوں (یعنی ان احکام) پر جو آپ نے نازل فرمائیں اور پیروی
 اختیار کی ہم نے (ان) رسول کی سو (ہمارا ایمان قبول فرما کر) ہم کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ دیتے
 جو (مضامین مذکورہ کی) تصدیق کرتے ہیں (یعنی مومنین کا طین کے زمرہ میں ہمارا بھی شمار فرمائیں)

معارف و مسائل

قَالَ الْخَوَارِثُونَ لَفْظِ خَوَارِی، جو اسے مانگوں ہے جس کے معنی لغت میں سفیری کے ہیں
 اصطلاح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلصں ساتھیوں کو ان کے اخلاص اور صفائی قلب
 کی وجہ سے ان کی سفید پوشاک کی وجہ سے خوارمی کا لقب دیا گیا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابی کے لقب سے ملقب کیا گیا ہے۔

بعض مفسرین نے خوارمین کی تعداد بارہ بتلائی ہے، اور کبھی لفظ خوارمی مطلقاً مدگار
 کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے، اسی معنی سے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ہر نبی کا کوئی خوارمی
 یعنی خلصں ساتھی ہوتا ہے، میرے خوارمی زیر ہیں (تفسیر قرطبی)

فائدہ ہفتم۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب لوگوں کا کفر اور
 مخالفت محسوس ہوئی اس وقت مددگاروں کی تلاش ہوئی تو فرمایا اَمَّا اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ
 ابتداء میں نبوت کا منصب کام اور دعوت شروع کرتے وقت تنہا ہی تعین حکم کے لئے کھڑے
 ہو گئے تھے، پہلے سے کسی پادری یا جماعت بنانے کی فکر میں نہیں پڑے، جب ضرورت پڑا
 آئی تو جماعت ہی بن گئی، غور کیا جائے تو ہر کام ایسے ہی عزم و ہمت کو چاہتا ہے۔

وَمَكُرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴿۵۶﴾ اِذْ قَالَ

اور مکر کیا ان کافروں نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ کا دَا سب سے بہتر ہے جس وقت کہا

اللَّهُ لِيُعَلِّمَ اِلٰى مَتَوَقِّكَ وَرَاٰ فَعَلَكَ اِلٰى وَمَطْمَئِنَّكَ

اللہ نے اے عیسیٰ میں نے ہوں گا تجھ کو اور اٹھاؤں گا اپنی طرف اور پاک کروں گا تجھ کو

مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاجْعَلِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ

کافروں سے اور رکھوں گا ان کو جو تیرے تابع ہیں غالب ان لوگوں

كَفَرُوْا اِلٰى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ اِلٰى مَرْجِعِكُمْ فَاَحْكُمْ

سے جو ایمان کرتے ہیں قیامت کے دن تک پھر میری طرف تم سب کو پھر آنا پھر فیصلہ کروں گا

بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۵۵﴾

تم میں جس بات میں تم جھگڑتے تھے

خلاصہ تفسیر

اور ان لوگوں نے (جو کہ بنی اسرائیل میں سے آپ کے منکر نبوت تھے آپ کو ہلاک کرنے اور ایذا پہنچانے کے لئے) خفیہ تدبیر کی (چنانچہ مکر و حیلہ سے آپ کو گرفتار کر کے شولی دینے پر آمادہ ہوئے) اور اللہ تعالیٰ نے (آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے) خفیہ تدبیر فرمائی (جس کی حقیقت کا ان لوگوں کو بھی پتہ نہ لگا، کیونکہ انھیں مخالفین میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل پر بنا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا جس سے وہ محفوظ رہے، اور وہ ہمیشہ سولی دیا گیا، ان لوگوں کو اس تدبیر کا علم تک بھی نہ ہوسکا اور دفع پر تو کیا قدرت ہوئی) اور اللہ تعالیٰ سب تدبیریں کرنے والوں سے اچھے ہیں، (کیونکہ اوروں کی تدبیریں ضعیف ہوتی ہیں، اور کبھی قبیح اور بے موقع بھی ہوتی ہیں، اور حق تعالیٰ کی تدبیریں قوی بھی ہوتی ہیں اور ہمیشہ خیر محض اور موافق حکمت کے ہوتی ہیں، اور وہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمائی) جبکہ اللہ تعالیٰ نے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جبکہ وہ تگر فتاری کے وقت متردداور پریشان ہوئے) فرمایا اے عیسیٰ (کچھ علم نہ کرو) بے شک میں تم کو اپنے وقت موعود پر طبعی موت سے، وفات دینے والا ہوں (پس جب تمھارے لئے موت طبعی مقدر ہے تو ظاہر ہے کہ ان دشمنوں کے ہاتھوں دار پر جان دینے سے محفوظ رہو گے) اور (فی الحال) میرا تم کو اپنے (عالم بالا کی) طرف اٹھائے لیتا ہوں، اور تم کو ان لوگوں (کی تہمت) سے پاک کرنے والا ہوں (جو تمھارے) منکر ہیں اور جو لوگ تمھارا کہنا ماننے والے ہیں ان کو غالب رکھنے والا ہوں ان لوگوں پر جو کہ (تمھارے) منکر ہیں رد و قیامت تک (گو اس وقت میں کہیں غلبہ اور قدرت رکھتے ہیں) پھر (جب قیامت آجائے گی اس وقت) میری طرف ہوگی، سب کی واپسی (دنیا و برزخ سے) سو میں (اس وقت) تمھارے (سب کے) درمیان (علی)، فیصلہ کر دوں گا ان امور میں جن میں تم باہم اختلاف کرتے تھے کہ (منجملہ ان امور کے مقدمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا)۔

آیت کے اہم الفاظ کی تشریح

اس آیت کے الفاظ و معانی میں بعض سرفروں نے تحریقات کا دروازہ کھولا ہے جو

تمام امت کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات اور آخر زمانہ میں نزول کے منکر ہیں، اس لئے مناسب معلوم ہو کہ ان الفاظ کی تشریح وضاحت کے ساتھ کر دی جائے۔

وَالَّذِينَ خَلَوْا عَنْ مِرْيَتِهِمْ، لفظ ”مکر“ عربی زبان میں لطیف و خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں، اگر وہ اپنے مقصد کے لئے ہو تو اچھا ہے، اور برائی کے لئے ہو تو بُرا ہے، اسی لئے وَلَا يَجْعَلِ الْمُنْكَرُ الْمُشْرِعَ (۳۵:۳۲) میں مکر کے ساتھ ”سبکی“ کی قید لگائی، اردو زبان کے محاورات میں مکر صرف سازش اور بُری تدبیر اور حیلہ کے لئے بولا جاتا ہے، اس سے عربی محاورات پر شبہ نہ کیا جائے، اسی لئے یہاں خدا کو ”خیرالاکرین“ کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ جو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں اور خفیہ تدبیریں شروع کر دیں، حتیٰ کہ بادشاہ کے کان بھر دیئے کہ یہ شخص (معاذ اللہ) ملحد ہے، تو رات کو بولنا چاہتا ہے، سب کو بدین بنا کر چھوڑے گا، اس نے مسیح علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا، اُدھر یہ ہو رہا تھا اور اُدھر حق تعالیٰ کی لطیف و خفیہ تدبیر ان کے تڑپ میں اپنا کام کر رہی تھی جس کا ذکر اگلی آیات میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنِّي مُتَوَقِّئُكَ، لفظ ”متوقی“ کا مصدر ”تَوَقَّى“ اور مادہ ”وَقَّى“ ہے، اس کے اصل معنی عربی لغت کے اعتبار سے پورا پورا لینے کے ہیں، وقار، ایفاء، استیفاء اسی معنی کے لئے بولے جاتے ہیں تو قی کے بھی اصلی معنی پورا پورا لینے کے ہیں، تمام کتب اخت عربی زبان کی اس پر شاہد ہیں، اور چونکہ موت کے وقت انسان اپنی اُجس مقدور پوری کر لیتا ہے، اور خدا کی دی ہوئی رحمت پوری لی جاتی ہے، اس کی مناسبت سے یہ لفظ بطور کنایہ موت کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے، اور موت کا ایک لفظ سامعین و روزانہ انسان کی نیند ہے، اس کے لئے بھی قرآن کریم میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے، اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَمَاتِهَا (۳۹:۳۲) جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: اللہ لے لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت۔

حافظ ابن تیمیہ نے الجواب الصحيح ص ۵۳ ج ۲ میں فرمایا: التَّوَقَّى فِي لُغَةِ الْعَرَبِ مَعْنَاهَا التَّقَيُّ وَالْإِسْتِغْنَاءُ وَذَلِكَ ثَلَاثَةُ الْأَوَاقِفِ، أَحَدُهَا التَّوَقَّى فِي الْمَوْتِ وَ الثَّانِي تَوَقَّى النَّوَسِ وَالثَّالِثُ تَوَقَّى الدُّوْمِ وَالسَّبَدِ وَجَبَعًا، اور کلیات ابوالبقاء میں ہے: التَّوَقَّى الْأَمَاتَةُ وَتَقْبِضُ الرُّوحَ وَعَلَيْهِ اسْتَعْلَى الْعَامَّةُ أَوِ الْإِسْتِغْنَاءُ وَآخِذُ الْحَقِّ وَعَلَيْهِ اسْتَعْلَى الْبُلْغَاءُ۔

اسی لئے آیت مذکورہ میں لفظ متوفیہ کا ترجمہ اکثر حضرات نے پورا لینے سے کیا ہے، جیسا کہ ترجمہ شیخ ابن ندیم میں مذکور ہے، اس ترجمہ کے لحاظ سے مطلب واضح ہے کہ ہم آپ کو

یہودیوں کے ہاتھ میں نہ چھوڑیں گے، بلکہ خود آپ کو لے لیں گے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ اپنی طرف آسمان پر چڑھا لیں گے۔

اور بعض حضرات نے اس کا ترجمہ موت دینے سے کیا ہے، جیسا کہ بیان القرآن کے خلاصہ میں اوپر مذکور ہے، اور یہی ترجمہ مفسر القرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اسانید صحیحہ کے ساتھ منقول ہے، مگر اس کے ساتھ اسی یہ بھی منقول ہے کہ معنی آیت کے یہ ہیں کہ حق تعالیٰ نے اس وقت جب کہ یہودی آپ کے قتل کے درپے تھے آپ کی قتل کے لئے دو لفظ ارشاد فرمائے، ایک یہ کہ آپ کی موت اُن کے ہاتھوں قتل کی صورت میں نہیں بلکہ طبعی موت کی صورت میں ہوگی، دوسرا یہ کہ اُس وقت اُن لوگوں کے نرغہ سے نجات دینے کی ہم یہ صورت کریں گے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لیں گے، یہی تفسیر حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

تفسیر درمنثور میں حضرت ابن عباسؓ کی یہ روایت اس طرح منقول ہے:

”اسحق بن بشر اور ابن عساکر نے بروایت

جوہر بن الضحاک حضرت ابن عباسؓ سے

آیت اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَاِنْکَ اِلٰیّیْ

تفسیر میں یہ لفظ نقل کئے ہیں کہ میں آپ کے

اپنی طرف اٹھا لوں گا، پھر آخر زمانہ میں

آپ کو طبعی طور پر وفات دل گھا۔“

اِنْکَ اِلٰیّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَاِنْکَ اِلٰیّیْ

عَسَا کَرَمَیْنِ جَوَّہَرِیْنِ

الضَّحَّاکَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِی

قَوْلِهِ تَعَالٰی اِنِّیْ مُتَوَفِّیْکَ وَ

رَاٰیَکَ اِلٰیّیْ یَعْنِیْ رَاٰ فَعَلَکَ شَیْئًا

مُتَوَفِّیْکَ فِی الْاِخْرَاقِ الزَّمَانِ

(درمنثور ص ۲۳۶)

اس تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ تو نبی کے معنی موت ہی کے ہیں، مگر الفاظ میں تقدیم و تاخیر ہے، رَاٰ فَعَلَکَ کا پہلے اور مُتَوَفِّیْکَ کا دُور بعد میں ہوگا، اور اس موقع پر مُتَوَفِّیْکَ کو مقدم ذکر کرنے کی حکمت و صلیحت اس پر سے معاملے کی طرف اشارہ کرنا ہے جو آگے ہونے والا ہے، یعنی یہ اپنی طرف بلا لینا ہمیشہ کے لئے نہیں، چند روزہ ہوگا اور پھر آپ اس دنیا میں آئیں گے اور دشمنوں پر فتح پائیں گے، اور بعد میں طبعی طور پر آپ کی موت واقع ہوگی، اس طرح دوبارہ آسمان سے نازل ہونے اور دنیا پر فتح پانے کے بعد موت آنے کا واقعہ ایک عجوبہ بھی تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعزاز و اکرام کی تکمیل بھی، نیز اس میں عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کا ابطال بھی تھا، ورنہ ان کے زندہ آسمان پر چلے جانے کے واقعہ سے ان کا یہ عقیدہ باطل اور بچتہ ہو جاتا کہ وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرح حقیقی و قیوم ہے، اس لئے پہلے مُتَوَفِّیْکَ کا لفظ ارشاد

بڑی ہوں، ایک وقت آئے گا جب ان کو بھی موت آئے گی۔

امام رازیؒ نے تفسیر کریم میں فرمایا کہ قرآن کریم میں اس طرح کی تعدیم و تاخیر اس طرح کے مصانع کے ماتحت بکثرت آئی ہے کہ جو واقعہ بعد میں ہونے والا تھا اس کو پہلے اور پہلے ہی بتا دیا اور واقعہ کو بعد میں بیان فرمایا (تفسیر کریم، ص ۳۸۱، ج ۲)

وَرَأَيْتُكَ اِلٰی، اس کا مفہوم ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ کو اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور سب جانتے ہیں کہ عیسیٰ نام صرف روح کا نہیں بلکہ روح و جسم کا ہے، تو رفع عیسیٰ کا یہ مفہوم لینا کہ صرف رفع روحانی ہوا جسمانی نہیں اٹھایا گیا بالکل غلط ہے، بلکہ ایک لفظ رفع کسی بلند درجہ کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں رَفَعَ بَعْضُكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ (۱۶۶:۶)، اور يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ اَوْفَوْا بِالْعِلَّةِ (۵۸:۱۱) وغیرہ آیات میں مذکور ہے۔

قرآن ظاہر ہے کہ لفظ رفع کو رفع درجہ کے معنی میں استعمال کرنا ایک مجاز ہے جو قرآن کی بناء پر مذکورہ آیات میں ہوا ہے، یہاں حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی لینے کی کوئی وجہ نہیں، اس کے علاوہ اس جگہ لفظ رفع کے ساتھ لفظ اِلٰی استعمال فرما کر اس مجازی معنی کا احتمال بالکل ختم کر دیا گیا ہے، اس آیت میں رَأَيْتُكَ اِلٰی فرمایا، اور سورہ نساء کی آیت میں بھی چنانچہ یہودیوں کے عقیدہ کا رد کیا گیا وہاں بھی یہی فرمایا وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (۱۵۸:۴) یعنی یہودیوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو قوالہ اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا، اپنی طرف اٹھالینا روح مع جسد کے زندہ اٹھالینے ہی کے لئے بولا جاتا ہے، یہاں تک الفاظ آیت کی تشریح ہوئی۔

آیت مذکورہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہودیوں کے مقابلہ میں حضرت سے اللہ تعالیٰ کے پانچ وعدے

سب پہلے وعدہ یہ تھا کہ ان کی موت یہودیوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعہ نہیں ہوگی، بلکہ طبعی طور سے وقت موعود پہنچے گی، اور وہ وقت موعود قرب قیامت میں آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نازل ہوں گے، جیسا کہ احادیث صحیحہ متواترہ میں اس کی تفصیل موجود ہے، اور اس کا کچھ حصہ آگے آئے گا۔

دوسرا وعدہ فی الحال عالم بالا کی طرف اٹھالینے کا تھا، یہ اُنسی وقت پورا کر دیا گیا جس کے پورا کرنے کی خبر سورہ نساء کی آیت میں اس طرح دیدی گئی۔ وَمَا قَتَلُوْهُ يَقِيْنًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ (۱۵۸:۴) یقیناً ان کو یہودیوں نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔

تیسرا وعدہ: ان کو دشمنوں کی تہمتوں سے پاک کرنے کا تھا وَمُطَهِّرِينَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں وہ اس طرح پورا ہوا کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہود کے سب غلط الزامات کو صاف کر دیا، مثلاً یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ ان کے نسب کو مطہر کرتے تھے، قرآن کریم نے اس الزام کو یہ نہ کر صاف کر دیا کہ وہ جنس اللہ کی قدرت اور اس کے حکم سے بلا باپ کے پیدا ہوئے، اور یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں، حضرت آدمؑ کی پیدائش اس سے زیادہ تعجب کی چیز ہے، کہ ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا ہوئے۔

یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلامؑ کو نبی کے دعوے کا الزام لگاتے تھے، مگر ان کو یہ کہ بہت سی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس کے خلاف اپنی عبدیت اور بندگی اور بشریت کا اقرار نقل فرمایا۔

چوتھا وعدہ وَجَاعِلِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهٗ فِي سَبْعٍ اَشْفَاکٍ میں ہے کہ آپ کے متبعین کو آپ کے متکبرین پر قیامت تک غالب رکھا جائے گا۔ یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ یہاں اتباع سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعتقاد اور اقرار مراد ہے، ان کے سب احکام پر ایمان و اعتقاد کی شرط نہیں، تو اس طرح نصاریٰ اور اہل اسلام دونوں اس میں داخل ہو گئے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت کے معتقد ہیں، یہ دوسری بات ہے کہ صرف اتنا اعتقاد نجاتِ آخرت کے لئے کافی نہیں بلکہ نجاتِ آخرت اس پر موقوف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تمام احکام پر اعتقاد و ایمان رکھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قطعی اور ضروری احکام میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ان کے بعد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں، نصاریٰ نے اس پر اعتقاد و ایمان نہیں کیا، اس لئے نجاتِ آخرت سے محروم رہے، مسلمانوں نے اس پر بھی عمل کیا، اس لئے نجاتِ آخرت کے مستحق ہو گئے، لیکن دنیا میں یہودیوں پر غالب رہنے کا وعدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر موقوف تھا، وہ دنیا کا غلبہ نصاریٰ اور مسلمانوں کو بمقابلہ یہود ہمیشہ حاصل رہا اور یقیناً قیامت تک رہے گا۔

جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا تھا اس وقت سے آج تک عیسائی مشاہدہ میں ہوتا چلا آیا ہے کہ بمقابلہ یہود ہمیشہ نصاریٰ اور مسلمان غالب رہے، انھیں کی حکومتیں دنیا میں قائم ہوئیں اور رہیں۔

اسرائیل کی موجودہ حکومت کیونکہ اول تو اس حکومت کی حقیقت اس کے سوا نہیں کہ وہ روس اس پر کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اور یورپ کے نصاریٰ کی مشترکہ چھادی ہے جو انھوں نے مسلمانوں

کے خلاف قائم کر رکھی ہے، ایک دن کے لئے بھی اگر حکومتِ روس و امریکہ و دیگر ممالک پر پٹ اپنا ہاتھ اس کے سر سے ہٹالیں تو دنیا کے نقشہ سے اس کا وجود مٹتا ہوا ساری دنیا مشاہدہ کرے، اس لئے یہودی اسرائیل کی یہ حکومت حقیقت شناس لوگوں کی نظر میں ایک مجاز تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں، اور بالفرض اس کو اپنی ہی حکومت تسلیم کر لیا جائے تو بھی نصاریٰ اور اہل اسلام کے قبوعہ کے مقابل میں اس کے مخلوب و مقہور ہونے سے کونسا صحیح العقل انسان انکار کر سکتا ہے، اس سے بھی قطع نظر کہ تو قریب قیامت میں چند روزہ یہود کے غلبہ کی خبر تو خود اسلام کی متواتر روایات میں موجود ہے، اگر اس دنیا کو اب زیادہ باقی رہنا نہیں ہے اور قیامت قریب ہی آچکی ہے تو اس کا ہونا بھی اسلامی روایات کے منافی نہیں، اور ایسی چند روزہ شورش کو سلطنت یا حکومت نہیں کہہ سکتے۔

پانچواں وعدہ، قیامت کے روز ان مذہبی اختلافات کا فیصلہ فرمانے کا تو وہ وعدہ بھی اپنے وقت پر ضرور پورا ہوگا، جیسا کہ آیت میں ارشاد ہے **فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا**

مسئلہ حیات و نزول عیسیٰ علیہ السلام

دنیا میں صرف یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب ہو کر دفن ہو گئے اور پھر زندہ نہیں ہوئے، اور ان کے اس خیال کی حقیقت قرآن کریم نے سورہ نساء کی آیت میں واضح کر دی ہے، اور اس آیت میں بھی **وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ** میں اس کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں کے کید اور تدبیر کو خود انہی کی طرف لٹا دیا کہ جو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لئے مکان کے اندر گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کی شکل و صورت تبدیل کر کے باطل عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ڈھال دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، آیت کے الفاظ یہ ہیں:

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِمْ أَجْرٌ ۚ وَهِيَ صَالِحَةٌ ۚ وَلَكِنْ نَسِيتُمْ لِقَاءَ رَبِّكُمْ ۖ فَحَسْبُ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۱۵۷﴾

وہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ انہوں نے چڑھا

لیکن تم میری جہت نے ان کو غیب میں ڈال دیا کہ اپنے

ہی آدمی کو قتل کر کے خوش ہوئے،

اس کی مزید تفصیل سورہ نساء میں آئے گی۔

نصاری کا کہنا یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام مقتول و مصلوب تو ہو گئے مگر پھر دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھائے گئے، مذکورہ آیت نے ان کے اس غلط خیال کی بھی تردید کر دی، اور بتلادیا کہ جیسے یہودی اپنے ہی آدمی کو قتل کر کے خوشیاں منا رہے تھے اس سے یہ دھوکہ

عیسائیوں کو بھی لگ گیا کہ قتل ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اس لئے شُبَّہ لَہُمْ کے مصداق یہود کی طرح نفاذی بھی ہو گئے۔

ان دونوں گروہوں کے بالمقابل اسلام کا وہ عقیدہ جو اس آیت اور دوسری کئی آیات میں وضاحت سے بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہودیوں کے ہاتھ سے نجات دینے کے لئے آسمان پر زندہ اٹھالیا نہ ان کو قتل کیا جاسکا نہ سولی پر چڑھایا جاسکا، وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور قرب قیامت میں آسمان سے نازل ہو کر یہودیوں پر فتح پائیں گے، اور آخر میں طبعی موت سے وفات پائیں گے۔

اسی عقیدہ پر تمام ائمہ مسلمہ کا اجماع و اتفاق ہے، حافظ ابن حجر نے تلخیص البحر میں یہ جہماع نقل کیا ہے، قرآن مجید کی متعدد آیات اور حدیث کی متواتر روایات سے یہ عقیدہ اور اس پر اجماع امت سے ثابت ہے، یہاں اس کی پوری تفصیل کا موقع بھی نہیں، اور ضرورت بھی نہیں، کیونکہ علماء امت نے اس مسئلہ کو مستقبل کتابوں اور رسالوں میں پورا پورا واضح فرما دیا ہے، اور متکثرین کے جوابات تفصیل سے دیے ہیں، ان کا مطالعہ کافی ہے، مثلاً حضرت حمزۃ الاسلام مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری کی تصنیف بزبان عربی عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی کی تصنیف بزبان اردو حیات عیسیٰ علیہ السلام، مولانا سید محمد ادریس صاحب کی تصنیف حیات مسیح علیہ السلام، اور بھی سینکڑوں چھوٹے بڑے رسائل اس مسئلہ پر مطبوع و مشہور ہو چکے ہیں، احتقر نے باہر استاذ تخریم حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیریؒ سے سوائے زائد احادیث جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ اٹھایا جانا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہونا بتواتر ثابت ہوتا ہے ایک مستقل کتاب التشریح بما تواتر فی نزول مسیح میں جمع کر دیا ہے جس کو حال میں خواش و مشرح کے ساتھ حلب شام کے ایک بزرگ علامہ عبد الفتاح ابو عدۃ نے تیسرے میں چھپوا کر شائع کیا ہے۔

اور حافظ ابن حجر نے سورۃ زمرہ کی آیت **وَإِنَّہٗ لَعَلَّہٗ لَسَاعَۃٌ ۙ ۴۳: ۶۱** کی تفسیر میں لکھا ہے

وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِیْثُ عَنْ رَسُولِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ

إِنَّہٗ أَخْبَرَ بِنَزْلِ عِیْسَی عَلَیہِ السَّلَامُ

قَبْلَ یَوْمِ الْقِیَامَةِ إِمَامًا عَادِلًا لِّمَنْ

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں متواتر ہیں کہ آپؐ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قبل قیامت نازل ہونے کی خبر دی ہے ۵

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور زندہ رہنے پھر قرب قیامت

میں نازل ہونے کا عقیدہ قرآن کریم کی نصوص قطعیہ اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، جن کو علماء امت نے مستقبل کتابوں رسالوں کی صورت میں شائع کر دیا ہے جن میں سے بعض کے نام اوپر درج ہیں، مسئلہ کی مکمل تحقیق کے لئے تو انہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

یہاں صرف ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں جس پر نظر کرنے سے فوراً بھی عقل و انصاف ہو تو اس مسئلہ میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کے چوتھے رکوع میں حق تعالیٰ نے انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا تو حضرت آدم، نوح، آل ابراہیم، آل عمران، سب کا ذکر ایک ہی آیت میں اجمالاً کرنے پر اکتفا فرمایا، اس کے بعد تقریباً تین رکوع اور پچیس آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کا ذکر اس بسط و تفصیل کے ساتھ کیا گیا کہ خود خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا ان کا ذکر بھی اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا ذکر ان کی مذکر کا بیان والدہ کی پیدائش ان کا نام، ان کی تربیت کا تفصیل ذکر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بطن مادر میں آنا، پھر ولادت کا مفصل حال، ولادت کے بعد ماں نے کیا کھایا پیا اس کا ذکر، اپنے خاندان میں بچے کو لے کر آنا، ان کے طعن و تشنیع، اول ولادت میں ان کو بطور معجزہ گویائی عطا ہونا، پھر جوان ہونا اور قوم کو دعوت دینا، ان کی مخالفت، حواریوں کی ایجاد، یہودیوں کا زغره، ان کو زندہ آسمان پر اٹھایا جانا وغیرہ، پھر احادیث متواترہ میں ان کی مزید صفات، شکل و صورت، ہیئت، لباس وغیرہ کی پوری تفصیلات، یہ ایسے حالات ہیں کہ پورا قرآن و حدیث میں کسی نبی و رسول کے حالات اس تفصیل سے بیان نہیں کئے گئے، یہ بات ہر انسان کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ایسا کیوں اور کس حکمت سے ہوا۔

ذرا بھی غور کیا جائے تو بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی و رسول ہیں کوئی دوسرا نبی آپ کے بعد آنے والا نہیں، اس لئے آپ نے اپنی تعلیمات میں اس کا بڑا اہتمام فرمایا کہ قیامت تک جو جو مراحل امت کو پیش آنے والے ہیں ان کے متعلق ہدایات دیدیں، اس لئے آپ نے ایک طرف تو اس کا اہتمام فرمایا کہ آپ کے بعد قابل اتباع کون لوگ ہوں گے، ان کا تذکرہ اصولی طور پر عام اوصاف کے ساتھ بھی بیان فرمایا، بہت سے حضرات کے نام متعین کر کے بھی امت کو ان کے اتباع کی تاکید فرمائی، اس کے بالمقابل ان گناہ بگڑوں کا بھی پتہ دیا جن سے امت کے دین کو خطرہ تھا۔

بعد کے آنے والے گناہوں میں سب سے بڑا شخص مسیح دجال تھا جس کا فتنہ سخت گمراہ کن تھا اس کے اتنے حالات و صفات بیان فرما دیئے کہ اس کے آنے کے وقت امت کو اس کے گمراہ ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے، اسی طرح بعد کے آنے والے مصلحین اور قابضین

بزرگوں میں سب سے زیادہ بڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو حق تعالیٰ نے نبوت و رسالت کے نوازا، اور فتنہ و قتال میں امت مسلمہ کی امداد کے لئے ان کو آسمان میں نازل رکھا، اور قرب قیامت میں ان کو قتل و قتال کے لئے مامور فرمایا۔ اس نے ضرورت تھی کہ ان کے حالات و صفات بھی امت کو ایسے واضح و شگاف بتلائے جائیں جن کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت کسی انسان کو ان کے پہچاننے میں کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔

اس میں بہت سی حکم و مصالح ہیں، اول یہ کہ اگر امت کو ان کے پہچاننے ہی میں اشکال پیش آیا تو ان کے نزول کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا، امت مسلمہ ان کے ساتھ نہ ملے گی تو وہ امت کی امداد و نصرت کس طرح فرمائیں گے۔

دوسرے یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگرچہ اس وقت فرائن نبوت و رسالت پر ہزار ہو کر دنیا میں نہ آئیں گے، بلکہ امت محمدیہ کی قیادت و امامت کے لئے بحیثیت خلیفہ رسول تشریف لائیں گے، مگر ذاتی طور پر جو ان کو منصب نبوت و رسالت حاصل ہے اس سے معزول بھی نہ ہوں گے، بلکہ اس وقت ان کی مثال اس گورنر کی سی ہوگی جو اپنے صوبہ کا گورنر ہے، مگر کسی ضرورت سے دوسرے صوبہ میں چلا گیا ہے، تو وہ اگرچہ صوبے میں گورنر کی حیثیت پر نہیں مگر اپنے عہدہ گورنری سے معزول بھی نہیں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی صفت نبوت و رسالت سے الگ نہیں ہوں گے، اور جس طرح ان کی نبوت سے انکار پہلے کرتھا تھا اس وقت بھی کفر ہوگا، تو امت مسلمہ جو پہلے سے ان کی نبوت پر قرآنی ارشادات کی بناء پر ایمان لائے ہوئے ہے اگر نزول کے وقت ان کو نہ پہچانے تو انکار میں مبتلا ہو جائے گی، اس لئے انکی علامات و صفات کو بہت زیادہ واضح کرنے کی ضرورت تھی۔

تیسرے یہ کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو دنیا کی آخری عمر میں پیش آئے گا، اگر انکی علامات و حالات سمجھ جوتے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی دوسرا آدمی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوں، ان علامات کے ذریعہ اس کی تردید کی جاسکے گی، جیسا کہ ہندوستان میں فرما قادیانی نے دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور علماء امت نے انہی علامات کی بناء پر اس کے قول کو رد کیا۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس جگہ اور دوسرے مواقع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و صفات کا اتنی تفصیل کے ساتھ بیان ہونا خود ان کے قرب قیامت میں نازل ہونے اور دوبارہ دنیا میں تشریف لانے ہی کی خبر دے، ہاں یہ، احتقر نے اس مضمون کو پوری وضاحت کے ساتھ اپنے رسالہ مسیح موعود کی پہچان میں بیان کر دیا ہے، اس کو دیکھ لیا جائے۔

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعْنِ بِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا

سودہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو عذاب کروں گا سخت عذاب دنیا میں

وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝۵۸ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ

اور آخرت میں اور کوئی نہیں ان کا مددگار اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَجِبُ

کام نیک کے سوان کو پورا کرنے کا حق اور اللہ کو خوش نہیں آتے

الظَّالِمِينَ ۝۵۹ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝۵۹

بے انصاف یہ پڑھ سنانے ہیں ہم تجھ کو آیتیں اور بیان حقیقی

رابط آیات | اور آیت میں مذکور تھا کہ ”میں ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان قیامت

کے روز علی فیصلہ کروں گا“ اس آیت میں اس فیصلہ کا بیان ہے:

خلاصہ تفسیر

تفصیل (فیصلہ کی) یہ ہے کہ جو لوگ ان اختلاف کرنے والوں میں کافر تھے سوان کو (ان کے کفر پر) سخت سزا دی جائے گی (مجموعہ دونوں جہان میں) دنیا میں بھی (کہ وہ تو ہو چکی) اور آخرت میں بھی (کہ وہ باقی رہی) اور ان لوگوں کا کوئی حامی (طرف دار) نہ ہوگا اور جو لوگ مومن تھے اور انھوں نے نیک کام کئے تھے سوان کو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور نیک کاموں کی ثواب دیں گے اور کفار کو سزا ملے گی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتے (ایسے) ظلم کرنے والوں سے (جو خدا تعالیٰ یا پیغمبروں کے منکر ہوں یعنی چونکہ یہ ظلم عظیم ہے، معافی کے قابل نہیں، اس لئے مغضوب شدید ہو کر سزا پاب ہو جاتا ہے) یہ (قصہ مذکورہ) ہم تم کو (بذریعہ وحی کے) پڑھ پڑھ کر سنانے ہیں جو کہ (آپ کے) منجملہ دلائل (نبوت) کے ہے اور منجملہ حکمت امیر مصلحین کے ہے

معارف و مسائل

مصائب دنیا کفار کے لئے کفارہ نہیں ہوتے | فَأَعْنِ بِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ أَلَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مومن کے لئے کفارہ ہو کر مغفید ہوتے ہیں | اس آیت کے مضمون پر ایک خطیف سا اشکال ہوتا ہے، کہ قیامت کے فیصلہ کے بیان میں اس کہنے کے کیا معنی کہ میں دنیا و آخرت میں سزا دیں گا کیونکہ

اس وقت تو مزائے دیوی نہیں ہوگی۔

اصل اس کا یہ ہے کہ اس کہنے کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی حاکم کسی مجرم کو یہ کہے کہ اس وقت تو ایک سال کی قید کرتا ہوں اگر جیل خانہ میں کوئی شرارت کی تو دو سال کی سزا کروں گا، فقط اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ دو سال آج کی تائید سے ہوں گے، پس اس بنا پر یقینی ہے کہ شرارت کے بعد دو سال کا حکم ہو جاوے گا، جس سے یہ ہوتا ہے کہ شرارت پر اس مجرم کی تکمیل بطور انعام ایک سال زائد کے مرتب ہو جاوے گی۔

اسی طرح یہاں سمجھنا چاہئے کہ دنیا میں تو مزاجی اس کے ساتھ مزائے آخرت منضم ہو کر مجموعہ قیامت کے روز تکمیل کر دیا جائے گا، یعنی مزائے دنیا کا غار نہ ہو گا مزائے آخرت کے لئے بخلاف اہل ایمان کے کہ اگر ان پر دنیا میں کوئی مصیبت وغیرہ آتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں اور عاقبت کی عقوبت خفیف یا دفع ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کی طرف تَدْبِیْعُ الظَّالِمِیْنَ میں اشارہ فرمایا گیا، یعنی اہل ایمان بسبب ایمان کے محبوب ہیں، محبوب کے ساتھ ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں، اور اہل کفر بسبب کفر کے مبغوض ہیں، مبغوض کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ (بیان القرآن)

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ طَخَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ

جنگ میل کی مثال اللہ کے نزدیک جیسے مثال آدم کی بنایا اس کو مٹی سے پھر

قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۹۱ أَلَمْ يَخُنْ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنْ

کہا اس کو کہ ہو جاوے ہو گیا، حق وہ ہے جو تیرا رب ہے پھر تو مت رہ شک

الْمُتَرَدِّينَ ۝۹۲ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ

لانے والوں میں سے پھر جو کوئی جھگڑا کرے تجھ سے اس قسم میں بعد اس کے کہ آپ کی تیرے پاس

مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا

خبر سچی تو تو کہہ دے آؤ بلاؤں ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں

وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَئِلْ فَيَجْعَلُ لَعْنَتُ

اور تمہاری عورتیں اور اپنی جان اور تمہاری جان پھر اچھا کریں ہم سب اور لعنت کریں

اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝۹۳ إِنَّ هَذَا الْقَصَصُ الْحَقُّ ۚ

اللہ کی ان پر کہ جو جھوٹے ہیں، بے شک یہی ہے بیان سچا،

وَمَآ مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۶۳﴾

اور کسی کی بندگی نہیں ہے سوا اللہ کے اور اللہ جو ہے وہی ہے زبردست حکمت والا

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْكُمْ بِآلْمُفْسِدِينَ ﴿۶۴﴾

پھر اگر متبدل نہ کریں تو اللہ کو معلوم ہیں فساد کرنے والے

حُصْلَةُ تَفْسِيرِ

بیشک حالت عجیبہ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک (یعنی ان کی تجویز ازلی میں) مشابہ حالت عجیبہ (حضرت آدم علیہ السلام) کے ہے کہ ان ر آدم علیہ السلام کو (یعنی ان کے قالب کو) مٹی سے بنایا پھر ان (کے قالب) کو حکم دیا کہ (جاندار) ہو جا، پس وہ (جاندار) ہو گئے، یہ امر واقعی (جواب پر مذکور ہوا) آپ کے پروردگار کی طرف سے (بتلایا) ہے سو آپ شبہ کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے، پس جو آپ سے عیسے علیہ السلام کے باپ ہیں (اب بھی) حجت کرے آپ کے پاس علم (واقعی) آگے پیچھے، تو آپ (جواب میں یوں) فرما دیجئے کہ (اچھا اگر دلیل سے نہیں مانتے تو پھر) آجاذ ہم (اور تم) بلا (کر جمع کر) لیں اپنے بیٹوں کو اور تمھارے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور تمھاری عورتوں کو اور خود اپنے تنوں کو اور گناہے تنوں کو جو ہم (سب مل کر) خوب لے رہے ہیں اس طور پر کہ اللہ کی لعنت بھیجیں ان پر جو (اس بحث میں) ناحق پریموں، بیشک یہ (جو کچھ) مذکور ہوا وہی ہے سچی بات، اور کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے (یہ توحید ذاتی ہوئی) اور بلا شک اللہ تعالیٰ ہی غلبہ والے حکمت والے ہیں (یہ توحید صفاتی ہوئی) پھر ان سب محنتوں کے بعد بھی (اگر حق قبول کرنے سے سرتابی کریں) تو (آپ ان کا معاملہ حوالہ بخدا کیجئے، کیونکہ) بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں فساد کرنے والوں کو

معارف و مسائل

قیاس کی حجیت

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیاس بھی حجت شرعیہ سے ہے، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش

ایسی ہے جیسے آدم علیہ السلام کی، یعنی جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ (اور ماں) کے پیدا کیا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کی پیدائش کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر قیاس کرنے کی طرف اشارہ فرمادیا (منظری)

فَقُلْ تَعَالَوْا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مِنْ هُنَا بَدِئَ الْخَلْقِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالشَّاعِرِينَ مُهْتَادٍ ۚ

مباہلہ کی تعریف

کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی امر کے حق و باطل میں فریقین میں نزاع ہو جائے اور دلائل سے نزاع ختم نہ ہو تو پھر ان کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہئے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو اس امر میں باطل پر ہو اس پر خدا تعالیٰ کی طرف سے پال اور ہلاکت پڑے، کیونکہ لعنت کے معنی رحمت حق سے بعید ہونا ہے، اور رحمت سے بعید ہونا قہر سے قریب ہونا ہے، پس حاصل معنی اس کے یہ ہوئے کہ جھوٹے پر قہر نازل ہو، سو جو شخص جھوٹا ہو گا وہ اس کا ثمنازہ بچکے گا، اُس وقت پوری تیسین صادق و کاذب کی منکون کے نزدیک بھی داخ ہو جائے گی، اس طور پر دعا کرنے کو مباہلہ کہتے ہیں، اور اس میں اصل خود مباہلہ کرنے والوں کا صلح ہو کر دعا کرنا ہے، اپنے اعزہ و اقارب کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر جمع کیا جاوے تو اس سے اور اہتمام بڑھ جاتا ہے۔

اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخراں

واقعہ مباہلہ اور ردِّ روافض

کے نصاریٰ کی جانب ایک فرمان بھیجا جس میں تین چیزیں ترتیب وار ذکر کی گئی تھیں (۱) اسلام قبول کرو (۲) یا جزیرہ ادا کرو (۳) یا جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ، نصاریٰ نے آپس میں مشورہ کر کے شریعیل، عبداللہ بن شریعیل اور جبار بن قیس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، ان لوگوں نے اگر مذہبی امور پر بات چیت شروع کی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ثابت کرنے میں ان لوگوں نے انتہائی بحث و فکر اسے کام لیا، اتنے میں یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی، اس پر آپ نے نصاریٰ کو مباہلہ کی دعوت دی، اور خود بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو ساتھ لے کر مباہلہ کے لئے تیار ہو کر تشریف لاتے، شریعیل نے یہ دیکھ کر اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، نبی سے مباہلہ کرنے میں ہماری ہلاکت ہے، بربادی یقینی ہے، اس لئے نجات کا کوئی دوسرا راستہ تلاش کرو، ساتھیوں نے کہا کہ تمہارے نزدیک نجات کی کیا صورت ہے؟ اس نے کہا کہ میرے نزدیک بہتر صورت یہ ہے کہ نبی کی رائے کے موافق صلح کی جائے، چنانچہ اسی پر سب کا اتفاق ہو گیا، چنانچہ جن کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جزیہ معسرہ کر کے صلح کر دی، جن کو انھوں نے بھی

منظور کر لیا (تفسیر ابن کثیر، ج ۱)

اس آیت میں آجائے گا سے مراد صرف اولاد صلی نہیں ہے، بلکہ عام مراد ہے، خواہ اولاد ہو یا اولاد کی اولاد ہو، کیونکہ عرفان سب پر اولاد کا اطلاق ہوتا ہے، لہذا آجائے گا میں آپ کے نو اسے حضرات حسنینؑ اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہیں، خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آجائے گا میں داخل کرنا اس لئے بھی صحیح ہے کہ آپ نے تو پرورش بھی حضورؐ کی آغوش میں پالی تھی، آپ نے ان کو اپنے بچوں کی طرح پالا پوسا، اور آپ کی تربیت کا پورا پورا خیال رکھا، ایسے بچے پر عرفائے کا اطلاق کیا جاتا ہے۔

اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اولاد میں داخل ہیں، لہذا روافض کا آپ کو آجائے گا سے خارج کر کے اور انفتائیں داخل کر کے آپ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

تو کہہ دے اہل کتاب آؤ ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں

أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

کونہی نہ کریں مگر اللہ کی اور شریک نہ ٹھہرائیں اس کا کسی کو اور نہ بنادے کوئی

بَعْضًا أَمْرًا بَأَمْرٍ دُونَ ذَلِكَ وَإِنْ تَوَافَقُوا فَلَا شَأْنُكُمْ

کسی کو رب سوائے اللہ کے پھر اگر وہ قبول نہ کریں تو کہہ دو گواہ رہو کہ

بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۴﴾

ہم تو حاکم کے تابع ہیں

حکایت تفسیر

(اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات

کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے (وہ) یہ (ہے) کہ بجز اللہ

تعالیٰ کے ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں،

اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو رب قرار نہ دے خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر پھر اگر (اس کے بعد

بھی) وہ لوگ (حق سے) اعراض کریں تو تم (مسلمان) لوگ کہہ دو کہ تم (ہمارے) اس (اقرار)

کے گمراہ رہ چوکے ہم تو اس بات کے ماننے والے ہیں (اگر تم نہ مانو تو تم جانو)۔

معارف و مسائل

تبلیغ و دعوت کے اہم اصول ﴿تَعَاذُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ اس آیت سے تبلیغ و دعوت کا ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شخص

کسی ایسی جماعت کو دعوت دینے کا خواہش مند ہو جو عقائد و نظریات میں اس سے مختلف ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ مخالف العقیدہ جماعت کو صرف اسی چیز پر متوجہ ہونے کی دعوت دی جائے جس پر دونوں کا اتفاق ہو سکتا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روم کے بادشاہ ہرقل کو اسلام کی دعوت دی تو ایسے مسئلہ کی طرف دی جس پر دونوں کا اتفاق تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، وہ دعوت نامہ ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
إِلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى،
أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلَمْتَ تَسْلَمُ تَوَكَّلْ
اللَّهُ جُودٌ مَرَّتَيْنِ فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِن عَلَيْكَ أَثْمَالُ يَؤُوسِينَ، يَا هَلْ
أَنْكَرْتَ تَعَاذُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا
اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا آدِرًا بَابًا مِنْ دُونِ
اللَّهِ (بخاری)

”میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے
یہ خط محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی جانب سے، روم کے بادشاہ
ہرقل کی جانب سے، سلامتی ہو اس شخص کے لئے جو راہ ہدایت کی پیروی کرے
بعد اس کے میں تجھے اسلام کے بدلنے کی طرف دعوت دیتا ہوں، اسلام لا
تو سلامت ہے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھ کو دیر (اجر دینگا، اور اگر تو اعراض کرے گا تو
پران سب کسانوں کا وبال ہو گا جو تیری رعایا ہیں، اے اہل کتاب! ایک ایسی بات
آ کر جمع ہو جاؤ جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، یہ کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کی
عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ شریک کریں، اور نہ ہم اللہ کو چھو کر
آپس میں انہوں کو رب بنائیں“

فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِمَا نَافَعُنَا لِنُؤْمِنُ ، اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ تم گواہ رہو اس سے تعلیم دی گئی ہے کہ جب دلائل واضح ہونے کے بعد بھی کوئی حق کو نہ مانے تو اتمام حجت کے لئے اپنا مسلک ظاہر کر کے کلام ختم کر دینا چاہیے ، مزید بحث و فکر اگر نامناسب نہیں ہے ۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَعَاجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَةُ

اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کی بابت اور توریت اور انجیل تو اتریں

وَالَا تُعِيلُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۹﴾ هَآنَتُمْ هَؤُلَاءِ

اس کے بعد کیا تم کو عقل نہیں سنتے ہو تم لوگ

حَاجَجْتُمْ فِيهِ الْكُمُورَ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تَعَاجُونَ فِيهِمَا لَيْسَ

جھگڑاچے جس بات میں تم کو کچھ خبر تھی ، اب کیوں جھگڑاتے ہو جس بات میں تم کو

لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۰﴾ مَا كَانَ

کچھ خبر نہیں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے نہ تھا

إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَ

ابراہیم یہودی اور نہ تھا نصرانی لیکن تھا حنیف یعنی سب جموع مذہبوں کے بارے میں بیزار

مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۱﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ

اور نہ تھا مشرک ، لوگوں میں زیادہ مناسب ابراہیم سے ان کو تھی جو سامعہ

اتَّبَعُوا وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۲﴾

اس کے تھے اور اس نبی کو اور جو ایمان لاتے اس نبی پر اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا

خلاصہ تفسیر

اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو (حضرت ابراہیم علیہ السلام) کے بارے میں رکھوہ طریق یہودیت پر تھے یا نصرانیت پر تھے ، حالانکہ انہیں نازل کی گئی تورات اور انجیل ، مگر ان کے زمانہ کے بہت بعد دور یہ دونوں طریق ان دونوں کتابوں کے نزول کے بعد ظاہر ہوئے پہلے سے ان کا وجود ہی نہ تھا ، پھر حضرت ابراہیم ان طریقوں پر کس طرح ہو سکتے ہیں (ایسی خلاف عقل بات تمہ سے نکالتے ہو اور) پھر سمجھتے نہیں ہو ، ہاں تم ایسے ہو

کو ایسی بات میں ہمت کر رہے تھے جس سے تم کو کسی قدر ترواقفیت تھی رگو اس میں ایک غلط مقدمہ لگا کر نتیجہ غلط نکالتے تھے اور اس سے خوارق پس عیسیٰ علیہ السلام کے کہ یہ مطابق واقع کے ہے، البتہ اس میں یہ مقدمہ غلط ملا لیا گیا کہ ایسے خوارق والا الہ یا ابن الہ ہو گا لیکن ایک مقدمہ منشا بہشتیہ تو تھا، اس لئے اس کو ناکافی واقفیت کہیں گے، جب اس میں تمھاری غلطی ظاہر ہو گئی، سو ایسی بات میں (پھر) کیوں ہمت کرتے ہو جس سے تم کو اصل واقفیت نہیں، (کیونکہ اس دعوے کے لئے تو کوئی سبب اشتباہ کا بھی تھا بے پاس نہیں، کیونکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے فروع شریعت میں موافقت بھی نہ تھی) اور اللہ تعالیٰ (ابراہیم علیہ السلام کے طریق کو خوب) جانتے ہیں تم نہیں جانتے (جب تم ایسے بے شریعت دعوے کرتے ہو جس سے ظہر بھی مثل عدم علم کے سمجھا جاتا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ سے ان کے طریق کو سنو کہ) ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، لیکن (البتہ) طریق مستقیم والے (یعنی) صاحب اسلام تھے اور مشرکین میں سے (بھی) نہ تھے (سو یہود اور نصاریٰ کو تو مذہبی طریق کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی مناسبت نہ ہوئی، ہاں) بلاشبہ سب آدمیوں میں زیادہ خصوصیت رکھنے والے (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کے ساتھ البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے (ان کے وقت میں) ان کا اتباع کیا تھا اور یہ نبی (نعم علی اللہ علیہ وسلم) ہیں، اور یہ ایمان والے (جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں) اور اللہ تعالیٰ حامی ہیں ایمان والوں کے (کہ ان کو ان کے ایمان کا ثواب دیں گے)۔

وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ

آرزو ہے بعض اہل کتاب کو کہ کسی طرح گمراہ کریں تم کو اور گمراہ نہیں کرتے

إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۶۹﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ

مگر اپنے آپ کو اور نہیں سمجھتے، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو

بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۷۰﴾ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ

اللہ کے کلام کا اور تم قائل ہو، اے اہل کتاب کیوں ملاتے

تَلْسُونُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْسُمُونَ الْعَمَىٰ وَأَنْتُمْ تَعْمُونَ ﴿۷۱﴾

ہو، حق میں جھوٹ اور چھپاتے ہو سچی بات جہان کر،

خلاصہ تفسیر | دل سے جانتے ہیں بعض لوگ اہل کتاب میں سے اس کو کہہ کر (دین میں) گمراہ کرنا

گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود اپنے آپ کو وبال اضلال میں گرفتار کر رہے ہیں، اور اس کی اطلاع ہمیں رکھنے، اے اہل کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی وان آیتوں کے ساتھ (جو قورات اور انجیل میں نبوت محمدیہ پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا ان آیات کی تکذیب کرنا ہے جو کفر ہے) حالانکہ تم اپنی زبان سے اقرار کرتے ہو کہ وہ آیات حق ہیں، یہ تو ملامت ہوئی ان کے ضلال پر آگے ضلال پر ملامت فرماتے ہیں کہ، اے اہل کتاب کیوں مخلوق کرتے ہو واقعی (مضمون یعنی نبوت محمدیہ) کو غیر واقعی (یعنی عبارت تحریف شدہ یا تفسیر فاسد) سے اور رکیوں (چھپاتے ہو واقعی بات کو حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق بات چھپا ہے ہو)

معارف ومسائل

اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اور اَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کے الفاظ سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر وہ اقرار حق نہ کریں یا ان کو علم نہ ہو تو ان کے لئے کفر جائز ہوگا، وجہ اس کی یہ ہے کہ کفر اپنی ذات کے اعتبار سے ایک قبیح فعل ہے، یہ ہر حالت میں ناجائز ہے، البتہ علم و اقرار کے بعد کفر خمشتیار کرنے میں ملامت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔

وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِمْنُوا بِالَّذِي اُنْزِلَ

اور کہا بعض اہل کتاب نے ایمان لو جو کچھ اترا

عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَجِبَ النَّهَارِ وَالْكَفَرِ وَالْاٰخِرَةِ لَعَلَّهُمْ

مسلمانوں پر دن چڑھے اور منکر ہو جاؤ آخر دن میں شاید

يَرْجِعُونَ ﴿٢٤٤﴾ وَلَا تَوَمَّنُوْا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِيْنَكُمْ قُلْ اِنَّ

پھر جاؤں گے اور نہ مانو مگر اسی کی جو پیچھے تمھارے دین پر کہہ دے کہ بیشک

الْهُدٰى هُدٰى اللّٰهِ اَنْ يُّوْتٰى اَحَدٌ مِّثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ

ہدایت وہی ہے جو اللہ ہدایت کرے اور یہ سب گمراہی ہے کہ اور کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کہ تم کو ملا تھا

يَحٰجِبُكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُوْتِيْهِ مَنۢ

وہ غالب کیوں آئے تم پر تمھارے رب کے آگے تو کہہ بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے دیتا ہے جسکو

يَشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٤٥﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنۢ يَّشَآءُ

چاہے اور اللہ بہت گنجائش والا ہے خبردار خاص کرتا ہے اپنی مہربانی جس پر چاہے

وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۷۴﴾

اور اللہ کا فضل بڑا ہے

خلاصہ تفسیر

اور بعضہ وگونا گوں کتاب میں سے بطور مشورۃ باہم کہا کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی ایک تدبیر ہے کہ ظاہراً ایمان لے آؤ اس (کتاب) پر جو نازل کی گئی ہے، (وہ واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں پر (مراویہ کہ قرآن پر ایمان لے کر) شروع دن میں (یعنی صبح کے وقت) اور (پھر) انکار کر بیٹھے آخر دن (یعنی شام کو) عجب کیا (اس تدبیر سے مسلمانوں کو بھی قرآن اور اسلام کے حق میں شبہ پڑ جائے اور) وہ (اپنے دین سے) پھر جاویں (اور یہ خیال کریں کہ یہ لوگ علم والے ہیں اور بے تعصب بھی ہیں کہ اسلام قبول کر لیا، اس پر بھی جو پھر گئے تو ضرور اسلام کا غیر حق ہونا ان کو دلائل علیہ سے ثابت ہو گیا ہوگا، اور ضرور انھوں نے اسلام میں کوئی خرابی دیکھی ہوگی جب ہی تو اس سے پھر گئے اور اہل کتاب نے یہ بھی باہم کہا کہ مسلمانوں کے دکھلانے کو صرف ظاہری ایمان (المانا) اور (صدق دل سے) کسی کے رد و بدو (دین کا) اقرار مست کرنا، مگر ایسے شخص کے رد و بدو جو تمھارے دین کا پیرو ہو (اس کے رد و بدو تم کو اپنے قدیم دین کا اقرار خلوص سے کرنا چاہئے باقی غیر مذاہب والوں کے ایسی مسلمانوں کے رد و بدو پے ہی بہ مصلحت مذکورہ زبانی اسلام کا اقرار کر لینا یعنی تعالیٰ ان کی تدبیر کے پھر ہونے کا اظہار فرماتے ہیں کہ) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ (ان چالاکیوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ) یقیناً ہدایت (جو بندوں کو ہوتی ہے وہ) ہدایت اللہ کی (طرف سے ہوتی) ہے (پس جب ہدایت قبضۃ خداوندی میں ہے تو وہ جس کو ہدایت پر قائم رکھنا چاہیں اس کو کوئی دوسرا کسی تدبیر سے نہیں بچا سکتا ہے، آگے ان کے اس مشورہ و تدبیر کی علت بتلاتے ہیں کہ اے اہل کتاب تم، ایسی باتیں اس لئے کرتے ہو کہ کسی اور کو بھی ایسی چیز مل رہی ہے جیسی تم کو ملتی تھی، (یعنی کتاب اور دین آسمانی) یا وہ اور لوگ تم پر غالب آجائیں (اس دین حق کی تعیین میں جو) تمھارے رب کے نزدیک (ہے) حاصل علت کا یہ ہوا کہ تم کو مسلمانوں پر حسد ہے کہ ان کو آسمانی کتاب کیوں مل گئی، یا یہ لوگ ہم پر مذہبی مناظرہ میں کیوں غالب آجاتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے اسلام اور اہل اسلام کے تشنہ کی کو مشق کر رہے ہیں، آگے اس حسد کا رد ہے کہ) اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک فضل تو خدا کے قبضہ میں ہے وہ اس سے جسے چاہیں عطا فرماویں اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہیں (ان کے یہاں فضل کی کمی نہیں اور) خوب جاننے والے ہیں

رکھ کر دقت کس کو دینا مناسب ہے اس لئے (خاص کر دیتے ہیں اپنی رحمت (و فضل) کے ساتھ، جس کو چاہیں اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں (پس اس وقت برعایت بھمت مسلمانوں بفضل و رحمت فرمادیا اس میں حسد کرنا فضول اور جہل ہے)۔

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِطَارٍ يُودِّعَكَ إِلَيْكَ

اور بعض اہل کتاب میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ڈھیر مال کا تو ادھر دیں بھگہ کو

وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُودِّعَكَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادَمَتْ

اور بعض ان میں وہ ہیں کہ اگر تو ان کے پاس امانت رکھے ایک اشرفی تو ادا نہ کریں بھگہ کو مگر جب تک کہ تو رہے

عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَهْمُ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينَ

اس کے سر پر کھڑا یہ اس واسطے کہ انھوں نے کہہ رکھا ہے کہ نہیں ہے ہم پر ان لوگوں کے حق لینے

سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۷۵﴾

یہ کچھ گناہ اور جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر اور وہ جانتے ہیں ،

رَبِّطُ آيَاتِ اور یہی آیتوں میں اہل کتاب کی خیانت فی الدین کا ذکر کرتا ہے یعنی ان کا کفر کیا آیات

کے ساتھ اور غلط کرنا حق اور باطل کا، اور حق کے چھپانے کا، اور تدبیر کرنا مؤمنین کی گمراہی کی

اگلی آیت میں ان کی اموال میں خیانت کرنے کا ذکر ہے، اور ان میں سے چونکہ بعض امانت داری

تھے، اس لئے دونوں قسموں کو ذکر فرمایا۔

خلاصہ تفسیر

اور اہل کتاب میں سے بعض شخص ایسا ہے کہ (اے مخاطب) اگر تم اس کے پاس امانت دینا

مال بھی امانت رکھ دو تو وہ (مانگنے کے ساتھ ہی) اس کو تمھارے پاس لا رکھے اور ان ہی میں سے بعض

وہ شخص ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی امانت رکھ دو تو وہ بھی تم کو ادا نہ کرے بلکہ

امانت رکھانے کا بھی اقرار نہ کرے، مگر جب تک کہ تم (امانت رکھ کر) اس کے سر پر (بار

کھڑے رہو اس وقت تک تو امانت نہ کرے اور جہاں الگ ہوتے پھرا د کرنے کا تو کیا ذکر ہے،

سرے سے امانت ہی سے ممکنہ جاوے، یہ (امانت کا ادا نہ کرنا) اس سبب ہے کہ وہ لوگ

کہتے ہیں کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں اگر چوری چھپے لیا جاوے نہ رہا، کسی

طرح کا الزام نہیں (یعنی غیر اہل کتاب مثلاً قریش کا مال چور لینا یا چھین لینا سب جائز ہے

اللہ تعالیٰ آگے ان کے اس دعویٰ کی تکذیب فرماتے ہیں، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ لگاتے ہیں،
 وکہ اس فعل کو حلال سمجھتے ہیں، اور دل میں وہ بھی جانتے ہیں (اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال نہیں کیا، ہفت
 تراشیدہ دعویٰ ہے)

معارف ومسائل

کسی غیر مسلم کے اچھے اوصاف کی مدح کرنے درست ہے
 وَمَنْ أَهْلُ الْكِتَابِ مَنِ انْتَمَنَهُ بِفَضْلِ قَوْمٍ آيَاتِ اس آیت
 میں بعض لوگوں کی امانت دار ہونے پر مدح کی گئی ہے، اگر اس بعض
 سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو ایمان لا چکے تھے تو ان کی تعریف کرنے میں کوئی اشکال نہیں، لیکن اگر
 خاص مومن مراد نہ ہوں بلکہ مطلقاً اہل کتاب ہوں جن میں غیر مسلم بھی شامل ہیں تو اس صورت
 میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا تو پھر ان کی مدح سے کیا فائدہ؟
 جواب یہ ہے کہ کسی چیز کا مقبول ہونا اور چیز نہ ہونا اور اس کی مدح کرنا اور چیز نہ ہونا اور اس کی مدح
 کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ اللہ کے ہاں مقبول بھی ہے، اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اچھی بات
 گو کا فر کی جو وہ بھی کسی درجہ میں اچھی ہی ہے، جس کا فائدہ اس کو دنیا میں "نیک نامی" ہے، اور
 آخرت میں عذاب کی کمی۔

اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں
 لیتا بلکہ وہ کھلے دل سے اپنے مخالف کے ہنر کی بھی اس کے مرتبہ کے مطابق داد دیتا ہے۔
 اَلَا مَا دُمَّتْ عَلَيْنَا آيَاتُكَ اس آیت سے امام ابوحنیفہؒ نے استدلال کیا ہے کہ
 دامن کو یہ حق ہے کہ وہ عربوں سے اپنا حق وصول کرنے تک اس کا پیچھا کرتا رہے (قولہ ج ۴)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۷۷﴾

کیوں نہیں جو کوئی پورا کرے اپنا اقرار اور درجہ نیکارے تو اللہ کو نیت ہے پرہیزگاروں سے

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ عَهْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا

جو لوگ بول لیتے ہیں اللہ کے اقرار پر اور اپنی قسموں پر سمجھوتہ سا مول

أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ

ان کا کچھ حصہ نہیں آخرت میں اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ اور

لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يَزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۸﴾

نہ دیکھے گا ان کی طرف قیامت کے دن اور نہ پاک کرے گا ان کو اور ان کے واسطے عذاب ہے دردناک

رَبِّیُّ آيَات اور پُرکَیْفُوۃ سے اہل کتاب کے دعویٰ کی تکذیب مذکور تھی، آگے ان آیات سے اسی تکذیب کی تاکید اور ایضاً عہد کی فضیلت اور نقض عہد کی مذمت کی تصریح ہے:

خلاصہ تفسیر

(خاتم پر) الزام کیوں نہ ہوگا ضرور ہوگا کیونکہ اس کے متعلق ہمارے یہ دو قانون ہیں، ایک یہ کہ جو شخص اپنے عہد کو (خواہ وہ عہد اللہ تعالیٰ سے ہوا ہو، یا بشرط جواز کسی مخلوق سے) پورا کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے تو بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں (ایسے) متقیوں کو (اور دوسرا قانون یہ ہے کہ) یقیناً جو لوگ معاوضہ یعنی فسخ دنیوی) لے لیتے ہیں بمقابلہ اس عہد کے جو (انہوں نے) اللہ تعالیٰ سے کیا ہے (مثلاً انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا) اور (بمقتضیٰ) اپنی قسموں کے (مثلاً حقوق العباد و معاملات کے باب میں قسم کھا لینا) ان لوگوں کو کچھ حصہ آخرت میں (وہاں کی نعمت کا) نہ ملے گا اور نہ خدا تعالیٰ اُن سے (لطعت کا) کلام فرماویں گے اور نہ اُن کی طرف (نظر محبت سے) دیکھیں گے قیامت کے روز اور نہ اُن کو (گناہوں سے) پاک کریں گے، اور ان کے لئے دردناک عذاب (تجویز) ہوگا

معارف و مسائل

عہد کی تعریف اور اس کے خلاف | عہد اس قول کا نام ہے جو فریقین کے درمیان باہمی بات چیت کرنے والے پرچہ و عہدیں سے ملے جوتا ہے جس پر جانشین کو قائم رہنا ضروری ہوتا ہے، بخلاف وعدہ کے کہ وہ صرف جانب واحد سے ہوتا ہے، یعنی عہد عام ہے اور وعدہ خاص ہے۔ ایضاً عہد کی قرآن و سنت میں بہت تاکید آئی ہے، چنانچہ اوپر کی آیت نمبر ۷۱ میں بھی عہد کی خلاف ورزی کرنے والے پر پانچ وعیدیں مذکور ہیں:-

① ان کے لئے جنت کی نعمتوں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق دبا یا تو اس نے اپنے لئے آگ کو واجب کر دیا، راوی نے عرض کیا کہ اگر وہ چیز معمولی سی ہو تب بھی اس کے لئے آگ کو واجب ہوگی؟ آپ نے جواب میں فرمایا اگرچہ وہ درخت کی سبز ٹہنی سی کیوں نہ ہو (رواہ مسلم بحوالہ مظہری)

② اللہ تعالیٰ ان سے خوش کن بات نہیں کریں گے۔

③ اور اللہ تعالیٰ ان کی طرف قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔

۸۰ اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ عہد کے خلاف کرنے کی وجہ سے عہد کا حق تلف ہوا ہے اور حق العہد کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔
 ۵۱ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُنَ أَلْسِنَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ

اور ان میں ایک فریق ہے کہ زبان مردھ کر پڑھتے ہیں کتاب کیونکہ تم جانو

مِنَ الْكِتَابِ مَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

کہ وہ کتاب میں ہے اور وہ نہیں کتاب میں اور کہتے ہیں وہ اللہ کا کہا ہے،

وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ

اور وہ نہیں اللہ کا کہا اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں

يَعْلَمُونَ ۝ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ

جان کر کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ اس کو دیے کتاب اور حکمت

وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ

اور پیغمبر کرے پھر وہ کہے لوگوں کو کہ تم میرے بندے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر

لَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِمْتُمْ لَيْسَ إِلَٰهٌ إِلَّا اللَّهُ فَتَحْمِلُوا

بہن لوں کہ تم اللہ والے ہو جاؤ جیسے کہ تم بھٹلاتے تھے کتاب اور جیسے کہ

كُنْتُمْ قَدْرُسُونَ ۝ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَالِيَّةَ

تم آپ بھی پڑھتے تھے اے اور نہ یہ کہ تم کو کہ تمہارے فرشتوں کو

وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا إِلَّا أَمْرًا مَرَّكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝

اور نبیوں کو رب کیا تم کو کفر سکھائے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو

خلاصہ تفسیر

اور بے شک ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ کج کرتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب پڑھنے میں
 یعنی ان میں کوئی لفظ یا کوئی تفسیر غلط ملا دیتے ہیں اور غلط پڑھنا کج زبانی کہلاتا ہے، تاکہ تم
 لوگ (جو اس کو سنو) اس (غلطی) کو پیچ (کو بھی) کتاب کا جزو سمجھو، حالانکہ وہ کتاب کا جزو

نہیں اور صرف دھوکہ دینے کے لئے اس علی طریق پر کفار نہیں کرتے بلکہ زبان سے بھی کہتے ہیں کہ (لفظاً مطلب) خدا تعالیٰ کے پاس سے (جو) لافیا قوا عزمازل ہوئے ہیں ان سے ثابت ہے حالانکہ وہ (کسی طرح) خدا تعالیٰ کے پاس سے نہیں (ہیں) ان کا جھوٹا ہونا لازم آگیا، آگے تاکید کے لئے اس کی پھر تصریح ہے، اور اللہ تعالیٰ پر کھوٹ بولتے ہیں اور اپنا جھوٹا ہونا دل میں خود بھی وہ چاہتے ہیں، کسی بشر سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ (تو) اس کو کتاب اور (دین کی) فہم اور نبوت عطا فرمادیں (جن میں ہر ایک کا مقتضائے کفر و شرک سے مانعیت اور) پھر وہ لوگوں سے (یوں) کہنے لگے کہ میرے بندے (یعنی عبارت کرنے والے) بن جاؤ، خدا تعالیٰ (کی توحید) کو چھوڑ کر (یعنی نبوت اور ماہ بشرک جمع نہیں ہو سکتے) و لیکن (وہ نبی یہ تو) کہے گا کہ تم لوگ اللہ والے بن جاؤ (یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو) پھر اس کے کہ تم کتاب (الہی) اوروں کو بھی (سکھاتے ہو اور پھر اس کے کہ (خود بھی اس کو) پڑھتے ہو (اور اس کتاب میں تعلیم ہے توحید کی) اور وہ (وہ بشر موصوفہ بالنبوة) یہ بات بتلائے گا کہ تم فرشتوں کو اور (یا دوسرے) نبیوں کو رب قرار دے لو کیا (بھلا) وہ تم کو کفر کی بات بتلائے گا بعد اس کے کہ تم (اس عقیدہ خاص میں خواہ فی الواقع یا بزعم خود) مسلمان ہو،

معارف مسائل

عصمتِ انبیاء کی ایک دلیل | ماسکانِ نبوت، و ذہنِ ایمان کی موجودگی میں بعض یہود و نصاریٰ نے کہا تھا کہ اے محمدؐ! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصاریٰ عیسیٰ بن مریم کو پوجتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: معاذ اللہ! کہ تم غیر اللہ کی بندگی کریں، یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں حق تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لئے نہیں بھیجا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: "یعنی جس بشر کو حق تعالیٰ کتاب و حکمت اور وقت فیصلہ دیتا اور پیغمبری کے منصب میں پرفا کر کرتا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک پیغامِ الہی پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے، اس کا یہ کام کسی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک خدا کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنائے لگے، اس کے قویہ حق ہونے کے کہ خداوندِ قدوس نے جس کو جس منصب کا اہل جان کر بھیجا تھا فی الواقع وہ اس کا اہل نہ تھا، دنیا کی کوئی حکومت بھی اگر کسی شخص کو ایک ذمہ داری کے عہدے پر مامور کرتی ہے تو پہلے دو باتیں سوچ لیتی ہے:

(۱) یہ شخص حکومت کی پالیسی کو سمجھنے اور اپنے فرائض انجام دینے کی لیاقت رکھتا ہے یا نہیں؟

(۲) حکومت کے احکام کی تعمیل کرنے اور رعایہ کو جادہ و فساداری پر قائم رکھنے کی کہاں تک اس کی توقع کی جاسکتی ہے، کوئی بادشاہ یا پارلیمنٹ ایسے آدمی کو نائب السلطنت یا سفیر مقرر نہیں کر سکتی جن کی نسبت حکومت کے خلاف بغاوت پھیلانے یا اس کی پالیسی اور احکام سے انحراف کرنے کا ادنیٰ شبہ ہو، بیشک یہ ممکن ہے کہ ایک شخص کی قابلیت یا جذبہ و فاداری کا اندازہ حکومت صحیح طور پر نہ کر سکی ہو، لیکن خداوند قدوس کے یہاں یہ بھی احتمال نہیں، اگر کسی مرد کی نسبت اس کو علم ہے کہ یہ میری وفاداری اور اطاعت شعاری سے بال برابر تجاوز نہ کرے گا تو محال ہے کہ وہ آگے چل کر اس کے خلاف ثابت ہو سکے، ورنہ علم الہی کا غلط ہونا لازم آتا ہے، العباد باللہ، یہیں سے عصبیت انبیاء علیہم السلام کا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، پھر جبر انبیاء علیہم السلام ادنیٰ عرصیان سے پاک ہیں تو شرک اور خدا کے مقابلہ میں بغاوت کرنے کا امکان کہاں باقی رہ سکتا ہے۔

اس میں نصاریٰ کے اس دعوای کا بھی رد ہو گیا جو کہتے تھے کہ انبیت والا نبیت مسیح کا عقیدہ ہم کو خود مسیح علیہ السلام نے تعلیم فرمایا تھا، اور ان مسلمانوں کو بھی نصیحت کر دی گئی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ ہم سلام کے بجائے آپ کو سجدہ کیا کریں تو کیا حرج ہے؟ اور اہل کتاب پر بھی تعریض ہو گئی جنہوں نے اپنے احبار و رہبان کو خدا کی کاؤ پر لے رکھا تھا (العباد باللہ) (فوائد عثمانی)

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَ

اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور

حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتَقُولُنَّ

حکمہ پھر آئے تمھارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتائے تمھارے پاس والی کتاب کو تو اس رسول پر ایمان

بِهِ وَلَتَنْتَضِرُنَّ قَوْلَ أَقْرَبِهِمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ

لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے فرمایا کہ کیا تم نے اقرار کیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول

إِمْرًا قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ

کیا بولے ہم نے اقرار کیا فرمایا تو اب گواہ دو اور میں بھی تمھارے ساتھ

الشَّاهِدِينَ ﴿۸۵﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

گواہ ہوں ﴿۸۵﴾ پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں

الْفَاسِقُونَ ﴿۸۶﴾ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ

نافرمان ﴿۸۶﴾ اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے اور اس کے حکم میں ہے جو

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَرَعًا وَكَرْهًا وَآلِيَهُ يَرْجِعُونَ ﴿۹۳﴾

کوئی آسمان اور زمین میں ہے خوشی سے یا لاچارگی سے اور اسی کی طرف سب پھر جاویں گے۔

قُلْ أَمَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

تو کہہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر اور جو کچھ اترا ابراہیم پر

وَأِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْكَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ

اور اسمعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو

وَعِيسَىٰ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ رَبِّهِمْ مَا كُنْفَرُ قَبْلَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ

اور عیسیٰ کو اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف ہم جدا نہیں کرتے ان میں کسی کو

وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۹۴﴾

اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اور (وہ وقت بھی قابل ذکر ہے) جب کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا (حضرات) انبیاء علیہم السلام سے کہ جو کچھ تم کو کتاب اور علم (شریعت) دوں (اور) پھر تمھارے پاس کوئی (اور) پیغمبر آوے جو مصداق (اور موافق) ہو اس (علامت) کا جو تمھارے پاس (کی کتاب اور شریعت میں) ہے (یعنی دلائل معتبرہ عند الشرع سے اس کی رسالت ثابت ہو) تو تم ضرور اس رسول (کی رسالت) پر (دل سے) اعتقاد بھی لانا اور (باتحہ پاؤں سے) اس کی مدد بھی کرنا (پھر یہ عہد بیان کر کے ارشاد) فرمایا کہ آیا تم نے اقرار کیا اور لیا اس (مضمون) پر میرا عہد اور حکم قبول کیا، دو بولے کہ ہم نے اقرار کیا، ارشاد فرمایا تو اپنے اس قرار پر گواہ بھی رہنا دیکھنا گواہی سے ہر نے کو شخص ہر حال میں بڑا سمجھتا ہے، بخلاف اقرار کرنے والے کے کہ جو حد صاحب غرض بنے کے اس کا پھر جانا زیادہ مستبعد نہیں ہوتا، اسی طرح تم صرف اقرار ہی نہیں بلکہ گواہ کی طرح اس پر قائم رہنا اور میں (بھی) اس (مضمون) پر تمھارے ساتھ گواہوں میں سے (یعنی واقعہ کی اطلاع اور علم رکھنے والا) ہوں، سو جو شخص (امتوں میں سے) روگردانی کرے گا (اس عہد سے) بعد اس کے کہ انبیاء تک سے عہد لیا گیا اور امتیں تو کس شمار میں ہیں) تو ایسے ہی لوگ (پوری) نافرمانی کرنے والے (یعنی کافر) ہیں، کیا دین اسلام سے جن کا عہد لیا گیا ہے روگردانی کر کے (پھر اس) دین خداوندی کے سوا اور کسی طریقہ کو چاہتے ہیں حالانکہ حق تعالیٰ کی نشان

جنگوں کے (حکم کے) سامنے سب سرافکندہ ہیں جبکہ آسمانوں میں (ہیں) اور (جتنے) زمین میں ہیں (یعنی) خوش اور خستہ یارے، اور (یعنی) مجبوری سے اور (اول تو اس عظمت ہی کا مقتضی یہ تھا کہ کوئی ان کے عہد کی مخالفت نہ کرے خاص کر جب کہ آئندہ سزا کا بھی ڈر ہو چنانچہ) سب حتمی ہی کی طرف (قیامت کے روز) لوٹائے (بھی) جاویں گے اور اس وقت مخالفین کو سزا ہوگی (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یوں اسلام کے اظہار کے لئے خلاصہ کے طور پر یہ فرما دیجئے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس (حکم) پر جو ہمارے پاس بھیجا گیا اور اس (حکم) پر جو (حضرت) ابراہیم و اسمعیل و یعقوب (علیہم السلام) اور اولاد یعقوب (میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بھیجا گیا اور اس (حکم و مجرہ) پر بھی جو (حضرت) موسیٰ و عیسیٰ (علیہما السلام) اور دوسرے نبیوں کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے (موسم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان بھی) اس کیفیت سے کہ ہم ان (حضرات) میں سے کسی ایک میں بھی راسخان لانے کے معاملہ میں تفریق نہیں کرتے (کسی پر ایمان رکھیں اور کسی پر نہ رکھیں) اور ہم تو اللہ ہی کے مطیع ہیں (اس نے ہی دین ہم کو بتلایا ہم نے خستہ یار کر لیا)۔

معارف و مسائل

اللہ تعالیٰ کے تین عہد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے تین طرح کے عہد لئے ہیں، ایک کا ذکر سورۃ اعراف میں آئیت ۱۷۲:۷۰ کے تحت کیا گیا ہے، اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان خدا کی ہستی اور ربوبیت عامہ پر اعتقاد رکھے کیونکہ مذہب کی ساری عمارت اسی سنگ بنیاد پر ہے، جب تک یہ اعتقاد نہ ہو، مذہبی میدان میں عقل و فکر کی رہنمائی کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی، اس کی مزید تفصیل انشاء اللہ اپنے مقام پر آئے گی۔ دوسرے کا ذکر سورۃ احزاب میں آئیت ۱۸:۳۱ کے عہد صرف اہل کتاب کے علاوہ لیا گیا تھا کہ وہ حق کو نہ چھپائیں، بلکہ صاف اور واضح طور پر بیان کریں۔

تیسرے عہد کا بیان سورۃ احزاب میں آئیت ۱۸:۳۱ کے عہد میں کیا گیا ہے اس کی تفصیل آگے آئے گی (تفسیر احمدی) ميثاق سے کیا مراد ہے؟ ميثاق کہاں ہوا؟ یا تو عالم ارواح میں ہوا یا دنیا میں بذریعہ وحی ہوا دونوں اور یہ کہاں ہوا؟ (احتمال ہیں، (بیان القرآن) ميثاق کیا ہے؟ اس کی تصریح تو قرآن نے کر دی ہے۔ لیکن یہ ميثاق کس چیز کے

دہ میں لیا گیا ہے؛ اس میں اقوال مختلف ہیں، حضرت علیؓ اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء سے صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ اگر وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی یہی ہدایت کر جائیں۔

حضرت طحاویؒ، حسن بصریؒ اور قتادہ رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق انبیاء سے اس لئے لیا گیا تھا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کی تائید و نصرت کریں (تفسیر ابن کثیر)
اس دوسرے قول کی تائید اللہ تعالیٰ کے قول ”وَرَأٰۤیْہُمْ اٰیٰتِیْنَ الْکُبْرٰی“ (۲: ۲۳۱) (احزاب) سے بھی کی جاسکتی ہے، کیونکہ یہ عہد ایک دوسرے کی تائید و نصرت کے لئے لیا گیا تھا (تفسیر احمدی)

درحقیقت مذکورہ دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لئے دونوں ہی مراد لی جاسکتی ہیں (تفسیر ابن کثیر)

تمام انبیاء سے ایمان کے بظاہر یہاں پر شبہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علیم وخبیر ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عہد صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی موجودگی میں تشریف نہیں لائیں گے تو پھر انبیاء کے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟

ذرا غور کیا جائے تو فائدہ بالکل ظاہر معلوم ہو گا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والاصفات پر ایمان قبول کرنے کا پختہ ارادہ کریں گے تو اسی وقت سے قواب پائیں گے (صاوی بحوالہ جلالین)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ان اہبات میں اس بات کی تصریح کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ پختہ عہد لیا کہ جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے جو یقیناً پہلے انبیاء اور ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہو گا، تو پیغمبر نبی کے لئے ضروری ہے کہ پچھلے نبی کی سچائی اور نبوت پر ایمان خود بھی لائے اور دوسروں کو بھی اس کی ہدایت کرے، قرآن کے اس قاعدہ کلیہ سے روز روشن کی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا عہد انبیاء سے لیا ہو گا جیسا کہ علامہ سبکیؒ اپنے رسالہ ”التعلیم والمنہ فی التوہد والتصریح“ میں فرماتے ہیں کہ ”آیت میں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور کوئی نبی بھی ایسا نہیں گزرا جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں تائید و نصرت اور آپ پر ایمان لانے کا عہد نہ لیا ہو، اور کوئی بھی ایسا

نبی نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو آپ پر ایمان لانے اور تائید و نصرت کی وصیت نہ کی ہو، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انبیاء کے زمانے میں ہوتی تو ان سب کے نبی آپ ہی جتے اور وہ تمام انبیاء آپ کی امت میں شمار ہوتے، اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی شان محض نبی الائمہ ہی کی نہیں ہے بلکہ نبی الانبیاء کی بھی ہے، چنانچہ ایک حدیث میں آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ تھا۔

اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ بھی قرآن حکیم اور تمھارے نبی ہی کے احکام پر عمل کریں گے (تفسیر ابن کثیر)

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی نبوت کا مادہ اور شاملہ ہے، اور آپ کی شریعت میں سابقہ تمام شریعتیں وغیرہ ہیں، اس بیان سے آپ کے ارشاد ”بَعِثْتُ رَافِیَ النَّاسِ کَافَّةً“ کا صحیح مفہوم بھی سمجھ کر سامنے آ جاتا ہے، کہ اس حدیث کا مطلب یہ سمجھنا کہ آپ کی نبوت آپ کے زمانے سے قیامت تک کے لئے ہے صحیح نہیں، بلکہ آپ کی نبوت کا زمانہ اتنا وسیع ہے کہ آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شروع ہوتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ”کُنْتُ نَبِیًّا دَاوُدَ بْنَ الرَّزَّازِ وَالْحَسَنِ النَّشْرَیْنِ شَافِعِیْنِ کِبَرِیِّیْنِ“ کے لئے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ کے چہنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرنا حضور کی اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔

وَمَنْ یُسَبِّحْ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِیْنًا فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی

اور جو کوئی چاہے سوا دین اسلام کے اور کوئی دین سوا اس سے ہرگز قبول نہ ہوگا، اور ۵

الْآخِرَةُ مِنَ الْخَسِرِیْنَ ﴿۸۵﴾

آخرت میں خسر ہے ۔

خلاصہ تفسیر

اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ (دین) اس (شخص) سے (خدا تعالیٰ کے نزدیک) مقبول و منظور نہ ہوگا، اور (وہ شخص) آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا (یعنی نجات نہ پاوے گا)۔

معارف ومسائل

اسلام کی تعریف اور اسلام کے لغوی معنی اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں، اور اصطلاح میں خاص اس اس کا مدار نجات ہونا دین کی اطاعت کا نام اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا ہے، کیونکہ اصول دین تمام انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں میں ایک ہی ہیں۔

پھر لفظ اسلام کبھی تو اس عام مفہوم کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، اور کبھی صرف اس آخری شریعت کے لئے بولا جاتا ہے جو خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، قرآن کریم میں یہ دونوں طرح کے اطلاقات موجود ہیں، انبیاء سابقین کا اپنے آپ کو مسلم کہنا اور اپنی امت کو امت مسلمہ کہنا کبھی نصوصِ تشریحات سے ثابت ہے، اور اس نام کا خاتم الانبیاء کی امت کے لئے مخصوص ہونا بھی مذکور ہے۔

هُوَ سَمُّكُمْ الْمُسْلِمِينَ فَمِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا (۷۸:۲۲) خلاصہ یہ کہ ہر دین الہی جو کسی نبی و رسول کے ذریعہ دنیا میں آیا اس کو بھی اسلام کہا جاتا ہے، اور امت محمدیہ کے لئے یہ خاص لقب کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، اب سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس جگہ اسلام کے لفظ سے کونسا مفہوم مراد ہے۔

صحیح بات یہ ہے کہ دونوں میں سے جو بھی مراد لیا جائے، نتیجہ کے اعتبار سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ انبیاء سابقین کے دین کو جو اسلام کا نام دیا گیا ہے وہ ایک محدود طبقہ اور مخصوص زمانے کے لئے تھا، اس وقت کا اسلام وہی تھا، اس طبقہ اور امت کے علاوہ دوسروں کے لئے اس وقت بھی وہ اسلام محترمہ تھا اور جب اس نبی کے بعد اور کوئی نبی بھیج دیا گیا تو اب وہ اسلام نہیں رہا، اس وقت کا اسلام وہ ہو گا جو جدید نبی پیش کرے، جس میں یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی اصولی اختلاف نہیں ہو گا مگر فروعی احکام مختلف ہو سکتے ہیں، اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسلام دیا گیا وہ ناقابلِ نسخ و اٹھنی تاقیامت رہے گا، اور حسب قاعدہ مذکورہ آپ کی ہفت کے بعد پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب وہ اسلام نہیں بلکہ اسلامِ صرت وہ دین ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچا، اسی لئے احادیث صحیحہ محترمہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو اس وقت ان پر بھی میرا ہی اتباع لازم ہوتا، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو باوجود اپنے وصفِ نبوت اور عہدہ نبوت پر قائم رہنے کے

اس وقت وہ بھی آپ ہی کی شریعت کا اتباع کریں گے۔

اس لئے اس جگہ خواہ اسلام کا مفہوم عام مراد لیں یا مخصوص امت محمدیہ کا وہی مراد لیں، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد صرف وہی دین اسلام کہلاتے گا جو آپ کے ذریعہ دنیا کو پہنچا ہے، وہی تمام انسانوں کے لئے مدارِ نجات ہے، آیت مذکورہ میں اس کے متعلق ارشاد فرمایا گیا کہ اسلام کے سوا کوئی دوسرا دین جو شخص اختیار کرے وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں، اس ضمن میں مزیہ تفصیل اسی سورۃ کی آیت اِنْ الْمَدِیْنِیْنَ هُنَّ اللّٰهُ اِلَاسْلَام کے تحت صفحہ ۳۳ جلد دوم میں گذر گئی۔

كَيْفَ يَهْدِي اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوا۟ۤ اَبَعَدَ اِيْمَانِهِمْۙ وَشَهِدُو۟ۤا

کیونکر راہِ حق کا اللہ اپنے لوگوں کو کا فر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر

اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّۖ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

کہ بیشک رسول سچا ہے اور آئیں ان کے پاس نشانیاں لے کر اور اللہ راہ نہیں دیتا

الظّٰلِمِيْنَ ۝۸۶ اُولٰٓئِكَ جَزَا۟هُمْ اَنْ عَلِيْمٌ لّعَنَةُ

ظالم لوگوں کو ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے

اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَالنَّاسُ اَجْمَعِيْنَ ۝۸۷ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا

اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی سب کی ہمیشہ وہیں گے اس میں نہ

يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ ۝۸۸ اِلَّا الَّذِيْنَ

ہلکا ہوگا ان سے عذاب اور نہ ان کو فرصت ملے مگر جنہوں نے

تَابُو۟ۤا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُو۟ۤا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝۸۹

توبہ کی اس کے بعد اور نیک کام کئے تو بیشک اللہ بخور رحیم ہے،

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُو۟ۤاۤ اَبَعَدَ اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ اٰزَادُو۟ۤا كُفْرًا لَّنْ

جو لوگ منکر ہوئے ایمان کر پھر بڑھتے رہے انکار میں ہرگز

تَقْبَلُ تَوْبَتَهُمْۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰلُوْنَ ۝۹۰ اِنَّ

قبول نہ ہوگی ان کی توبہ اور وہی ہیں گمراہ

الَّذِيْنَ كَفَرُو۟ۤاۤ وَاَمَّا تُو۟ۤاۤوْهُمُ كُفَّارٌۙ وَلَنْ يَقْبَلَ مِنْۢ أَحَدِهِمْ

لوگ کافر ہوئے اور مر گئے کافر ہی تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے سے

مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

زمین بھر کر سونا اگرچہ بدل دے اس قدر سونا ان کو عذاب

الیم ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۹۱﴾

دردناک ہے اور کوئی نہیں ان کا مددگار

خلاصہ تفسیر

(اول ان مرتدین کا بیان ہے جو کفر پر قائم رہ کر اس کو ہدایت سمجھتے رہے، چونکہ ان کا اعتقاد یا دغوی یہ تھا کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو اب ہدایت فرمائی، لہذا ان کی مذمت میں اس کی نفی بھی فرماتے ہیں کہ بھلا! اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت کریں گے جو کافر ہو گئے بعد ایمان لانے کے (دل سے) اور بعد اپنے اس استرار کے (زبان سے) کہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) دغوی رسالت میں) پہنچے ہیں، اور بعد اس کے کہ ان کو واضح دلائل (حقانیت اسلام کے) پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے ڈھنگے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتے (یہ مطلب نہیں کہ ایسوں کو کبھی توفیق اسلام کی نہیں دیتے، بلکہ مقصود ان کے اسی دغوی مذکورہ بالا کی نفی کرنا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے جو اسلام چھوڑ کر یہ طریق شہت یار کیا ہے ہم کو خدا نے ہدایت دی ہے، خلاصہ نفی کا یہ ہوا کہ جو شخص کفر کا بے ڈھنگا راستہ اختیار کرے وہ ہدایت خداوندی پر نہیں، اس لئے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو خدا نے ہدایت دی ہے، کیونکہ ہدایت کا یہ انتہائی بلکہ ایسے لوگ یقیناً گمراہ ہیں اور) ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہوئی ہے اور فرشتوں کی بھی اور (بہتر سے) آدمیوں کی بھی (غرض) سب کی (اور پھر وہ لعنت بھی ایسے طور پر رہے گی کہ) وہ ہمیشہ جہنم کو اسی (لعنت) میں رہیں گے (اور چونکہ اس لعنت کا اثر جہنم ہے تو حاصل یہ ہوا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور) ان پر سے عذاب ہلکا بھی نہ ہونے پاوے گا اور نہ (داخل ہونے سے قبل) ان کو (کسی میعاد تک) جہنم ہی دی جاوے گی (آگے ان کا بیان ہے جو پھر مسلمان ہو گئے ان کو اس حکم سے مستثنیٰ فرماتے ہیں یعنی) ہاں مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس (کفر) کے بعد زمین مسلمان ہو جاویں) اور (اپنے دل کو) بھی) سواریں (یعنی منافقانہ طور پر صرف زبان سے توبہ کافی نہیں سوبے شک (ایسوں کے لئے) خدا تعالیٰ بخش دینے والے رحمت کرنے والے ہیں، بیشک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں (یعنی کفر پر دوام رکھا ایمان نہیں لائے) ان کی توبہ (جو کہ اور گناہوں سے کرتے ہیں) ہرگز مقبول نہ ہوگی (کیونکہ توبہ عن المعاصی

ایک اطاعت فرمائیے، اور اطاعت فرمائیے کے مقبول ہونے کی شرط ایمان ہے، اور ایسے لوگ (اس توبہ کے بعد بھی بدستور) کیسے گمراہ ہیں

بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ اب بھی گئے حالت کفر ہی میں، سوال میں سے کسی کا (بطور کفارہ) زمین بھر سونا بھی نہ لیا جائے گا، اگرچہ وہ معاوضہ میں اس کو دینا بھی چاہے (اور بے دینی تو کون پوچھتا ہے) ان لوگوں کو سزا سے دروناک ہوگی اور ان کے حامی (مددگار) بھی نہ ہوں گے۔

معارف و مسائل

ایک شبہ کا ازالہ کَيْفَ يَهْتَنِي اللَّهُ اِسْ آیت سے بظاہر یہ شبہ ہوتا ہے کہ کسی کو مرتد ہونے کے بعد ہدایت نصیب نہیں ہوتی، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ بہت سے لوگ مرتد ہونے کے بعد ایمان قبول کر کے ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔

جواب یہ ہے کہ یہاں جو ہدایت کی نفی کی گئی ہے اس کی مثال ہمارے معاشرت میں ایسی ہے جیسے کسی بد معاش کو کوئی حاکم اپنے ہاتھ سے سزا دے اور وہ کہے کہ مجھے کو حاکم نے اپنے ہاتھ سے خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اور اس کے جواب میں کہا جاوے کہ ایسے بد معاش کو ہم خصوصیت کیوں دینے لگے، یعنی یہ اہر خصوصیت ہی نہیں، اور یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ایسا شخص کسی طرح قابل خصوصیت نہیں ہو سکتا اگرچہ شائستہ بن جاوے۔ (بیان القرآن)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا

برگز نہ حاصل کر سکو گے نیکی میں کمال جب تک نہ خرچ کر دایں پیاری چیز سے کچھ اور جو چیز خرچ

مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۹۲﴾

کر دے سو اللہ کو معلوم ہے ۔

رَبُّ آيَاتٍ مُّتَشَرِّحٍ | اس سے پہلی آیت میں کفار و منکرین کے صدقات و خیرات کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مقبول ہونا بیان کیا گیا تھا، اس آیت

میں مومنین کو صدقہ و محبت بولہ اور اس کے آداب بتلائے گئے ہیں، اس آیت کے الفاظ میں سب سے پہلے لفظ بڑ کے معنی اور اس کی حقیقت کو سمجھئے، تاکہ آیت کا پورا مفہوم صحیح طور پر ذہن نشین ہو سکے۔

لفظ بڑ کے لفظی اور حقیقی معنی ہیں کسی شخص کے حق کی پوری ادائیگی، اور اس سے کامل سکندوشی اور احسان اور حسن سلوک کے معنی میں بھی آتا ہے، بڑ بالفتح اور بٹہ اس شخص کیلئے استعمال ہوتا ہے جو اپنے ذمہ عائد ہونے والے حقوق کو پوری طرح ادا کرے، قرآن کریم میں بڑَ اَبُو الْدِّي (۳۲:۱۹) اور بڑَ اَبُو الْدِّي (۱۳:۱۹) اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، ان حضرات کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے جو اپنے والدین کے حقوق کو مکمل طور پر ادا کرنے والے تھے۔

اس لفظ بڑَ بالفتح کی جگہ ابراہیمؑ، جو قرآن کریم میں بکثرت استعمال ہوئی ہے، ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرُوْنَ مِنْ كُنَاسٍ مَّكَانٍ مَّا عَجَبُ ۚ كَافُوْنَ (۵: ۷۶) اور دوسری جگہ ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكُنْىْ يَعْجُبُوْنَ عَلَى الْاَزْوَاجِ يَنْظُرُوْنَ ۚ (۲۳: ۸۳) اور ایک جگہ ارشاد ہے اِنَّ الْاَبْرَارَ لَكُنْىْ يَعْجُبُوْنَ ۚ وَاِنَّ الْفَجَّارَ لَكُنْىْ يَجْحَدُوْنَ (۱۳: ۸۳) اس آخری آیت سے بھی معلوم ہوا کہ ”بڑ“ کا مقابلہ اور ضد ”فجور“ ہے۔

امام بخاریؒ کے ادب المفرد میں اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت صدیق اکبرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے کو لازم کیڑو، کیونکہ ”صدق“ بڑ کا ساتھی ہے، اور وہ دونوں جنت میں ہیں، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ وہ فجور کا ساتھی ہے، اور یہ دونوں دوزخ میں ہیں۔

اور سورہ بقرہ کی آیت میں مذکور ہے کہ لَيْسَ الْبِرُّ اَنْ تُولُوْا دِيْنََكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (۲: ۱۷۷)، اس آیت میں نیکی اعمال کی ایک فہرست دے کر ان سب کو ”بڑ“ فرمایا گیا ہے، مذکورہ آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال بڑ میں افضل ترین بڑ ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے، آیت مذکورہ میں ارشاد

ہے کہ عظم ہرگز ”بر“ کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پیاری چیزوں میں سے کچھ خرچ نہ کرو، تو
معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق کی مکمل ادائیگی اور اس سے پوری سبکدوشی اس وقت تک نہیں
ہو سکتی جب تک اپنی محبوب اور پیاری چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کریں، اس
مکمل ادائیگی کو خیر کمال یا نیکی میں کمال یا ثواب عظیم سے ترجمہ کیا گیا ہے، اور مراد یہ ہے کہ ابرار
کی صف میں داخل ہونا اس پر موقوف ہے کہ اپنی محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں قربان کی جائیں۔

خلاصہ تفسیر

(اے مسلمانو!) تم خیر کمال (یعنی اعظم ثواب) کو کبھی حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی بہت
پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے اور (یوں) جو کچھ بھی خرچ کرو گے (گو غیر محبوب چیز ہو)
اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں (مطلق ثواب اس پر بھی دیدیں گے، لیکن کمال ثواب حاصل
کرنے کا وہی طریقہ ہے)

معارف و مسائل

آیت مذکورہ اور صحابہ کرامؓ کا حصہ کرامؓ (صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو قرآنی احکام کے اولین
کاحذیٰ علیٰ) مخاطب اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد اور
احکام قرآنی کی تعمیل کے عاشق تھے، اس آیت کے نازل ہونے پر ایک ایک نے اپنی محبوب
چیزوں پر نظر ڈالی، اور ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے درجو استیں ہونے لگیں، انصاری مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار حضرت ابو طلحہؓ تھے، مسجد نبویؐ
کے بالکل مقابل اور متصل ان کا باغ تھا، جس میں ایک کنواں بیر جاہ کے نام سے موسوم تھا، اب
اس باغ کی جگہ تو باب تجدیدی کے سامنے اصطفا منزل کے نام سے ایک عمارت بنی ہوئی ہے
جس میں زائرین مدینہ قیام کرتے ہیں، مگر اس کے شمال مشرق کے گوشے میں یہ بیر جاہ اسی نام سے
اب تک موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور بیر جاہ
کا پانی پیتے تھے، آپ کو اس کنویں کا پانی پسند تھا، حضرت طلحہؓ کا یہ باغ بڑا قیمتی اور مرغز اور
ان کو اپنی جائیداد میں سب سے زیادہ محبوب تھا، اس آیت کے نازل ہونے پر وہ حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عرض کیا کہ میرے تمام اموال میں بیر جاہ ہے
سب سے زیادہ محبوب ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ جس کام میں پسند فرمائیں
اس کو صرف فرما دیں، آپ نے فرمایا کہ وہ تو عظیم الشان منافع کا باغ ہے میں مناسب یہ

سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے امت پر تقسیم کر دیں، حضرت ابو طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورہ کو قبول فرما کر اپنے اقرباء اور چچا زاد بھائیوں میں تقسیم فرمادیا، یہ حدیث نجاتی (مسلم کی ہے) اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خیرات صرف وہ نہیں جو عام فقرار اور مساکین پر صرف کی جائے، اپنے اہل و عیال اور عزیز و رشتہ داروں کو دینا بھی بڑی خیرات اور موجب ثواب ہے۔

حضرت زید بن حارثہؓ اپنا ایک گھوڑا لئے ہوئے حاضر خدمت ہوئے، اور عرض کیا کہ مجھے اپنی آنکھ میں یہ سب زیادہ محبوب ہے میں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، آپ نے اس کو قبول فرمایا، لیکن ان سے لے کر انہی کے صاحبزادے آسامہؓ کو دے دیا، زید بن حارثہؓ اس پر کچھ دلیکے ہوئے کہ میرا صدقہ میرے ہی گھر میں واپس آ گیا، لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا یہ صدقہ قبول کر لیا ہے (تفسیر مظہری، بخارہ ابن جریر، بطبری وغیرہ)

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کنیز سب سے زیادہ محبوب تھی، آپ نے اس کو لوجہ اللہ آزاد کر دیا۔

اس طرح حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس ایک کنیز تھی جس سے وہ محبت کرتے تھے، اس کو اللہ کے لئے آزاد کر دیا۔

الغرض آیت متذکرہ کا حاصل یہ ہے کہ حق اللہ کی مکمل ادائیگی اور خیر کامل اور نیکی کا کمال جب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب کہ آدمی اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آیت مذکورہ میں چند مسائل قابل نظر اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔

اس آیت میں لفظ تمام صدقات **اول** یہ کہ اس آیت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب و اجابہ اور نفلیہ کو شامل ہے اس سے مراد بعض حضرات مفسرین کے نزدیک صدقات واجبہ زکوٰۃ وغیرہ ہیں، اور بعض کے نزدیک صدقات نافلہ ہیں، لیکن جمہور محققین نے اس مفہوم کو صدقات واجبہ اور نفلیہ دونوں میں عام قرار دیا ہے، اور صحابہ کرامؓ کے واقعات متذکرہ بالا اس پر شاہد ہیں کہ ان کے یہ صدقات صدقات نفلیہ تھے۔

اس لئے مفہوم آیت کا یہ ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ بھی ادا کرو خواہ زکوٰۃ فرض ہو یا کوئی نفلی صدقہ و خیرات، ان سب میں مکمل فضیلت اور ثواب جب ہے کہ اپنی محبوب اور پیاری چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ نہیں کہ صدقہ کو تادان کی طرح سہرے ٹالنے کے لئے خالق، میکا یا خراب چیزوں کا انتخاب کرو، قرآن کریم کی دوسری ایک آیت میں اس مضمون کو اور زیادہ

واضح اس طرح بیان فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا
مِمَّنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَنْفَقْتُمْ لَكُمْ مِنْ أَمْوَالِكُمْ
وَلَا تَبْذُرُوا الْبَخِيلَ مِنْهُ مَن يَفْعَلْ
ذَلِكَ فَلْيُخَذْ بِذِي الْأَرْبَعِ
نُجُومٍ ذَرْبِهِ ۖ (۲۶۸:۲)

یعنی اے ایمان والو اپنی کمائی میں سے اور جو
کچھ ہم نے تمہارے لئے دین سے کمالات
اس میں سے عمرہ چیزوں کو چھانٹ کر اس
میں خرچ کرو اور ردی چیز کی طرف نہ مت
بجایا کرو کہ اس میں خرچ کر دو حالانکہ وہ چیز
اگر تمہارے حق کے بدلے میں تمہیں بجائیں تو تم ہرگز
قبول نہ کرو گے بجز اسکے کہ کسی وجہ چشم پوشی رکھنا

اس کا حاصل یہ ہوا کہ خراب اور بیکار چیزوں کا انتخاب کر کے صدقہ کرنا مقبول نہیں، بلکہ
صدقہ مقبولہ جس پر مکمل ثواب ملتا ہے وہی ہے جو محبوب اور پیاری چیزوں میں خرچ کیا جائے۔
صدقہ کرنے میں اعتدال چاہئے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آیت میں لفظ مِمَّا سے اشارہ کر دیا گیا ہے
کہ یہ مقصود نہیں ہے کہ جتنی چیزیں اپنے نزدیک محبوب اور پیاری ہیں ان سبھی کو اللہ کی راہ
میں خرچ کر دیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جتنا بھی خرچ کرنا ہے اس میں اچھی اور پیاری چیز دیکھ کر
خرچ کریں تو مکمل ثواب کے مستحق ہوں گے۔

تیسرا مسئلہ یہ کہ محبوب چیز خرچ کرنا صرف اسی کا نام نہیں کہ کوئی بڑی قیمت کی چیز خرچ
کی جائے، بلکہ جو چیز کسی کے نزدیک عزیز اور محبوب ہے، خواہ وہ کتنی ہی قلیل اور قیمت کے
اعتبار سے کم ہو، اس کے خرچ کرنے سے بھی اس پر "کماستحق" ہو جائے گا، حضرت عمن بھائی
نے فرمایا کہ جو چیز آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کرے وہ اگرچہ کھجور کا ایک دانہ
ہی ہو اس سے بھی انسان اس ثواب عظیم اور بڑے کامل کماستحق ہو جاتا ہے جس کا آیت میں وعدہ
کیا گیا ہے۔

چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جس خیر عظیم اور
بڑے کا ذکر ہے اس سے وہ غریب لوگ محروم رہیں گے جن کے پاس خرچ کرنے کے لئے مال نہیں،
کیونکہ آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ خیر عظیم بغیر محبوب مال خرچ کئے حاصل نہیں کی جاسکتی،
اور فقراء و مساکین کے پاس مال ہی نہیں جس کے ذریعہ ان کی یہاں تک رسائی ہو، لیکن غور
کیا جائے تو آیت کا یہ مفہوم نہیں کہ خیر عظیم اور ثواب عظیم حاصل کرنا پابندی تو بجز مال محبوب کے
خرچ کرنے کے ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ خیر عظیم کسی دوسرے
ذریعہ سے مثلاً عبادت، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، کثرت نوافل سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے، اسلئے

فقار و غبار کو بھی یہ غیر خطیمہ دوست گردانتے سے حاصل ہو سکتی ہے، جیسا کہ بعض روایات حدیث میں صراحت بھی یہ مضمون آیا ہے۔

مال نبوت کیا مراد ہے؟ پانچواں مسئلہ: یہ ہے کہ مال کے محبوب ہونے سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی دوسری آیت سے معلوم ہوا کہ محبوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اس کے کام میں آ رہی ہو اور اس کو اس چیز کی حاجت ہو، فالو اور میکار نہ ہو، قرآن کریم کا ارشاد ہے:

وَلِيُطَهِّرُوا الطَّعَامَ عَلَى حَيْثُ
وَسَيُكِنُّنَا. (۸:۷۶)

”یعنی اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو حاجت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اس کھانے کی

خود ان کو بھی ضرورت ہے۔“

اسی طرح دوسری آیت میں اس نعمتوں کی اور زیادہ وضاحت اس طرح فرماتی:

وَلِيُؤْتُوا زَيْنًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ
لِيُكَانَ لَهُمْ تَحَصُّعًا. (۸:۵۹)

”یعنی اللہ کے مقبول بندے اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ وہ بھی حاجت مند ہوں۔“

فالتماسدان اور حاجت زانہ نہیں ہیں۔ چھٹا مسئلہ: یہ ہے کہ آیت میں یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کامل اور ثواب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں

کی راہ میں خرچ کریں، مگر اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ضرورت سے زائد خرچ کرنا بھی ثواب سے خالی نہیں ہے، بلکہ آیت کے آخر میں جو یہ ارشاد ہے: وَمَا تُحِبُّوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَحِبُّهُ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيعٌ عَلِيمٌ یعنی جو کچھ مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، آیت کے اس جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ اگرچہ خیر کامل اور صفت ابرار میں داخلہ خاص محبوب چیز خرچ کر لے پر موقوف ہے لیکن مطلق ثواب کے کوئی صدقہ خالی نہیں، خواہ محبوب چیز خرچ کریں یا زائد اور فالتماسد یاں مکر وہ اور منحوس یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے یہی طریقہ اختیار کر لے کہ جب خرچ کرے فالتماسد اور خراب چیز کا ہی انتخاب کرے خرچ کیا کرے، لیکن جو شخص صدقہ خیرات میں اپنی محبوب اور عمدہ چیزیں بھی خرچ کرتا ہے، اور اپنی ضرورت سے زائد چیزیں، بچا ہوا کھانا یا پیرائے کیڑے، عیب دار برتن یا استعمالی چیزیں بھی خیرات میں دیدیتا ہے، وہ ان چیزوں کا صدقہ کرنے سے کہیں گناہ کا مرتکب نہیں بلکہ اس کو ان پر بھی ضرور ثواب ملے گا، اور محبوب چیزوں کے خرچ کرنے پر اس کو خیر عظیم بھی حاصل ہوگی، اور صفت ابرار میں اس کا داخلہ بھی ہوگا۔

آیت کے اس آخری جملہ میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ آدمی جو کچھ خرچ کرتا ہے اس کی اصل حقیقت اللہ پر روشن ہے کہ وہ اس کے نزدیک محبوب ہے یا نہیں، اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے خرچ کر رہا ہے یا ریا۔ و شہرت کے لئے، محض کس کا زبانی دعوے

اس کے لئے کافی نہیں کہ میں اپنی محبوب چیز کو اللہ کے لئے خرچ کر رہا ہوں، بلکہ عیم و خیر ہو دل کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، دیکھ رہا ہے کہ واقع میں اس کے لئے خرچ کا کیا رواج ہے۔

كُلِّ الطَّعَامِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ

سب کھانے کی چیزیں حلال تھیں بنی اسرائیل کو۔ مگر وہ جو حرام کر لی تھیں اسرائیل

عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَأَتُوا بِالتَّوْبَةِ

لے اپنے اوپر توبہ نازل ہونے سے پہلے تو کہہ لاؤ توبہ اور

فَاتْلُوها إِنَّكُمْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۵﴾ فَمَنْ أَفْضَرَىٰ عَلَى اللَّهِ

پڑھا اس کو اگر تم سچے ہو پھر جو کوئی جھوٹے اللہ پر

الْكِبْرَاءِ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۶﴾ قُلْ

جھوٹ اس کے بعد تو وہی ہیں بڑے بے انصاف تو کہہ

صَدَقَ اللَّهُ قَدْ فَاتَّبَعُوا أَمْلَةً إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ

سچ فرمایا اللہ نے اب تابع ہو جاؤ بن ابراہیم کے جو ایک ہی کا ہو رہا تھا اور نہ تھا

مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۷﴾

شرک کرنے والا

خلاصہ تفسیر

رجن کھانے کی چیزوں میں گفت گو ہے یہ سب کھانے کی چیزیں (حضرت ابراہیمؑ کے وقت سے ہرگز حرام نہیں ملی آوی ہیں بلکہ یہ چیزیں) نزولِ توراۃ کے قبل باسنتہاء اس کے (یعنی گوشت شتر کے، جس کو (حضرت) یعقوب (علیہ السلام) نے (ایک خاص وجہ سے) اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا، (اور پھر وہ ان کی اولاد میں بھی حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود) بنی اسرائیل (تک) پر (بھی) حلال تھیں (تو ابراہیمؑ علیہ السلام کے وقت سے ان کی تحریم کا دعویٰ کب صحیح ہو سکتا ہے، اور نزولِ توراۃ کے قبل اس واسطے فرمایا کہ نزولِ توراۃ کے بعد ان مذکورہ حلال چیزوں میں سے بھی بہت سی چیزیں حرام ہو گئی تھیں جس کی کچھ تفصیل سورہ انعام کی اس آیت میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَآؤُا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ اِنْ اَبْرَءُ (۹۶) اور اگر اب بھی یہود کو تحریم کی قدامت مذکورہ کا دعویٰ ہے تو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے

کر (اچھا تو) پھر توراۃ لاؤ کبر اس کو (لا کر) پڑھو اگر تم (دعویٰ مذکور میں) سچے ہو تو اس میں کوئی آیت وغیرہ اس مضمون کی تکمیل دے کیونکہ امور منقولہ میں نص کی ضرورت ہے، اور دوسری نصیحت یقیناً منافی ہیں، صرف توراۃ باقی ہے، سو اس میں دکھلا دو، چنانچہ اس میں مذکور کھلا سکے تو کذب ان کا اس دعوے میں ثابت ہو گیا، آگے اس پر مرثب کر کے فرماتے ہیں) سو جو شخص اس (منہور کذب بالدلیل) کے بعد (بھی) اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات کی تہمت لگائے (جاکر) کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے گوشت شتر وغیرہ کو حرام فرمایا تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔

آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پنج کھدیا سو راب (تم) کو چاہیے کہ بعد شریعت حقیقت قرآن کے ملتے ابراہیم (یعنی اسلام) کا اتباع و امتیاز کرو جس میں ذرا کجی نہیں اور وہ (ابراہیم علیہ السلام) مشرک نہ تھے۔

مَعَارِفُ مَسَائِلِ

ادھر کی آیتوں میں اہل کتاب سے بحث چلی آتی ہے، کہیں یہود سے کہیں نصاریٰ سے کہیں دونوں سے، ایک بحث کا آگے بیان آتا ہے، جس کا قصہ روح المعانی میں بروایت واحدی کلبی سے منقول ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملت ابراہیمی پر ہونا باقدا رہتم اصولی شریعیہ اور اکثر فروغ کے بیان فرمایا، تو یہود نے اعتراض کیا کہ آپ اور نٹ کا گوشت، اور وہ دھوکھاتے ہیں، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حرام تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، ان پر یہ حلال تھا، یہود نے کہا جتنی چیزیں ہم حرام سمجھتے ہیں یہ سب حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہما السلام کے وقت سے حرام چلی آتی ہیں، یہاں تک کہ ہم تک وہ تحریم پہنچی، تو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت کلّ الکھام کان حلالاً لّی یعنی (نصارا، عیسیٰ) اور تکذیب یہود کے لئے نازل فرمائی، جس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نزول توراۃ کے قبل باستثنا اس کے یعنی گوشت شتر کے جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خاص وجہ سے خود اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا اور پھر وہ ان کی اولاد میں حرام چلا آیا، باقی سب چیزیں خود بنی اسرائیل پر بھی حلال تھیں۔

دراصل اس میں قصہ یہ ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا مرض تھا، آپ نے نذر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے شفاء دیں تو سب زیادہ جو کھانا مجھ کو محبوب ہے اس کو پھوڑ دے گا، ان کو شفاء ہو گئی، اور سب زیادہ محبوب آپ کو اور نٹ کا گوشت تھا

اس کو ترک فرما دیا اور خیر الیکم وغیرہ اسند صحیح عن ابن عباس کنزانی و روح المعانی و اخر حرسہ الترمذی فی سورۃ الرعد عرفاناً پھر یہی تحریر کی چونکہ اسے جوئی تھی بنی اسرائیل میں حکم دہی باقی رہ گئی، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی شریعت میں نہ اسے تحریم بھی ہو جاتی ہوگی جس طرح ہمارے ہمارے شریعت میں مباح کا ایجاب ہو جاتا ہے، مگر تحریم کی نذر جو حقیقت کہیں ہے ہماری شریعت میں جائزہ نہیں بلکہ اس میں قسم توڑنا پھر اس کا کفارہ دینا واجب ہے، لہذا قال اللہ تعالیٰ لِمَنْ عَصَاكُمْ مَا اتَحَدَ اللہُ کَذِباً..... (الباقی) اسی طرح تفسیر کرتے ہیں۔

اِنْ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَ

هَدَىٰ لِلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

آیت کے الفاظ کا خلاصہ یہ ہے کہ سب پہلا گھر جو بجانب اللہ لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے وہ ہے جو مکہ میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں سب پہلا عبادت خانہ کعبہ ہے، اس کی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ دنیا کے سب گھروں میں پہلا گھر عبادت ہی کے لئے بنایا گیا ہو، اس سے پہلے نہ کوئی عبادت خانہ ہو، نہ دولت خانہ، حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کی شان سے کچھ بعید نہیں کہ انھوں نے زمین پر آنے کے بعد اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر یعنی عبادت کی جگہ بنائی ہو، اسی لئے حضرت عبداللہ بن عمر، مجاہد، قتادہ، سدی، وغیرہ صحابہ و تابعین اسی کے قائل ہیں کہ کعبہ دنیا کا سب پہلا گھر ہے، اور یہی ممکن ہے کہ لوگوں کے رہنے پہنے کے مکانات پہلے بھی بن چکے ہوں مگر عبادت کے لئے یہ پہلا گھر بنا ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہی منقول ہے۔

بیہقی نے اپنی کتاب الاشیء النبویۃ میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم وحواء علیہما السلام کے دنیا میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعہ ان کو یہ حکم بھیجا کہ وہ بیت اللہ (کعبہ) بنائیں، ان حضرات نے حکم کی تعمیل کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور ان سے کہا گیا کہ آپ اول الناس یعنی سب پہلے انسان ہیں، اور یہ گھر اول بیت وضع للأنس ہے، یعنی سب پہلا گھر جو لوگوں کے لئے مقرر کیا گیا ہے (ابن کثیر) ضعف ابن کثیر، ابن ابیہ ولاحی انہ لیس بمترک الحدیث مطلقاً ولا سیافی ہذا المقام فان الروایۃ قد تأیدت باشارات الکتاب۔

بعض روایات میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی یہ تعمیر کعبہ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی تھی، طوفانِ نوح میں منہدم ہوئی، اور اس کے نشانات مٹ گئے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کیا، پھر ایک مرتبہ کسی حادثہ میں اس کی تعمیر منہدم ہوئی تو قبیلہ حبشہ کی ایک جماعت نے اس کی تعمیر کی، پھر ایک مرتبہ منہدم ہوئی تو عائشہ نے تعمیر کی، اور پھر منہدم ہوئی تو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی زمانہ میں تعمیر کی، جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے اور حجاز سود کو اپنے دست مبارک سے قائم فرمایا، لیکن قریش نے اس تعمیر میں بنا ابراہیمی سے کسی قدر مختلف تعمیر کی تھی کہ ایک حصہ بیت اللہ کا بیت اللہ سے الگ کر دیا جس کو تحطیم کہا جاتا ہے، اور غلیل اللہ علیہ السلام کی بناء میں کعبہ کے دو دروازے تھے، ایک داخل ہونے کے لئے دوسرا پشت کی جانب باہر نکلنے کے لئے، قریش نے صرف مشرقی دروازہ کو باقی رکھا، تیسرا تغیر یہ کیا کہ دروازہ بیت اللہ کا سطح زمین سے کافی بلند کر دیا تاکہ ہر شخص آسانی سے اندر نہ جاسکے، بلکہ جس کو وہ اجازت دیں وہی جاسکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ

موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے اس کو بالکل بنادیا۔ اسی کے مطابق بنادوں، قریش نے جو تصرفات بنادیا، اسی کے خلاف کئے ہیں ان کی اصلاح کردوں، انکی نوسلم ناما وقت مسلمانوں میں غلطی پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اسی لئے سرپرست اس کو اسی حال پر چھوڑتا ہوں، اس ارشاد کے بعد اس دنیا میں آپ کی حیات زیادہ نہیں رہی۔

لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیرؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنے ہوئے تھے، خلفائے راشدین کے بعد جس وقت مکہ مکرمہ پر ان کی حکومت ہوئی تو انھوں نے بیت اللہ منہدم کر کے ارشاد نبویؐ اور بناد ابراہیمی کے مطابق بنادیا، مگر عبداللہ بن زبیرؓ کی حکومت مکہ معظمہ پر چند روزہ تھی، ظالم اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف نے مکہ پر فوج کشی کر کے ان کو شہید کیا، اور حکومت پر قبضہ کر کے اس کو گوارا کیا کہ عبداللہ بن زبیرؓ کا یہ کارنامہ رنجی دنیا تک ان کی مدح و ثناء کا ذریعہ بنا رہا ہے، اس لئے لوگوں میں یہ شور مچا کہ عبداللہ بن زبیرؓ کا یہ فعل غلط تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس حالت پر چھوڑا تھا میں اسی حالت پر اس کو رکھنا چاہئے، اس بہانے سے بیت اللہ کو پھر منہدم کر کے اس طرح کی تعمیر بنادی جو زمانہ جاہلیت میں قریش نے بنائی تھی، حجاج بن یوسف کے بعد آنے والے بعض مسلم بادشاہوں نے پھر حدیث مذکور کی بنا پر یہ ارادہ کیا کہ بیت اللہ کو از سر نو حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق بنادیں، لیکن اس زمانہ کے امام حضرت امام مالک بن انسؒ نے یہ فتویٰ دیا کہ اب بار بار بیت اللہ کو منہدم کرنا اور بنانا آگے آئیوالے بادشاہوں کے لئے بیت اللہ کو ایک کھلونا بنائے گا، ہر آنے والا بادشاہ اپنی نام آوری کے لئے یہی کام کرے گا، اس لئے اب جس حالت میں بھی ہے اس حالت میں چھوڑ دینا مناسب ہے، تمام امت نے اس کو قبول کیا، اسی وجہ سے آج تک وہی حجاج بن یوسف ہی کی تعمیر باقی ہے، البتہ شکست و ریخت اور مرمت کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہا۔

ان روایات سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر ہے، اور یا کم از کم سب سے پہلا عبادت خانہ ہے، قرآن کریم میں جہاں یہ ذکر ہے کہ کعبہ کی تعمیر بام خداوندی حضرت ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام نے کی ہے وہیں اس کے اشارات بھی موجود ہیں کہ ان بزرگوں نے اس کی ابتدائی تعمیر نہیں فرمائی، بلکہ سابق بنیادوں پر اسی کے مطابق تعمیر فرمائی، اور کعبہ کی اصل بنیاد پہلے ہی سے تھی، قرآن کریم کے ارشاد **وَلَا تَدْرِيْ اَبْرَاهِيْمُ الْاَعْوَادُ مِنْ اَلَيْمِيْنَ** **وَلَمْ يَخْلُصْ** (۲۴: ۲۵) سے بھی ایسا ہی ظہور ہوتا ہے کہ قلعہ بیت اللہ یعنی اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں سورہ حج کی آیت میں ہے:

بہی جب ٹھیک کر دیا ہم نے ابراہیم کیلئے
ٹھکانا اس گھر کا

وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا يَرْجِعُونَ مَكَانَ
الْبَيْتِ (۲۲: ۲۶)

اس سے بھی بڑی مستفاد ہوتا ہے کہ بیت اللہ کی جگہ پہلے سے متعین چلی آتی تھی، اور پہلی آیت سے اس کی بنیادوں کا ہونا بھی مفہوم ہوتا ہے۔

بعض روایات میں ہے کہ جب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو تعمیر بیت اللہ کا حکم دیا گیا تو فرشتہ کے ذریعہ ان کو بیت اللہ کی جگہ سابق بنیادوں کی نشاندہی کی گئی جو ریت کے ٹودوں میں دینی ہوئی تھی۔

بہر حال آیت مذکورہ سے کعبہ کی ایک فضیلت یہ ثابت ہوئی کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا گھریا پہلا عبادت خانہ ہے، صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ذرؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے؟ آپؐ نے فرمایا: مسجد حرام، انھوں نے عرض کیا اس کے بعد کونسی مسجد ہے؟ آپؐ نے فرمایا مسجد بیت المقدس ہے، پھر دریافت کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ تو آپؐ نے فرمایا چالیس سال کا۔

اس حدیث میں بیت اللہ کی بناء جدید جو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی اس کے اعتبار سے بیت المقدس کی تعمیر کا فاصلہ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ بیت المقدس کی ابتدائی تعمیر بھی حضرت ابراہیم السلام کے ذریعہ بیت اللہ کی تعمیر سے چالیس سال بعد میں ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بیت المقدس کی تعمیر کی یہ بھی بیت اللہ کی طرح بالکل نئی اور ابتدائی تعمیر نہ تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے بنا ابراہیم پر اس کی تجدید کی ہے، اس طرح روایات میں باہم کوئی تعارض نہیں رہتا۔

مصل یہ ہے کہ ہمیشہ سے دنیا میں اس کی تعظیم و تکریم ہوتی چلی آئی ہے، اس میں لفظ وضو لگتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس گھر کی تعظیم و تکریم کسی خاص قوم یا جماعت کی خاص نہیں، بلکہ عامۃ خلائق اور سب انسان اس کی تعظیم کریں گے، اس کی سرشت میں حق تعالیٰ نے ایک عظمت اور ہیبت کا داعیہ رکھا ہے کہ لوگوں کے قلوب اس کی طرف خود بخود مائل ہوتے ہیں، اس میں لفظ گھر سے مراد مکہ معظمہ ہے، خواہ یہ کہا جائے کہ تیم کو بار سے بدل دیا گیا ہے، عرب کے کلام میں اس کی نظائر کمبخت ہیں کہ تیم کو بار سے بدل دیا کرتے ہیں، اور یا یہ کہا جائے کہ مکہ کا دوسرا نام مکہ بھی ہے۔

بیت اللہ کی برکات | اس آیت میں بیت اللہ کی دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ

وہ مبارک ہے، لفظ مبارک، برکت سے مشتق ہے، برکت کے معنی ہیں بڑھنا اور ثابت رہنا، پھر کسی چیز کا بڑھنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا وجود کھلے طور پر مقدار میں بڑھ جائے، اور اس طرح بھی کہ اگرچہ اس کی مقدار میں کوئی خاص اضافہ نہ ہو لیکن اس سے کام اتنے نکلیں جتنے عادتاً اس سے زیادہ سے نکلا کرتے ہیں، اس کو بھی معنوی طور پر زیادتی کہا جاسکتا ہے۔

بیت اللہ کا بارکات ہونا ظاہری طور پر بھی ہے معنوی طور پر بھی، اس کے ظاہری برکات میں یہ مشاہدہ ہے کہ مگدالہ کے آس پاس ایک خشک ریگستان اور بنجر زمین ہونے کے باوجود اس میں ہمیشہ ہر موسم میں ہر طرح کے پھل اور ترکاریاں اور تمام ضروریات مہیا رہتی ہیں، کہ صرف اہل مکہ کے لئے نہیں، بلکہ اطراف عالم سے آنے والوں کے لئے بھی کافی ہو جاتی ہیں، اور آنے والوں کا حال دنیا کو معلوم ہے کہ خاص موسمِ حج میں تو لاکھوں انسان اطرافِ عالم سے جمع ہوتے ہیں جنگی مرد و شامی اہل مکہ سے چوگنی پانچ گنی ہوتی ہے، یہ بھوکھ پیاسا ہواں صرف دو چار روز نہیں بلکہ مہینوں رہتا ہے، موسمِ حج کے علاوہ بھی کوئی وقت ایسا نہیں آتا جس میں باہر سے ہزاروں انسانوں کی آمد و رفت نہ رہتی ہو، پھر خاص موسمِ حج میں جب کہ وہاں لاکھوں انسانوں کا زائد مجمع ہوتا ہے کبھی نہیں سنا گیا کہ بازار میں کسی وقت بھی اشیاء ضرورت ختم ہو گئیں، ملتی نہیں، یہاں تک کہ قسریانی کے بکریے جو وہاں پہنچ کر ایک ایک انسان تنو تنو بھی کرتا ہے اور اوسط فی کس ایک کا تو یقینی ہے، یہ لاکھوں بکریے وہاں ہمیشہ ملتے ہیں، یہ بھی نہیں کہ دوسرے ملک سے مگدالہ کا اہتمام کیا جاتا ہو، قرآن کریم میں یُجْعَلُ لَیْلَةُ الْمُحَرَّمِ کَلِّ شَیْءٍ (۲۸: ۵۷)، "یعنی اس میں باہر سے لائے جانے ہیں غزوات ہر چیز کے، ان الفاظ میں اس کی طرف واضح اشارہ بھی موجود ہے۔

یہ تو ظاہری برکات کا حال ہے جو مقصود کی حیثیت نہیں رکھتیں، اور معنوی و باطنی برکات تو اتنی ہیں کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا، بعض اہم عبادات تو بیت اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، ان میں جو اجرِ عظیم اور برکات و روحانی ہیں ان سب کا مدار بیت اللہ پر ہے، مثلاً حج و عمرہ، اور بعض دوسری عبادات کا بھی سچہ حرام میں ثواب بدرجہا بڑھ جاتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی انسان گھر میں نماز پڑھے اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر اپنے خلیق مسجد میں ادا کرے اس کو بیس نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا، اور جو جامع مسجد میں ادا کرے تو پندرہ نمازوں کا ثواب پائے گا، اور اگر مسجدِ قطیف میں نماز ادا کی تو ایک ہزار نمازوں کا اور میری مسجد میں پچاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے اور مسجدِ حرام میں ایک لاکھ نمازوں کا، (یہ روایت ابنِ جہر دھاوی وغیرہ نے نقل کی ہے) آج کے فضائل میں یہ حدیث عام مسلمان جانتے ہیں کہ حج کو صحیح طور پر ادا کرنے والا مسلمان چھپے گن جنوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے

پاک و صاف پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ یہ سب بیت اللہ کی معنوی اور روحانی برکات ہیں، انہی برکات کو آیت کے آخر میں لفظ ھکّی سے تعبیر فرمایا گیا ہے مَبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔

فِيهِ اٰیٰتٌ بَيِّنٰتٌ مَّقَامُ اِبْرٰهِيْمَ ؕ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا

اس میں نشانیاں ہیں ظاہر جیسے مقام ابراہیم اور جو اس کے اندر آیا اس کو امن ملا۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط

اور اللہ کا حق ہے لوگوں پر حج کرنا اس گھر کا جو شخص قدرت رکھتا ہو اس کی طرف راہ چلنے کی، اور

مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَنِّيْ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (۹۷)

جو نہ مانے تو پھر اللہ پر وہاں نہیں رکھتا جہاں کے لوگوں کی۔

خلاصہ تفسیر

اس میں دو کچھ تشریحی کچھ تکوینی کھلی نشانیاں (اس کی افضلیت کی موجود) ہیں (چنانچہ تشریحی نشانیوں میں اس کا مبارک اور ہدی تفسیر مذکور ہونا بیان ہو چکا اور کچھ مقام ابراہیم کے بعد مذکور ہیں یعنی اس میں داخل ہونے والے کا ستیج امن ہو جانا اور اس کا حج بشرط فرض ہونا جو کہ مطلق مشرعتہ مذکورہ سابق پر لازم مفہوم ہے، یہ چار نشانیاں تو تشریحی اس جگہ مذکور ہیں، اب درمیان میں تکوینی کا ذکر فرماتے ہیں کہ، مَجْمَعُ اَنْ (نشانوں) کے ایک مقام ابراہیم (نشانی) ہے اور (ایک تشریحی نشانی یہ ہے کہ) جو شخص اس (کے حدود و متعلقہ) میں داخل ہو جائے وہ (شرقا) امن والا ہو جاتا ہے اور (ایک تشریحی نشانی یہ ہے کہ) اللہ کے (عوض کرنے کے) واسطے لوگوں کے ذمہ اس مکان کا حج کرنا (فرض) ہے مگر سب کے ذمہ نہیں بلکہ خاص خاص کے، یعنی اس شخص کے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک (پہنچنے) کے سبیل کی اور جو شخص (احکام خداوندی کا) منکر ہو تو خدا تعالیٰ کا کیا ضرر کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہاں دالوں سے غنی ہیں رسی کے ماننے پر ان کا کوئی کام انہیں پڑا بلکہ خود اس منکر ہی کا ضرر ہے)

معارف و مسائل

اس آیت میں بیت اللہ کی کعبہ کی خصوصیات اور فضائل بیان کئے گئے ہیں، ایک یہ کہ اس میں اللہ کی قدرت کی بہت سی نشانیاں ہیں، مَجْمَعُ اَنْ مقام ابراہیم ہے، دوسرے یہ کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امان

بیت اللہ کی
تین خصوصیات

اور محفوظ ہو جاتا ہے، کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا، تیسرے یہ کہ ساری دنیا کے مسلمانوں پر اس بیت اللہ کا حج فرض ہے، بشرطیکہ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور قدرت رکھتا ہو۔

پہلی بات کہ اس میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں، اس کی توضیح یہ ہے کہ جب سے بیت اللہ قائم ہوا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو مخالفین کے حملوں سے محفوظ فرما دیا، اگرچہ نے باغیوں کا لشکر لے کر چڑھائی کی، تو اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کا ملکہ اس کو پرندوں کے ذریعہ تباہ و برباد کر دیا، حرم مکہ میں داخل ہونے والا انسان بلکہ جانور تک محفوظ ہے، جانوروں میں بھی اس کا احساس ہے، حد و حرم کے اندر جانور بھی اپنے آپکو محفوظ سمجھتے ہیں وہاں وحشی شکاری جانور انسان سے نہیں بھاگتا، عام طور پر یہ بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کی جس جانب بارش ہوتی ہے اس جانب کے ممالک زیادہ بارش سے سیراب ہوتے ہیں، ایک عجیب نشانی یہ ہے کہ ہجرات جن پر ہر ایک حج کرنے والا سات سات کنکریاں روزانہ تین روز تک پھینکتا ہے، اور ہر سال لاکھوں حجاج وہاں جمع ہوتے ہیں، یہ ساری کنکریاں اگر وہاں جمع ہو کر باقی رہیں تو ایک ہی سال میں وہ ہجرات کنکریوں کے ٹھہر میں دب جائیں اور چند سال میں تو وہاں ایک پہاڑ بن جائے، حالانکہ مشاہدہ یہ ہو کہ حج کے تینوں دن گزرنے کے بعد وہاں کنکریوں کا کوئی بہت بڑا انبار جمع نہیں ہوتا، کچھ کنکریاں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں جس کی وجہ حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ یہ کنکریاں فرشتے اٹھا لیتے ہیں اور صرف ایسے لوگوں کی کنکریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کا حج کسی وجہ سے قبول نہیں ہوا، اور یہی وجہ ہے کہ ہجرات کے پاس سے کنکریاں اٹھا کر رکھنے کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ وہ غیر مقبول ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق ہر دیکھنے والا آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، کہ ہجرات کے آس پاس بہت تھوڑی سی کنکریاں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہاں سے اٹھانے یا صاف کرنے کا نہ کوئی اہتمام حکومت کی طرف سے ہوتا ہے نہ عوام کی طرف سے۔

اس وجہ سے شیخ جلال الدین سیوطیؒ نے خصائص کبریٰ میں فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ہجرات ایسے بھی ہیں جو آپ کی وفات کے بعد بھی موجود اور قائم ہیں، اور قیامت تک باقی رہیں گے، اور ہر شخص ان کا مشاہدہ کر سکے گا، ان میں سے ایک توفہ آن کا ہے نظیر وہاں ہے کہ ساری دنیا اس کی مثال لانے سے عاجز ہے، یہ جڑ جیسے عہد نبویؐ میں تھا ایسے ہی آج بھی موجود ہے، اور قیامت تک رہے گا، ہر زمانہ کا مسلمان پوری دنیا کو چیلج کر سکتا ہے کہ **فَأَنصُرُوا مَن دِينِکُمْ**، اسی طرح ہجرات کے بارے میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان پر پھینکی ہوئی کنکریاں نامعلوم طور پر فرشتے اٹھا لیتے ہیں، صرف ان بذنیب نے اب معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے انھوں نے کا انتظام کیا ہے۔

لوگوں کی ننگریاں رہ جاتی ہیں جن کے حج قبول نہیں ہوتے، آپ کے اس ارشاد کی تصدیق ہر زمانہ ہر قرن میں ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ اور بیت اللہ سے متعلق اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نشانی ہے۔

مقام ابراہیم ان نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی مقام ابراہیم ہے، اسی لئے قرآن کریم نے اس کو مستقل طور پر علیحدہ بیان فرمایا، مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر فرماتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ پتھر تعمیر کی بلندی کے ساتھ ساتھ خود بخود بلند ہو جاتا تھا، اور نیچے اترنے کے وقت نیچا ہو جاتا تھا، اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کا گہرا نشان آج تک موجود ہے، ظاہر ہے کہ ایک بے حس دے شعور پتھر میں یہ ادراک کہ ضرورت کے موافق بلند یا پست ہو چکا اور یہ تاثر کہ موم کی طرح نرم ہو کر قدیمین کا مکمل نقش اپنے اندر لے لے، یہ سب آیات قدرت ہیں جو بیت اللہ کی اعلیٰ فضیلت ہی سے متعلق ہیں، یہ پتھر بیت اللہ کے نیچے دروازے کے قریب تھا جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، اِنَّ شَيْئًا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُضْتَلٌّ اُس وقت طواف کرنے والوں کی مصلحت سے اس کو اٹھا کر بیت اللہ کے سامنے ذرا فاصلہ پر مطاف سے باہر پر دوم کے قریب رکھ دیا گیا، اور آج کل اس کو اسی جگہ ایک محفوظ مکان میں قفل کیا ہوا ہے، طواف کے بعد کی دو رکعتیں اسی مکان کے پیچھے پڑھی جاتی ہیں حال میں یہ توہم ہوئی کہ وہ مکان تو ہٹا دیا گیا اور مقام ابراہیم کو ایک بیلری غول کے اندر محفوظ کر دیا گیا، مقام ابراہیم اصل میں اس خاص پتھر کا نام ہے، اور طواف کے بعد کی رکعتیں اس کے اوپر یا اس کے پاس پڑھنا افضل ہے، لیکن مقام ابراہیم کے لفظی معنی کے اعتبار سے یہ لفظ تمام حج حرام کو حاوی ہے، اسی لئے حضرات فقہار نے فرمایا کہ مسجد حرام کے اندر جس جگہ بھی طواف کی رکعتیں پڑھ لے واجب ادا ہو جائے گا۔

داخل بیت اللہ کا مومن ہونا آیت مذکورہ میں بیت اللہ کی دوسری خصوصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ جو اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا یعنی مومن و محفوظ ہو جاتا ہے، اس میں داخل ہونے والے کا مومن و محفوظ ہونا ایک تو تشریح اعتبار سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ حکم ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اس کو نہ سزا نہ قتل کرو، اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے یا کوئی اور جرم کر کے وہاں چلا جائے اس کو بھی اس جگہ سزا نہ دی جائے، بلکہ اس کو اس پر مجبور کیا جائے کہ وہ جرم سے باہر نکلے، حرم سے باہر آنے پر سزا جاری کی جائے گی، اس طرح حرم میں داخل ہونے والا

شرعی طور پر مومن و محفوظ ہو گیا۔

دوسرے جرم میں داخل ہونے والے کا مومن و محفوظ ہونا یوں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پرہیزگار قوم و ملت کے دلوں میں بیت اللہ کی تعظیم و تکریم ڈالی دی ہے، اور وہ سب عموماً ہزاروں اختلافاً کے باوجود اس عقیدے پر متفق ہیں کہ اس میں داخل ہونے والا اگرچہ مجرم یا جاہل و دشمن کی ہو تو جرم کا احترام اس کا شخصی ہے کہ وہاں اس کو کچھ نہ کہیں، حرم کو عام مجسٹروں لڑائیوں سے محفوظ رکھا جائے، زمانہ جاہلیت کے عرب اور ان کے مختلف قبائل خواہ کتنی ہی عملی حفا رایوں میں مشغول تھے، مگر بیت اللہ اور حرم محترم کی عظمت پر سب جان دیتے تھے، ان کی جنگ جونی اور تشوخی ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن حرم کے احترام کا یہ حال تھا کہ باپ کا قاتل بیٹے کے سامنے آتا تو مقتول کا بیٹا جو اس کے خون کا پیاسا ہوتا تھا اپنی آنکھیں میچ کر کے گنڈ جاتا تھا اس کو کچھ نہ کہتا تھا۔

فتح مکہ میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دین کی اہم مصیبت اور بیت اللہ کی تطہیر کی خاطر عہد چند گھنٹوں کے لئے حرم میں قتل کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، اور فتح کے بعد آپ نے بڑی تاکید کے ساتھ اس کا اعلان و اظہار فرمایا کہ یہ اجازت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تطہیر بیت اللہ کی غرض سے تھی، اور وہ بھی چند گھنٹوں کے لئے تھی، اس کے بعد ہمیشہ کے لئے پھر اس کی وہی حرمت ثابت ہے جو پہلے سے تھی، اور فرمایا کہ جرم کے اندر قتل و قتل نہ مجھ سے پہلے حلال تھا نہ میرے بعد کسی کے لئے حلال ہے، اور میرے لئے بھی صرف چند گھنٹوں کے لئے حلال ہوا تھا پھر حرام کر دیا گیا۔

ربا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبد اللہ ابن زبیرؓ کے خلاف مکہ میں فوج کشی کی اور قتل و غارت کیا، یہ اس امین عام کے تشریعی طور پر اس لئے خلاف نہیں کہ باجماع امت اس کا یہ فعل حرام اور سخت گناہ تھا، تمام امت نے اس پر لعن کرنا کی، اور تکنی طور پر بھی اس کو احرام بیت اللہ کے منافی اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ حجاج خود بھی اپنے اس عمل کے حلال ہونے کا اعتقاد نہ تھا، وہ بھی جانتا تھا کہ میں ایک سنگین جرم کر رہا ہوں، لیکن سیاست و حکومت کی مصالح نے اس کو اندھا کیا ہوا تھا۔

بہر حال یہ بات پھر بھی مخطوط تھی کہ عامہ حلال تھی بیت اللہ اور حرم کو اس درجہ واجب الاحترام سمجھتے رہے ہیں کہ اس میں قتل و قتل اور لڑائی مجھڑے کو بدترین گناہ سمجھتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں صرف بیت اللہ اور حرم محترم ہی کی خصوصیت ہے۔

حج بیت اللہ کا فرض ہونا آیت میں بیت اللہ کی تیسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم و

واجب قرار دیا ہے، بشرطیکہ وہ بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت استطاعت رکھتے ہوں، اس قدرت و استطاعت کی تفصیل یہ ہے کہ اس کے پاس ضروریاتِ اصلئہ سے فاضل اتنا مال ہو جس سے وہ بیت اللہ تک آنے والے اور وہاں کے قیام کا خرچ برداشت کر سکے، اور اپنی واپسی تک ان اہل و عیال کا بھی انتظام کر سکے جن کا نفقہ ان کے ذمہ واجب ہے، نیز ہاتھ پاؤں اور آنکھوں سے محذور نہ ہو، کیونکہ ایسے محذور کو تو اپنے وطن میں چلنا پھرنا بھی مشکل ہے، وہاں جانے اور ارکانِ حج ادا کرنے پر کیسے قدرت ہوگی۔

اسی طرح عورت کے لئے چونکہ بغیر محرم کے سفر کرنا شرعاً جائز نہیں، اس لئے وہ حج پر قادر اس وقت سمجھی جائے گی جب کہ اس کے ساتھ کوئی محرم حج کرنے والا ہو، خواہ محرم اپنے خرچ سے حج کر رہا ہو یا عورت اس کا خرچ بھی برداشت کرے، اسی طرح وہاں تک پہنچنے کے لئے راستہ کا مامون ہونا بھی استطاعت کا ایک جز ہے، اگر راستہ میں دامن ہو، جان مال کا قوی خطرہ ہو تو حج کی استطاعت نہیں سمجھی جائے گی۔

لفظ حج کے انہی معنی قصد کرنے کے ہیں، اور شرعی معنی کی ضروری تفصیل تو خود قرآن کریم نے بیان فرمائی کہ لو احب کعبہ اور وقوف عہدہ و ذلہ وغیرہ ہیں، اور باقی تفصیلات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبانِ اوشادات اور علی بیانات کے ذریعہ واضح فرمادی ہیں، اس آیت میں حج بیت اللہ کے فرض ہونے کا اعلان فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا وَهَنَ كَفَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْمَيِّتَ، یعنی جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان الودی سے۔ اس میں وہ شخص تو داخل ہے ہی جو صراحتہ فریضہ حج کا منکر ہو، حج کو فرض نہ سمجھے،

اس کا دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہونا نوظاہر ہے، اس لئے وَهَنَ كَفَّهَ کا لفظ اس پر صراحتہ صادق ہے، اور جو شخص عقیدہ کے طور پر فرض سمجھتا ہے، لیکن باوجود استطاعت و قدرت کے حج نہیں کرتا، وہ بھی ایک حیثیت سے منکر ہی ہے، اس پر لفظ وَهَنَ كَفَّهَ کا اطلاق تہدید اور تاکید کے لئے ہے، کہ یہ شخص کافروں جیسے عمل میں مبتلا ہے، جیسے کافر و منکر حج نہیں کرتے یہ بھی ایسا ہی ہے، اسی لئے فقہاء جہم اللہ نے فرمایا کہ آیت کے اس جملہ میں ان لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو باوجود قدرت و استطاعت کے حج نہیں کرتے، کہ وہ اپنے اس عمل سے کافروں کی طرح ہو گئے۔ العیاذ باللہ۔

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ

تو کہہ اے اہل کتاب کیوں منکر ہوئے ہو اللہ کے کلام سے اور اللہ کے زبور سے جو

مَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۱﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ

تو کرتے ہو تو کہہ اے اہل کتاب کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ

اللَّهِ مَن آمَنَ تَبَعُوا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۚ وَمَا اللَّهُ

سے ایمان لائے لوں کو کہ ٹھنڈے پتے ہو اس میں عیب اور تم خود جانتے ہو اور اللہ

بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا

بے غم نہیں تمہارے کام سے اے ایمان والو اگر تم کہا مانو گے

فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ

بعض اہل کتاب کا تو پھر کر دیں گے وہ تم کو ایمان لانے کے

كُفْرَيْنَ ۚ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ

کافر اور تم کیوں کفر کرتے ہو اور تم پر پڑھی جاتی ہیں آیتیں

اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولٌ ۚ وَمَن يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ

اللہ کی اور تم میں اس کا رسول ہے اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کو تو اس کو ہدایت

إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۳﴾

ہوئے سیدھے راستے کی

۱۰۱

رُكْبَاتِ آيَاتِ | اوپر سے اہل کتاب کے عقائد فاسدہ اور ان کے شبہات پر کلام چل رہا تھا

و ایمان میں بیسند اللہ اور حج کا تذکرہ آیا آگے پھر اہل کتاب ہی سے خطاب ہے جس کا تعلق

ایک خاص واقعہ سے ہے کہ ایک یہودی شامس بن قیس مسلمانوں سے بہت کینہ رکھتا تھا

اس نے ایک مجلس میں انصار کے دو قبیلوں اوس اور خزاعہ کو ایک جگہ مجتمع و متفق دیکھا تو حد سے

بے چین ہو گیا اور ان میں تعذیب ڈالنے کی فکر میں لگا آخر یہ تجویز کی کہ ایک شخص سے کہا کہ ان

دو نوں قبیلوں میں اسلام سے پہلے جو ایک بڑی جنگ عرصہ دراز تک رہ چکی ہے اور اس

کے متعلق فریقین کے فوریہ اشعار ہیں وہ اشعار ان کی مجلس میں پڑھ دیئے جائیں چنانچہ اشعار

کا پڑھنا تھا فوراً ایک آگ سی بجھ گئی اٹھی اور آپس میں چناں چہیں ہونے لگی یہاں تک

کہ موقع اور وقت لڑائی کا پھر معسر ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لائے، اور فرمایا کیا اندھیر ہے، میرے ہوتے ہوئے پھر مسلمان ہونے اور باہم تفتق و مانوس ہونے کے بعد یہ کیا حالت ہے، کیا تم اس حالت میں کفر کی طرف عود کرنا چاہتے ہو؟ سب متنبہ ہوئے اور سمجھا کہ یہ شیطانی حرکت تھی، اور ایک دوسرے کے گلے لگ کر بہت روتے اور توبہ کی اس واقعہ میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

اس واقعہ کو روح المعانی میں بروایت ابن اسحق اور ایک جماعت نے زید بن اسلم سے روایت کیا ہے، یہ مضمون کئی آیتوں تک چلا گیا ہے جس میں اول ملامت ہے ان اہل کتاب کے جنہوں نے یہ کارروائی کی تھی اور یہ ملامت بڑی بلاغت سے کی گئی کہ اس فعل پر ملامت ہے پہلے ان کے کفر پر بھی ملامت کی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ چاہتے تو یہ تھا کہ خود بھی مسلمان ہو جائے نہ یہ کہ دوسروں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگ رہے، پھر خطاب و نہانہ مسلمانوں کو ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم (آپ اہل کتاب کے) فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب تم (بعد) ظہورِ نبوتِ حقانیتِ اسلام کے) کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا راہوں و فروع آپ سب آگئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں (تم کو اس سے بھی) نہیں لگتا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی فرمادیجئے کہ اے اہل کتاب کیوں (جہلنے کی کوشش کرتے) ہو اللہ کی راہ یعنی اس کے (دین حق) سے لیے شخص کو جو (اس دین حق کے ہونے پر) ایمان لا چکا اس طور پر کہ کبھی (کی باتیں) ڈھونڈتے ہو اس راہ کے (اندھ پیرا کرنے کے) لئے (جیسا کہ قصہ مذکورہ میں کوشش کی تھی کہ اس کارروائی سے ان کے دین کے اندر بوجہ نا اتفاقی کہ گناہ بھی ہے اور انتہائی قوت کی بربادی بھی، اور یہ کہ ان کو پھر دین میں بزرگ دین حق سے ان کو توبہ ہو جاوے گا) حالانکہ تم خود بھی (اس حرکت کے قبح ہونے کی) اطلاع رکھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں (وقت معین پر اس کی سزا دیں گے) لے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقہ کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے (یعنی اہل کتاب میں سے) تو وہ لوگ تمہارے ایمان لا سے پیچھے (اعتقاد آیا عملاً) کا فر بنا دیں گے (اور بھلا) تم کفر کیسے کر سکتے ہو (یعنی تمہارے کب روزا ہو سکتا ہے) حالانکہ (اسباب مانع کفر کے پورے جمع ہیں کیونکہ) تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام (قرآن میں) پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور (پھر) اللہ کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) موجود ہیں (اور دونوں قوی ذرائع ہیں ایمان پر قائم رہنے کے)

پس تم کو چاہئے کہ ان دونوں ذریعوں کی تعلیم تمہیں کے موافق ایمان پر اور ایمان کی باتوں پر قائم رہو اور دیا دیکھو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے (یعنی ایمان پر پورا قائم رہتا ہے، کیونکہ اللہ کو مضبوط پکڑنا نہیں ہے کہ اس کی ذات و صفات کی تصدیق کرے، اس کے احکام کو مضبوط پکڑے کسی دوسرے مخالف کی موافقت نہ کرے) تو (ایسا شخص) ضرور راہِ راست کی ہدایت کیا جائیگا یعنی وہ راہِ راست پر ہو جائیگا، اور راہِ راست پر ہونا اصل ہے ہر صلاح و غلات کی، پس اس میں ایسے شخص کے لئے ہر صلاح و فلاح کی بشارت و وعدہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے جیسا چاہئے اس سے ڈرنا اور نہ مرنے

وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۳﴾ وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

مسلمان اور مضبوط پکڑو رسی اللہ کی سب کرا اور پھوٹ نہ ڈالو

وَأَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلْفَ

اور یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب کہ تھے ہم آپس میں دشمن پھر الفت دی

بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى

تھماری دلوں میں اب ہو گئے اس کے فضل سے بھائی، اور تم تھے کنارے

النَّارِ فَانْقَضَ كُفْرُكُمْ مِنْهَا فَكُنْتُمْ عَلَى بَيِّنٍ

پر ایک آگ کے گڑھے کے پھر تم کو اس سے نکالت دی اسی طرح کھوٹا ہے اللہ

اللَّهُ لَكُمْ آيَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۴﴾

تم پر آیتیں تاکہ تم راہ پاؤ۔

رَبِطَ آيَاتٍ

سابقہ آیات میں مسلمانوں کو اس پر تنبیہ کی گئی تھی کہ اہل کتاب اور دوسرے لوگ جو تمہیں مگر اسی میں مستلک کرنا چاہتے ہیں ان کی گمراہی سے باخبرہ کر بچنے کا اہتمام کریں مذکورہ دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی قوت کو مضبوط ناقابلِ تسخیر بنانے کے دو اہم اصول بتلائے گئے ہیں۔

(۱) اول تقویٰ، دوسرے باہمی اتفاق و اتحاد، اور تفرق و اختلاف سے بچنا۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے (ایمان) ڈرا کرو (یعنی) ڈرنے کا حق ہے (کامل طور پر) مطلب یہ ہے کہ جس طرح شرک و کفر سے بچے ہو اسی طرح تمام گناہوں سے بھی بچا کرو اور بلا وجہ شرعی اڑانا محصیت ہے تو اس سے بھی بچنا فرض ہے، اور بجز اسلام (کامل) کے (جس کا حاصل وحی ہے جو کامل ڈرنے کا حق تھا) اور کسی حالت پر جان نہ دینا (یعنی اسی کامل تقویٰ اور کامل اسلام پر) "ادوم" (مگ قلم رہن) اور مضبوط پکڑے رہو، اللہ تعالیٰ کے سلسلہ کو (یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو جس میں اصول و فروع سب آگئے) اس طور پر کہ باہم سب متفق بھی رہو (جس کی اسی دین میں تعلیم بھی ہے) اور باجمہ اتفاقیت مت کرو (جس کی اسی دین میں منافعت بھی ہے) اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام (ہوا) ہے اس کو یاد کرو جب کہ تم (باہم) دین کے (یعنی قبل اسلام کے، چنانچہ اوس و غزج کے در قبیلوں میں طویل مدت سے جنگ چلی آتی تھی) اور عام طور پر اکثر عرب کے لوگوں کی یہی حالت تھی) پس اللہ تعالیٰ نے (اب) تمہارے قلوب میں (ایک دوسرے کی) الفت ڈال دی، سو تم خدا تعالیٰ کے (اس) انعام (تالیف قلوب) سے (اب) آپس میں بھائی بھائی کی طرح) جو گئے اور (ایک انعام جو کہ انعام مذکورہ کی بھی اصل ہے یہ فرمایا کہ) تم لوگ (بالکل) دوزخ کے گڑھے کے کنارے (ہی) پر گھڑے تھے (یعنی بوجہ کافر ہونے کے دوزخ سے اتنی قریب تھے کہ بس دوزخ میں جانے کے لئے صرف مرنے کی دیر تھی) سو اس (گڑھے) سے خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی (یعنی اسلام نصیب کیا جس نے جہنم سے نجات دلائی، تو اب تم ان انعاموں کی قدر بھیجنا اور آپس کے جہاد و قتال سے جو کہ معصیت ہے اللہ کی ان نعمتوں کو نازل نہ کرو، کیونکہ ابھی جنگ و جدال سے پہلا انعام یعنی سب کے قلوب کا باہم مربوط اور مانوس ہونا تو خود ہی زائل ہو جائے گا، اور دوسرا انعام یعنی دین اسلام بھی اس سے فسخ اور کمزور ہو جائیگا اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام واضح طور پر بیان فرمائے ہیں) اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے (اور) احکام (بھی) بیان کر کے بتلائے ہیں تاکہ تم لوگ راہِ راست پر قائم رہو۔

معارف و مسائل

مسلمانوں کی اجتماعی قوت کے مذکورہ بالا دو آیتوں میں سے پہلی آیت میں پہلا اصول اور دوسری میں دواصل تقویٰ اور باہمی اتفاق دو سر بتلایا گیا ہے، پہلا اصول جو مذکورہ آیت نے بتلایا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے یعنی اس کی ناپسندیدہ چیزوں سے بچنے کا مکمل اہتمام جو اللہ تعالیٰ کے حق کے

مطابق ہو۔

لفظ تقویٰ اصل عربی زبان میں بچنے اور اجتناب کرنے کے معنی میں آتا ہے، اس کا ترجمہ دُرنا بھی اس مناسبت سے کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ڈرنے ہی کی چیز ہیں جوئی ہیں، لہذا ان سے عذاب الہی کا خطرہ ہے، وہ ڈرنے کی چیز تقویٰ کے کئی درجات ہیں، اولیٰ درجہ کفر و شرک سے بچنا ہے، اس معنی کے لحاظ سے ہر مسلمان متقی کہا جاسکتا ہے، اگرچہ گنہگاروں میں مبتلا ہو، اس معنی کے لئے بھی قرآن میں کسی جگہ لفظ متقین اور تقویٰ مستعمل ہوا ہے، دوسرا درجہ جو اصل میں مطلوب ہے وہ ہے اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ نہیں، تقویٰ کے فضائل و برکات جو قرآن و حدیث میں آئے ہیں وہ اسی درجہ پر موجود ہیں۔

تیسرا درجہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہے جو انبیاء علیہم السلام اور ان کے خاص نائبین اولیاء اللہ کو نصیب ہوتا ہے، کہ اپنے قلب کو ہر غرض اللہ سے بچانا اور اللہ کی یاد اور اس کی رضا جوئی سے مہمور رکھنا، مذکورہ آیت میں اَتَقْوِ اللہ کے بعد حق تعالیٰ کا کلمہ بڑھایا گیا ہے کہ تقویٰ کا وہ درجہ حاصل کرو جو حق تعالیٰ کا۔

اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود اور ربیع اور قتادہ اور ابن بصری رضی اللہ عنہم نے یہ فرمائی ہے جو مرفوعاً و مرسلاً در رسول اللہ ﷺ

علیہ وسلم سے بھی منقول ہے:

حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر کام میں کی جائے، کوئی کام طاعت کے خلاف نہ ہو اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی بھولیں نہیں اور اس کا شکر ہمیشہ یاد کریں کبھی ناشکری کریں۔

حَقُّ تَقَاتِهِ هُوَ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى وَ
يُنْكَرُ فَلَا يُنْكَرُ وَ يُشْكَرُ فَلَا يُكْفَرُ
(بحر محیط)

اسی مفہوم کو ائمہ تفسیر نے دوسرے عنوانات سے بھی ادا کیا ہے، مثلاً بعض نے فرمایا کہ حق تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں کسی کی ملامت اور جرائی کی پروا نہ کرے اور ہمیشہ انصاف پر قائم رہے، اگرچہ انصاف کرنے میں خود اپنے نفس یا اپنی اولاد یا مال یا بی بی کا نقصان ہوتا ہو، اور بعض نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک حق تقویٰ ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی زبان کو محفوظ نہ رکھے۔

اور قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں جو اَتَقْوِ اللہ مَا اسْتَطَعْتُمْ یعنی اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری قدرت میں ہے تو حضرت ابن عباسؓ اور طاؤسؓ نے فرمایا کہ یہ درحقیقت حق تعالیٰ

کی تفسیر و تشریح ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جس سے بچنے میں اپنی پوری توانائی اور طاقت صرف کر دے تو حق تعالیٰ ادا ہو گیا، اگر کوئی شخص اپنی پوری توانائی صرف کرنے کے بعد کسی ناجائز میں مبتلا ہو گیا تو وہ حقوق تعالیٰ کے خلاف نہیں۔

اگلے جملے میں جو ارشاد فرمایا **فَلَا تَقُولُوا لِمَا كُنَّا نَعْمَدُ**، اس سے معلوم ہوا کہ تعالیٰ درحقیقت پورا اسلام ہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اس کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کسی نام تقویٰ ہے، اور اسی کو اسلام کہا جاتا ہے، یہاں معاملہ کہ آیت میں حکم یہ ہے کہ تمہاری موت اسلام ہی پر آنی چاہئے اسلام کے سوا کسی حال پر موت نہ آئی چاہئے۔

تو یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ موت تو آدمی کے اختیار میں نہیں کسی وقت کسی حال میں آ سکتی ہے، کیونکہ حدیث میں ہے **كَمَا تَكُونُ تَمُوتُ وَكَمَا تَمُوتُ تَحْسِنُ ذَنْ**، یعنی جس حالت پر تم اپنی زندگی گزار دو گے اسی پر موت آئے گی، اور جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں حشر میں کھڑے کئے جاؤ گے، تو جو شخص اپنی پوری زندگی اسلام پر گزارنے کا پختہ عزم رکھتا ہے، اور معتد و رہبر اس پر عمل کرتا ہے اس کی موت انشاء اللہ اسلام ہی پر آئے گی، بعض روایات حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے کہ ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہوئے گذر گئی، آخر میں کوئی ایسا کام کر بیٹھے جس سے سارے اعمال حبط و برباد ہو گئے، یہاں ہی لوگوں کو پیش آ سکتا ہے جن کے عمل میں اول اخلاص اور پختگی نہیں تھی۔ واللہ اعلم

مسند ائیں کی جہاں قوت اور کسی آیت **وَأَعْلَمُ تَوَاصِلُ الَّذِينَ جَمِعُوا** میں اس کو نہایت لطیف کاوہ اصول باہمی اتفاق اور کیا نہ انداز سے بیان فرمایا ہے، کہ سب سے پہلے وہ اصول اور گرفتاریا جو انسانوں کو باہمی مربوط اور متفق کرنے کا نصف اکسیر ہے، اس کے بعد آپس میں متفق ہونے کا حکم دیا، اس کے بعد آپس کے افتراق و انتشار سے منع فرمایا۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ اتفاق و اتحاد ایک ایسی چیز ہے جس کے محمود و مطلوب ہونے پر دنیا کے تمام انسان خواہ وہ کسی ملک اور کسی زمانے کے ہوں، کسی مذہب و مشرکے تعلق رکھتے ہوں سب کا اتفاق ہے، اس میں دو رائیں ہونے کا امکان ہی نہیں، دنیا میں شاید کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہ ملے جو لڑائی جھگڑے کو بذاتہ مفید اور بہتر جانتا ہو، اس لئے دنیا کی ہر جماعت ہر پارٹی لوگوں کو متفق کرنے کی ہی دعوت دیتی ہیں، لیکن دنیا کے حالات کا تجربہ بتاتا ہے کہ اتفاق کے مفید اور ضروری ہونے پر سب کے اتفاق کے باوجود جو یہ رہا ہے کہ انسانیت فرقوں، گروہوں، پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے، پھر ہر فرقہ کے اندر فرقے اور پارٹی کے اندر پارٹیاں

کالا تھوڑا سلسلہ ایسا ہے کہ صحیح معنی میں دو آدمیوں کا اتحاد اتفاق بھی ایک انسان بن کر رہ گیا ہے،
دقیق اعتراض کے تحت چند آدمی کسی بات پر اتفاق کرتے ہیں، اعتراض پوری ہو جائیں یا ان میں
ناکامی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ اتفاق ختم ہو جائے بلکہ اختلاف اور عداوتوں کی فہمت آتی ہے۔

غور کیا جائے تو اس کا سبب یہ معلوم ہوگا کہ ہر گروہ و ہر فرقہ اور ہر شخص لوگوں کو اپنے
خود ساختہ پروگرام پر متحد و متفق کرنا چاہتا ہے، اور جبکہ دوسرے لوگ خود اپنا بنایا ہوا کوئی نظام و پروگرام
رکھتے ہوں تو وہ ان سے متفق ہونے کی بجائے ان کو اپنے پروگرام پر متحد ہونے کی دعوت دیتے
ہیں، اس لئے لازمی طور پر ہر دعوت اتحاد کا نتیجہ ایک ہی جماعتوں اور افراد کا اختلاف و انتشار
بگھٹا ہے، اور اختلافات کی ذلزل میں پھنسی ہوئی انسانیت کے ہاتھ اس کے سوا کچھ نہیں آتا کہ
مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی

اس لئے قرآن حکیم نے صرف اتحاد و اتفاق اور تنظیم و اجتماع کا وعظ ہی نہیں فرمایا
بلکہ اس کے عمل کرنے اور باقی رکھنے کا ایک ایسا منصفانہ و عادلانہ اصول بھی بتا دیا جس کے
ماننے سے کبھی گروہ کو سخت لاف نہیں ہونا چاہئے، وہ یہ ہے کہ کسی انسانی دماغ یا چند انسانوں
کے بنائے ہوئے نظام و پروگرام کو دوسرے انسانوں پر تنقید کران سے یہ امید رکھنا کہ
وہ سب اس پر متفق ہو جائیں گے عقل و انصاف کے خلاف اور خود فریبی کے سوا کچھ نہیں
البتہ رب العالمین کا دیا ہوا نظام و پروگرام ضرور ایسی چیز ہے کہ اس پر سب انسانوں کو متفق
ہونا ہی چاہئے، کوئی عقلمند انسان اس سے اصولاً انکار نہیں کر سکتا، اب اگر اختلاف کی
کوئی راہ باقی رہتی ہے تو وہ صرف اس بات کے پیمانے میں ہو سکتی ہے کہ حکم الہامی
رب العالمین کا بھیجا ہوا واجب التعمیل بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین کی مختلف جماعتیں
بھی اپنی اپنی مذہبی رسوم کو خدا تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتی ہیں۔

لیکن اول تو اگر انسان اپنے جماعتی تعصب اور آبائی تقلید سے ذرا بلند ہو کر اپنی عقل
خداداد سے کام لے تو یہ حقیقت بے نقاب ہو کر اس کے سامنے آجاتی ہے کہ خاتم الانبیاء
صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا آخری پیام مقرر کی صورت میں لائے ہیں، آج اس کے
سوا کوئی نظام خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، اس سے بھی قطع نظر کیجئے تو اس وقت
مخاطب مسلمان ہیں جن کا اس پر ایمان ہے کہ آج قرآن کریم ہی ایک ایسا نظام ہے جو بلاشبہ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور چونکہ خود حق تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے
اس لئے قیامت تک اس میں کسی قسم کی تحریف و تغیر کا بھی امکان نہیں، اس لئے ہر دست

میں غیر مسلم جماعتوں کی بحث کو چھوڑ کر قرآن پر ایمان رکھنے والے مسلمانوں ہی سے کہنا ہوں کہ ان کے لئے تو صرف یہی لائحہ عمل ہے، اگر مسلمانوں کی مختلف پارٹیاں قرآن کریم کے نظام پر متفق ہو جائیں تو ہزاروں گروہی اور نسلی وطنی اختلافات ایک لحظہ میں ختم ہو سکتے ہیں جو انسانیت کی ترقی کی راہ میں حائل ہیں، اب اگر مسلمانوں میں کوئی باہمی اختلاف رہے گا تو وہ صرف فہم قرآن اور تعبیر قرآن میں رہ سکتا ہے، اور اگر ایسا اختلاف حدود کے اندر رہے بھی تو وہ مذہب و مہم ہے اور نہ انسان کی اجتماعی زندگی کے لئے مضربکہ ایسا اختلاف رائے عقلا کے درمیان رہنا فطری امر ہے، سو اس پر قابو پانا اور حدود کے اندر رکھنا کچھ دشوار نہیں، بخلاف اس کے کہ قرآنی نظام سے آزاد ہو کر ہماری پارٹیاں لڑتی رہیں تو اس وقت خلاف و جدال کا کوئی علاج نہیں رہتا، اور اسی اختلاف و انتشار کو قرآن کریم نے سختی کے ساتھ منہج فرمایا ہے، اور آج اسی قرآنی اصول کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے ہماری پوری ملت انتشار و افتراق میں پھنس کر برباد ہو رہی ہے، قرآن کریم کی آیت مذکورہ میں اس افتراق کو مٹانے کا نسخہ اکسیر اس طرح بتلایا ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا | لِيُنْفِیَ اللَّهُ عَنْكُمْ رِجْسَ كُلِّ مَذْهَبٍ

اللہ کی رسی سے مراد قرآن مجید ہے، عبد اللہ بن مسعود راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مَنْ تَبَعَ اللَّهَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، یعنی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، (ابن کثیر) زید بن ارقمؓ کی روایت میں حبل اللہ ہوا القرآن کے الفاظ آئے ہیں (ابن کثیر)

خداوند تعالیٰ میں حبل سے مراد عہد بھی ہوتا ہے اور مطلقاً ہر وہ شے جو ذریعہ یا وسیلہ کام دے سکے، قرآن کو یار دین کو رستی سے اس لئے تعبیر کیا گیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جو ایک طرف اہل ایمان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے۔

حاصل یہ ہے کہ قرآن کے اس ایک جملہ میں حکیمانہ اصول بتلائے گئے، ایک یہ کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات یعنی قرآن پر مضبوطی سے حامل ہو، دوسری یہ کہ سب مسلمان مل کر اس پر عمل کریں، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ مسلمان سب باہم متفق و متحد و منظم ہو جائیں، جیسے کوئی جماعت ایک رستی کو پکڑے ہوئے ہو تو پوری جماعت ایک جہم و احب جاتی ہے، قرآن کریم نے ایک دوسری آیت میں اس کو اور زیادہ واضح اس طرح

بیان فرمایا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّهُ ذُرِّيَّةً

یعنی جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں
اللہ تعالیٰ ان کے آپس میں دوستی و محبت
پیدا فرما دیتے ہیں

(۹۶:۱۹)

پھر اس میں ایک لطیف تشبیل بھی ہے کہ مسلمان جب اللہ کی کتابت اعتقاد کر رہے ہوں تو اس کی مثال اس حالت جیسی ہے جو کسی ہندی پرچہ ہوتے وقت ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیں، اور ہلاکت سے محفوظ رہیں، لہذا اشارہ فرمایا کہ اگر سب مل کر اس کو پوری قوت سے پکڑے رہو گے، کوئی شیطان شرانگیزی میں کاہلیاں نہ ہو سکے گا، اور انفرادی زندگی کی طرح مسلم قوم کی اجتماعی قوت بھی غیر متزلزل اور ناقابل تغیر ہو جائے گی، قرآن کریم سے تمسک کرنا ہی وہ چیز ہے جس سے بھری ہوئی قوتیں جمع ہوتی ہیں اور ایک مردہ قوم حیات تازہ حاصل کر لیتی ہے، اور اس سے ہٹ کر ان کی قومی و اجتماعی زندگی تو تباہ ہو ہی جائیگی اور اس کے بعد انفرادی زندگی کی بھی کوئی خیر نہیں۔

پوری مسلم قوم کا اتفاق صرف یہاں سب سے پہلے یہ جانتا لازمی ہے کہ وحدت و اتفاق کے لئے اسلام ہی کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس وحدت کا کوئی خاص مرکز ہو، پھر مرکز وحدت نبی اور وطن وحدت سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔
رشتوں کو مرکز وحدت سمجھا گیا، جیسے قبائل عرب کی وحدت تھی کہ تشریف ایک قوم اور بڑے تجمیع دوسری قوم بھی جاتی تھی، اور کہیں رنگ کا امتیاز اس وحدت کا مرکز بن رہا تھا، کہ کلمے لوگ ایک قوم اور گورے دوسری قوم سمجھے جاتے کہیں وطن اور لسانی وحدت کو مرکز اتحاد بنایا ہوا تھا، کہ ہندی قوم اور عربی دوسری قوم کہیں آبائی رسوم و رواج کو مرکز وحدت بنایا گیا تھا، کہ جو ان رسوم کے پابند ہیں وہ ایک قوم اور جو ان کے پابند نہیں وہ دوسری قوم، جیسے ہندوستان کے ہندو اور آریہ سماج کے
قرآن کریم نے ان سب کو چھوڑ کر مرکز وحدت جبل اللہ قرآن کریم کو یعنی اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہوئے نظام حکم قرار دیا، اور دلوں کو فیصلہ کر دیا کہ مومن ایک قوم ہے جو جبل اللہ سے وابستہ ہے، اور کافر دوسری قوم جو اس جبل متین سے وابستہ نہیں
خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَفِيكُمْ قُوَّةٌ (۲: ۲۱۳) کا یہی مطلب ہے، جغرافیائی وحدتیں ہرگز اس قابل نہیں کہ ان کو مرکز وحدت بنایا جائے، کیونکہ وہ وحدتیں علویٰ غیر اخلاقی (مادی) ہیں جن کو کوئی انسان اپنے سعی و عمل سے حاصل نہیں کر سکتا، جو کالا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا،

جو قریش ہے وہ تمہی نہیں بن سکتا، جو ہندی ہے وہ عربی نہیں بن سکتا۔ اس لئے ایسی وحدت بہت ہی محدود دائرہ میں ہو سکتی ہیں، ان کا دائرہ کبھی اور کہیں پوری انسانیت کو اپنی وحدت میں لے کر پوری دنیا کو ایک وحدت پر جمع کرنے کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا، اس لئے قرآن کریم نے مرکز وحدت جبل اللہ یعنی قرآن اور خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات کو بنایا، جس کا اختیار کرنا اختیار ہی امر ہے، کوئی مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، گورا ہو یا کالا، عربی زبان بولتا ہو یا ہندی و انگریزی، کسی قبیلہ کسی خاندان کا ہو ہر شخص اس عقول اور صحیح مرکز وحدت کو اختیار کر سکتا ہے، اور دنیا بھر کے پورے انسان اس مرکز وحدت پر جمع ہو کر بھائی بھائی بن سکتے ہیں، اور اگر وہ آبائی رسم و رواج سے ذرا بلند ہو کر غور کریں تو ان کو اس کے سوا کوئی معقول اور صحیح راہ ہی نہ ملے گی، کہ خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کو پہچانیں، اور اس کا اتباع کر کے جبل اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، جس کا نتیجہ ایک طرف یہ ہو گا کہ پوری انسانیت ایک مضبوط مستحکم وحدت میں مربوط ہو جائے گی۔

دوسرا یہ کہ اس وحدت کا ہر فرد اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام کے مطابق اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر کے اپنی دنیوی اور دینی زندگی کو درست کر لے گا، یہ وہ یکجہتی اصول ہے جس کو لے کر ایک مسلمان ساری دنیا کی اقوام کو لٹکا سکتا ہے، کہ یہی صحیح راستہ ہے اس طرف آؤ، اور مسلمان اس پر جتنا بھی فخر کریں بجا ہے، لیکن افسوس ہے کہ یورپ والوں کی گہری سازش جو اسلامی وحدت کو پارہ پارہ کر کے لئے صدیوں چل رہی ہے وہ خود اسلام کے دھجیا رول میں کامیاب ہو گئی۔ اسلام اسلامی کی وحدت عربی، مصری، ہندی، سندھی، بلوچ پارہ پارہ ہو گئی، قرآن کریم کی یہ آیت ہر وقت اور ہر جگہ ان سب کو باور بلند یہ دعوت دے رہی ہے کہ یہ جاہلانہ امتیازات و حقیقت امتیازات ہیں اور نہ ان کی بنیاد پر قائم ہونے والی وحدت کوئی معقول وحدت ہے، اس لئے اعتصام بحبل اللہ کی وحدت تختہ تباہ کریں، جس نے ان کو پہلے بھی ساری دنیا میں غالب اور فاتح اور سر بلند بنایا اور اگر پھر ان کی قسمت میں کوئی خیر مقدر ہے تو وہ اسی راستہ سے مل سکتی ہے۔

الفرض اس آیت میں مسلمانوں کو دو ہدایتیں دی گئی ہیں، اول یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام حیات کے پابند ہو جائیں، دوسرے یہ کہ سب مل کر مضبوطی کے نظام کو قائم لیں تاکہ ملت اسلامی کا شیرازہ خود بخود منظم ہو جائے، جیسا کہ اسلام کے قرون اولیٰ میں اس کا مشاہدہ ہو چکا ہے۔

مسلمانوں میں اتفاق کے ایجابی پہلو کی وضاحت کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا بَآئِمِ

نا اتفاقی ذکر، و مترآن حکیم کا یہ حکیمانہ انداز ہے کہ وہ جہاں ایجابی پہلو واضح کرتا ہے وہیں سلبی پہلو سے مخالف چیزوں سے منع فرماتا ہے، چنانچہ ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۖ وَلَا تَلْبِسُوا السَّبِيلَ فِتْنَةً يَبْغُوهُ الْكَافِرُونَ ۚ (۱۵۴:۱۵۵)

اس آیت میں بھی صراطِ مستقیم پر قائم رہنے کی تلقین ہے اور اپنی خواہشات کے ذریعہ وسوسہ ساز شیطانی پستوں پر چلنے کی ممانعت، نا اتفاقی کسی قوم کی ہلاکت کا سبب پہلا اور آخری سبب ہے، اسی لئے قرآن حکیم نے بار بار مختلف اسالیب میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔

ایک دوسری آیت میں فرمایا:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ۖ وَلَا تَلْبِسُوا السَّبِيلَ فِتْنَةً يَبْغُوهُ الْكَافِرُونَ ۚ (۱۵۴:۱۵۵)	”یعنی جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالے اور حق تعالیٰ پر ایمان میں تقسیم ہو گئے آپ کا اللہ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں“
--	---

علوہ ازیں انبیاء علیہم السلام کی امتوں کے واقعات کو نقل فرمایا کہ کس طرح وہ امتیں باہمی اختلاف و تشعُّق کے باعث مقصودِ حیات سے منحرف ہو کر دنیا و آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا ہو چکی ہیں۔

حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور تین چیزوں کو ناپسند، پسندیدہ چیزیں یہ ہیں:

اول یہ کہ تمام عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔
دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے چھامو، اور نا اتفاقی سے بچو، سوم یہ کہ اپنے حکام اور اولوالامر کے حق میں خیر خواہی کا جذبہ رکھو۔

اور وہ تین چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یہ ہیں: (۱) بے ضرورت قتل و قاتل اور جوٹ و مباحثہ (۲) بلا ضرورت کسی سے سوال کرنا (۳) اصاحتِ مال راجن کثیر عن ابلیہرہ (۴) (۱)

اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ اختلاف مذہب ہے، یا کوئی اختلاف غیر مذہبی ہے، جواب یہ ہے کہ ہر اختلاف مذہب نہیں ہے، بلکہ مذہب وہ اختلاف ہے کہ جس میں اپنی اجوار اور خواہشات کی بناء پر قرآن سے دور رہ کر سوچا جائے، لیکن اگر قرآن پر مستحکم رہتے ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفصیل کو قبول کرتے ہوئے اپنی فطری ہستیا اور دماغی صلاحیتوں کی بناء پر فروغ میں اختلاف کیا جائے تو یہ اختلاف فطری ہے، اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا، صحابہ و تابعین اور ائمہ فقہاء کا اختلاف

اس قسم کا اختلاف تھا، اور اسی اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا، ہاں اگر انہی فردعی مجنوں کو اصل دین مقرر کر دیا جائے اور ان میں اختلاف کو جنگ و جدل اور سب و شتم کا ذریعہ بنالیا جائے تو یہ بھی مفہوم ہے، باہمی اتحاد کے ان دونوں پہلوؤں کو واضح کرنے کے بعد اس حالت کی طرف اشارہ کیا گیا جس میں اسلام سے پہلے اہل عرب مبتلا تھے، قبائل کی باہمی عداوتیں، بات بات پر ان کی لڑائیاں اور شب و روز کے کشت و خون کی بدولت قریب تھا کہ پوری عرب کو حریت و نابود ہو جاتی، اس آگ میں جل مرنے سے اگر کسی چیز نے انہیں بچایا تو وہ بھی نعمت اسلام تھی، چنانچہ فرمایا گیا:

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرٍ
مِّنَ النَّارِ فَأَلْفَظَكُمْ مِّنْهَا

”یعنی اللہ کا یہ انعام اپنے اوپر یاد رکھو کہ
جب تم باہم دشمن تھے تو اس نے تمہارے
قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اس کے نفع
سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور تم دوزخ
کے گڑھے کے کنارے پر تھے، سو اس نے تمہیں

اس سے بچالیا۔“

یعنی صدیوں کی عداوتیں اور کینے نکال کر خدا تعالیٰ نے اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بھائی بھائی بنا دیا، جس سے تمہارے دین و دنیا درست ہو گئے، اور ایسی دوستی قائم ہو گئی جسے دیکھ کر تمہارے دشمن مرعوب ہوئے، اور یہ برادرانہ اتحاد خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو روئے زمین کا خزانہ خرچ کر کے بھی میسر نہ آسکتی تھی۔

واقعہ شان نزول میں شریر لوگوں نے جو اس و خزرج کے قبیلوں کو پھیلی جنگ یا دولا کر فساد برپا کرنا چاہا تھا آیت مذکورہ میں اس کا مکمل علاج ہو گیا، نتائج اور بذریعہ اسلام ان سے رہائی کا بیان فرمادیا۔

مسلمانوں کا باہمی اتحاد اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اس ارشاد سے ایک اور حقیقت کا انکشاف ہوا،
کی اطاعت پر موقوف ہے وہ یہ کہ دلوں کا مالک و حقیقت اللہ جل شانہ ہے، دلوں کے

اند و محبت یا بغضت پیدا کرنا اس کا کام ہے، کسی جماعت کے قلوب میں باہمی محبت اور
موافقت پیدا کرنا خالص انعام خداوندی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انعام
صرف اس کی اطاعت و فرمانبرداری ہی سے حاصل ہو سکتا ہے، معصیت و نافرمانی
کے ساتھ یہ انعام نہیں مل سکتا۔

اس کا نتیجہ یہ بھی ہوا کہ اگر مسلمان مستحکم تنظیم و اتحاد چاہتے ہیں تو اس کا ذریعہ فقط یہ

کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شعار بنالیں، اسی طرف اشارہ کرنے کے لئے آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا ہے کہ کُنْ لِلّٰہِ عِبَادَہٗنَّ ۖ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُوْنَ ۚ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لئے حقائق واضح کر کے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم لوگ صحیح راہ پر رہو۔

وَلَسٰنُکُمْ مِنْکُمْ اُمَّةٌ یَّدْعُوْنَ اِلَی الْخَیْرِ وَیَاْمُرُوْنَ

اور چاہئے کہ رہے تم میں ایک جماعت ایسی جو بلائی رہے نیک کام کی طرف اور حکم کرتی رہے

بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ ۚ وَاولٰئِکَ ہُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰۵﴾

اچھے کاموں کا اور منہج کریں بڑائی سے اور دہی پہنچے اپنی مراد کو

وَلَا تَکُوْنُوْا کَالَّذِیْنَ تَفَرَّقُوْا وَاُخْتَلَفُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا

اور مت ہوا ان کی طرح جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے بعد اس کے کہ

جَاءَهُمُ الْبَیِّنٰتُ ۚ وَاولٰئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ ﴿۱۰۶﴾

پہنچے ان کو حکم حقائق اور ان کو بڑا عذاب ہے ۔

رَبِّطْ آیَات پہلی دو آیتوں میں مسلمانوں کی اجتماعی فلاح و صلاح کے دو اصول بتلائے گئے تھے، جن میں ہر سرور کو ایک خاص انداز سے اپنی اصلاح کرنے کی ہدایت تھی کہ ہر شخص تقویٰ اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے سلسلہ (اسلام) سے مربوط ہو جائے اس طرح انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود بخود ایک اجتماعی قوت بھی مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی، مذکورہ دو آیتوں میں اسی نظام صلاح و فلاح کا مکمل اس طرح کیا گیا ہے کہ مسلمان صرف اپنے اعمال و افعال کی اصلاح پر بس نہ کریں، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی اصلاح کی فکر بھی ساتھ ساتھ رکھیں، اسی صورت سے پوری قوم کی اصلاح بھی ہوگی، اور ربط و اتحاد کو بقاء و قیام بھی ہوگا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ (اور لوگوں کو بھی) خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور بُرے کاموں سے روکا کریں اور ایسے لوگ (آخرت میں فوائد) پورے کامیاب ہوں گے، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے (دین میں) باہم تفسیق کر لی، اور (نفسانیت سے) باہم اختلاف کر لیا،

ان کے پاس واضح احکام پہنچنے کے بعد اور ان لوگوں کے لئے سزائے عظیم ہوگی یعنی قیامت کے (دن)۔

معارف و مسائل

مسلمانوں کی قومی اور اجتماعی فلاح و جہیزوں پر ہوتی ہے پہلے تقویٰ اور اعتصام بھل اللہ کے ذریعہ اپنی اصلاح، دوسرے دعوت و تبلیغ کے ذریعہ دوسروں کی اصلاح۔

آیت **وَلَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ كُمَّةً** میں اسی دوسری ہدایت کا بیان ہے، گویا ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہو کہ خود بھی اپنے اعمال و اخلاق کو اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہونے قانون کے مطابق درست کرو، اور اپنے دوسرے بھائیوں کے اعمال کو درست کرنے کی بھی فکر رکھو، یہی مقصود ہے جو سورۃ والحصصین ارشاد فرمایا ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُمْ فِي شَأْنٍ
الضَّلِيلَةِ وَأَمْرُ الْأَعْمَى
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الضَّمَنِ
وَأَهْلَ الضَّمَنِ

یعنی آخرت کے حساب سے صرف دو گول محفوظ ہیں، جو خود بھی ایمان اور عمل صالح کے پابند ہیں اور دوسروں کو بھی عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ کی ہدایت کرتے رہتے ہیں !!

قومی اور اجتماعی زندگی کے لئے جس طرح یہ ضروری تھا کہ ان کا کوئی مضبوط و مستحکم رشتہ وحدت ہو، جس کو پہلی آیت میں اعتصام بھل اللہ کے الفاظ سے واضح فرمایا گیا ہے، اسی طرح رشتہ کو قائم اور باقی رکھنے کے لئے یہ دوسرا عمل بھی ضروری ہے جو اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی دوسرے بھائیوں کو احکام مت قرآن و سنت کے مطابق اچھے کاموں کی ہدایت اور برے کاموں سے روکنے کو ہر شخص اپنا فریضہ سمجھے، تاکہ یہ بھل اللہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ بقول استاد مرحوم شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ رسی ٹوٹ تو نہیں سکتی ہاں چھوٹ سکتی ہے، اس لئے قرآن کریم نے اس رسی کے چھوٹ جانے کے خطرے کے پیش نظر یہ ہدایت جاری فرمائی کہ ہر مسلمان جس طرح خود نیک عمل کرنے کو اور گناہ سے بچنے کو اپنا فرض سمجھتا ہے اس کو بھی ضروری سمجھے کہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک عمل کی ہدایت اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش کرتا رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ سب مل کر مضبوطی کے ساتھ جہل منین کو تھمتا دیں گے، اور اس کے نتیجہ میں فلاح دنیا و آخرت ان کے ساتھ ہوگی، اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کی ذمہ داری ہر مسلمان پر ڈالنے کے لئے قرآن کریم میں بہت سے واضح ارشادات وارد ہیں،

معروف و منکر کی تمیز نہ ہو، یا اس مسئلہ کا پورا علم نہ ہو، وہ اگر دوسروں کو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر کرنے لگے تو ظاہر ہے کہ بچائے اصلاح ہونے کے فساد ہو گا۔ اور بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی نادانیت کی بنا پر کسی معروف کو منع کرنے لگے، یا منکر کا حکم کرنے لگے، اس لئے جو شخص خود معروف و منکر سے واقف نہیں اس پر یہ فریضہ تو عائد ہے کہ واقفیت پیدا کرے اور احکام شرعیہ کے معروف و منکر کا علم حاصل کرے اور پھر اس کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے۔

لیکن جب تک اس کو واقفیت نہیں اس کا اس خدمت کے لئے کھڑا ہونا جائز نہیں جیسے اس زمانہ میں بہت سے باہل و غلطی کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں، خدا انہیں قرآن کا علم سے نہایت سے عوام غنی مسلمان غلط باتوں کو لے کر لوگوں سے بھگڑنے لگتے ہیں، کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، یہ طریق کار بچائے معاشرہ کے درست کرنے کے اور زیادہ ہلاکت اور جنگ و جدل کا سبب ہوتا ہے۔

اسی طرح امر بالمعروف کی قدرت میں یہ بھی داخل ہے کہ اپنے آپ کو کوئی ناقابل برداشت و رنج کا قومی خطہ نہ ہو، اسی لئے حدیث میں ارشاد فرمایا گیا کہ گناہ کو باقتدار قوت سے نہ روک سکے تو زبان سے روکے، اور زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہو تو دل ہی سے برا بھلا نہ بھرے کہ زبان سے روکنے پر قدرت نہ ہونے کے یہی معنی تو ہیں نہیں کہ اس کی زبان حرکت نہیں کر سکتی، بلکہ مراد یہی ہے کہ اس کو یہ خطہ قومی ہے کہ اس نے حق بات کی تحقیق کی تو اس کی جان جلتے گی، یا کوئی دوسرا شدید نقصان پہنچ جائے گا، ایسی حالت میں اس شخص کو قادر نہ سمجھا جائے گا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک پر اس کو گناہگار نہ کہا جائے گا، یہ دوسری بات ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کی پرواہ نہ کرے، اور نقصان برداشت کرے بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی خدمت انجام دے، جیسے بہت سے صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہ اسلام کے واقعات منقول ہیں، یہ ان کی اولوالعزمی اور بڑی فضیلت ہے، جس سے ان کا مقام دنیا و آخرت میں بلند ہوا، مگر ان کے ذمہ ایسا کرنا فرض و واجب نہ تھا۔

سورۃ العصر کی آیت اور کُنْ تَحِيًّا ۱۰۴ وغیرہ آیات سے نیز احادیث مذکورہ سے اتنے کے ہر فرد پر اس کی قدرت کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے وجوب میں یہ تفصیل ہے کہ امور واجبہ میں معروف و منکر کا امر اور منکر سے نہی کرنا واجب اور امور مستحبہ میں مستحب ہے، مثلاً نماز پنجگانہ فرض ہے تو ہر شخص پر

واجب ہوگا کہ بے سناہی کو نصیحت کرے، اور نوافل مستحب ہیں، اس کی نصیحت کرنا مستحب ہوگا، اس کے علاوہ ایک ضروری ادب یہ بھی پیش نظر رکھنا ہوگا کہ مستحبات میں مطاعت نثری سے اظہار کرے، اور واجبات میں اولاً نثری اور زمانے پر سختی کی بھی گنجائش ہے، آجکل لوگ مستحبات میں یا مباحات میں تو سختی سے روک ٹوک کرتے ہیں، لیکن امور واجبہ اور فرائض کے ترک پر کوئی ملامت نہیں کرتے۔

نیز ہر شخص پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اس وقت عائد ہوگا جب کہ وہ اپنے سامنے کسی منکر کو جوتے ہوئے دیکھے، مثلاً ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ کوئی مسلمان شراب پی رہا ہے یا خمر پی رہا ہے یا کسی غیر عورت سے مجرمانہ اختلاط کر رہا ہے، تو اس کے ذمہ واجب ہوگا کہ اپنی استطاعت و قدرت کے مطابق اس کو روکے، اور اگر اس کے سامنے یہ سب کچھ نہیں ہو رہا ہے تو یہ فریضہ اس کے ذمہ نہیں، بلکہ اب یہ فریضہ اسلامی حکومت کا ہے کہ مجرم کے جرم کی تفتیش و تحقیق کر کے اس کو سزا دے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں رسمی منکر میں اسی طرف اشارہ ہے کہ یہ نیکو اس میں ارشاد ہے کہ جو شخص تم میں سے کسی منکر کو دیکھے۔

امر بالمعروف کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک جماعت خاص و عورت و ارشاد ہی کے لئے قائم رہے، اس کا وظیفہ یہی ہوگا کہ اپنے قول و فعل سے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلائے، اور جب لوگوں کو اچھے کاموں میں مسرت یا جزائیوں میں مبتلا دیکھے اس وقت بھلائی کی طرف متوجہ کرنے اور برائی سے روکنے کی اپنے مقدر کے موافق کوتاہی نہ کرے، اور چونکہ اس اہم فریضہ یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو پوری طرح اسی وقت ادا کیا جاسکتا ہے جب کہ اس کو مسائل کا پورا علم بھی ہو اور امر بالمعروف کو مؤثر بنانے کے آداب اور طریقے بھی سنت کے مطابق اس کو معلوم ہوں، اس لئے مکمل طور پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنے کے لئے مسلمانوں میں سے ایک مخصوص جماعت کو اس منصب پر مامور کیا گیا، جو ہر طرح دعوت الی الخیر اور بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہل ہو، چنانچہ اسی آیت میں ایسی جماعت کی ضرورت اور اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا:

وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضروری ہے کہ خیر کی طرف بلا لیا کریں اور نیک کاموں کے کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، وَلْيَكُنْ مِنْكُمْ

اُمّت میں اشارہ ہے کہ اس جماعت کا رجحان ضروری ہے، اگر کوئی حکومت یہ فریضہ انجام نہ دے تو تمام مسلمانوں پر فرض ہوگا کہ وہ ایسی جماعت قائم کریں، کیونکہ ان کی حیات ہی اسی وقت محفوظ رہے گی جب تک یہ جماعت باقی ہے، پھر اس جماعت کے بعض اہم اوصاف اور امتیازات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یَنْحَوْنَ إِلَى الْغَيْرِ یعنی اس جماعت کا پہلا ہستیاز غصہ جس پر ہوگا کہ وہ خیر کی طرف دعوت دیا کرے گی، ہوگا دعوت الی الخیر اس کا مقصد اعلیٰ ہوگا، خیر سے مراد کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ اَلْغَيْرُ هُوَ اَبَاحُ الْقُرْآنِ وَتَسْلُطِی، یعنی خیر سے مراد قرآن اور میری سنت کا اتباع ہے۔ (ابن کثیر)

”خیر“ کی اس زیادہ جامع اور مانع تعریف نہیں ہو سکتی، پورا دین شریعت اس میں آگیا پھر نَبِیُّ الْغَوْثِ کو صیغہ مضارع سے لاکر بتلایا کہ اس جماعت کا وظیفہ ہی دعوت الی الخیر ہوگا، یعنی دعوت الی الخیر کی مسلسل اور لگاتار کوشش ان کا فریضہ ہوگا۔

اور المعروف اور نہی عن المنکر سے تو یہ سمجھا جاسکتا تھا کہ اس کی ضرورت خاص مواقع پر ہوگی، جب وہ منکرات دیکھ جائیں، لیکن یَنْحَوْنَ إِلَى الْغَيْرِ، کہہ کر بتلادیا کہ اس جماعت کا کام دعوت الی الخیر ہوگا، اگرچہ اس وقت منکرات موجود نہ ہوں، یا کسی فرض کی ادائیگی کا وقت نہ ہو، مثلاً آفتاب نکلنے کے بعد زوال تک نماز کا وقت نہیں ہے، لیکن وہ جماعت اس وقت بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرے گی، کہ وقت غار آنے کے بعد نماز ادا کرنا ضروری ہے، یا روزہ کا وقت نہیں آیا، ابھی رمضان کا مہینہ دور ہے، لیکن وہ جماعت اپنے فرض سے غافل نہیں رہے گی، بلکہ وہ پہلے سے لوگوں کو بتلاتی رہے گی کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھنا فرض ہوگا، غرضیکہ اس جماعت کا فریضہ دعوت الی الخیر ہوگا۔

پھر اس دعوت الی الخیر کے بھی وہ درجے ہیں، پہلا یہ کہ غیر مسلموں کو خیر یعنی اسلام کی طرف دعوت دینا ہو، مسلمانوں کا ہر فرد و جمہور اس جماعت خصوصاً دنیا کی تمام قوموں کو خیر یعنی اسلام کی دعوت دے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی، چنانچہ مسلمانوں کو جس آیت میں قاتل و جہاد کا حکم دیا وہاں سچے مومنین کی اس طرح تعریف کی:

اَلَّذِیْنَ اِنْ مَنَّاهُمْ فِی الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ..... یعنی سچے مسلمان وہ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین کی زمینیں
و قدرت یعنی حکومت دیتے ہیں تو ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی زمین میں نظم

اطاعت قائم کرتے ہیں جس کا ایک منہلہ نماز ہے اور اپنا مایاں فی نظامِ مروت کے اصولوں پر قائم کرتے ہیں، نیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنا مقصد بناتے رہتے ہیں، اگرچہ امت مسلمہ اپنا مقصد دیگر اقوام کو غیر کی طرف دعوت دینا بنالیں تو وہ سب بیاریاں نفع ہر جائیں گی جو دوسری قوموں کی نقالی سے جلتے اور پھیلے ہیں، کیونکہ جب کوئی قوم اس عظیم مقصد دعوت الی الخیر پر متفق ہو جائے اور یہ سمجھے کہ میں علی اور علی حقیقت سے اقوامِ عالم پر غالب آتا ہوں اور اقوام کی تربیت و تہذیب بنائے گا، تو اس کی نا اتفاقیوں بھی یکسر ختم ہو جائیں گی اور پوری قوم ایک عظیم مقصد کے حصول کے لئے لگ جاتے گی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابیوں کا راز اس میں مضمر تھا، حدیث میں ہے کہ حضرت خنکاءؓ نے یہ آیت وَلَنُكَلِّمَنَّكَ فِي هَذِهِ نَلَاوَاتِ فرمائی اور پھر فرمایا: هَؤُلَاءِ حَاضِرَتُهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، یعنی یہ جماعت مخصوص صحابہ کرام کی جماعت ہے، کیونکہ ان نفوس قدسیہ کا ہر فرد خود کو دعوت الی الخیر کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ دعوت الی الخیر کا دوسرا درجنوں مسلمانوں کو دعوتِ خیر دینا ہے، کہ تمام مسلمان علی الاعمال اور جماعت خاصہ علی الخصوص مسلمانوں کے درمیان تبلیغ کریں، اور ذریعہ دعوت الی الخیر انجام دیں، پھر اس میں بھی ایک تو دعوت الی الخیر عام ہوگی، یعنی تمام مسلمانوں کو ضروری احکام و اسلامی اخلاق سے واقف کیا جائے، دوسری دعوت الی الخیر خاص ہوگی، یعنی امت مسلمہ میں علوم و مستزاد سنت کے ماہرین پیدا کرنا، اس طرف ایک دوسری آیت میں رہنمائی کی گئی۔

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ خَلْفَةٌ لَّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلَيُنَدِّوُنَا قَوْلَهُمْ إِذَا رُجِعَ النَّاسُ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ ۹۱، آگے اس جماعت و داعیہ و مہم و وصف اور امتیاز خصوصی یہ بتلایا یا مَوْزُونَ بِالْمَعْرِفَةِ وَيَتَفَقَّهُونَ عَنِ الْمَشْكُورِ یعنی وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔

محرف میں وہ تمام نیکیاں اور بھلائیاں داخل ہیں جن کا اسلام نے حکم دیا ہے، اور ہر نبی نے ہر زمانے میں اس کی ترویج کی، اور چونکہ یہ امور خیر جانے پہچانے ہوئے ہیں اس لئے معروف کہلاتے ہیں۔

اسی طرح منکر میں تمام وہ برائیاں اور مفاسد داخل ہیں جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ناجائز قرار دینا معلوم و معروف ہے، اس مقام پر واجباً اور معاشی کے بجائے معروف و منکر کا عنوان ختم کیا کرنے میں شاید یہ حکمت بھی ہو

کر روکنے ٹوکنے کا معاملہ صرف ان مسائل میں ہوگا جو امت میں مشہور و معروف ہیں، اور سب کے نزدیک متفق علیہ ہیں، اجتہادی مسائل جن میں اصول شرعیہ کے ماتحت رائیں ہو سکتی ہیں، ان میں یہ روک ٹوک کا سلسلہ نہ ہونا چاہئے، افسوس ہے کہ عام طور پر اس حکیمانہ تعلیم سے غفلت برتی جاتی ہے، اور اجتہادی مسائل کو جدال کا میدان بنا کر مسلمانوں کی جماعت کو ٹکرایا جاتا ہے، اور اس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا جاتا ہے اور اس کے بالمقابل متفق علیہ معاصی اور گناہوں سے روکنے کی طرف توجہ بہت کم دی جاتی ہے آیت کے ختم تا م یہ اس جماعت کے انجام اور عاقبت محمودہ کو ان لفظوں میں فرمایا **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ**، یعنی درحقیقت یہ لوگ کامیاب ہیں، فلاح و سعادت دارین انہی کا حصہ ہے۔

اس جماعت کا سب سے پہلا مصداق جماعت صحابہؓ ہے، جو دعوت الی الخیر اور اہم بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم مقصد کو لے کر اعلیٰ اور قلیل عرصہ میں ساری دنیا پر چھا گئی، روم و ایران کی عظیم سلطنتیں روند ڈالیں، اور دنیا کو اخلاق و پاکیزگی کا درس دیا، نیکی اور تقویٰ کی شمعیں روشن کیں۔

حق تعالیٰ نے امت داعیہ الی الخیر کی ضرورت اور اس کے اوصاف کو بیان کرنے کے بعد مذکورہ صدر دوسری آیت میں مسلمانوں کو یا بھی اختلاف اور تفرق و انتشار سے بچانے کی ہدایت فرمائی ہے، ارشاد ہے:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ،
یعنی ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے واضح اور روشن دلائل آنے کے بعد اختلاف کیا۔

مطلب یہ ہے کہ یہود و نصاریٰ کی طرح امت بنو جنہوں نے خدا تعالیٰ کے صاف حکام پہنچنے کے بعد محض ادھام و اہوار کی پیروی کر کے اصول شرع میں متفرق ہو گئے، اور باہمی جنگ و جدال سے عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے، یہ آیت درحقیقت آیت **وَأَعِظُوا بِعَلِيٍّ** اللہ جبریلؑ کا تہمتہ ہے، اسی آیت میں مرکز وحدت اعظم جمل اللہ کی طرف دئی گئی، اور اشارۃً بتلایا گیا کہ اجتماع اور اتحاد تمام امت اور قوم کو ایک شخص واحد میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر دعوت الی الخیر اور اہم بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اسی وحدت و اجتماع کو غذا پہنچائی جاتی ہے، اور نشوونما کیا جاتا ہے، پھر **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا** سے اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ تفرق و اختلاف نے پچھلے قوموں کو تباہ کر دیا، ان سے عبرت حاصل کرو، اور اپنے میں یہ مرض پیدا ہونے نہ دے

آیت میں جس تفسیق و اختلاف کی مذمت ہے، اس سے مراد وہ تفریق ہے جو اصولِ نبیؐ میں ہو یا فروع میں لُغائیت کے غلبہ کی وجہ سے ہو، چنانچہ آیت میں یہ قید کہ احکام واضح آنے کے بعد، اس امر پر واضح قرینہ ہے، کیونکہ اصولِ دین سب واضح ہوتے ہیں، اور فروع بھی بعض ایسے واضح ہوتے ہیں کہ اگر لُغائیت نہ ہو تو اختلاف کی گنجائش نہ ہوتی، لیکن جو فروع غیر واضح ہیں کسی نص صریح نہ ہونے کی وجہ سے، یا انصوح کے غلط فہمی تعارض کی وجہ سے ایسے فروع میں رائے و اجتہاد سے جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ اس آیت کے مفہوم میں داخل نہیں، اور وہ حدیث صحیح اس کی اجازت کے لئے کافی ہے جس کو بخاری و مسلم نے مرفوعاً و روین العاص سے روایت کی ہے کہ جب کوئی اجتہاد کرے اور وہ حکم ظہیک ہو تو اس کو دوا جرم ملتے ہیں، اور جب اجتہاد میں غلطی کرے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ جس اختلاف اجتہادی میں خطا ہونے پر بھی ایک ثواب ملتا ہے وہ مذہب نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اجتہادی اختلاف جو صحابہ رضی اللہ عنہم اور ائمہ مجتہدین میں ہوا ہے، اس کو اس آیت مذکورہ سے کوئی تعلق نہیں، بقول حضرت قاسم بن محمد و حضرت عمر بن عبدالعزیز صحابہ کا اختلاف لوگوں کے لئے موجب رحمت و رخصت ہے (کذا فی روح المعانی نقلاً عن البیہقی والمدخل)

اجتہادی اختلافات میں کوئی جانب | یہاں سے ایک بہت اہم اصولی بات واضح ہو گئی کہ جو اجتہاد منکر نہیں ہوتا اس پر نیکو رجحان نہیں | اختلاف شرعی اجتہاد کی تعریف میں داخل ہے، اس میں اپنے اپنے اجتہاد سے جس امام نے جو جانب اختیار کر لی اگرچہ خدا اللہ اس میں سے صواب اور صحیح صرف ایک ہے، دو سراسر خطا ہے، لیکن یہ صواب و خطا کا فیصلہ صرف حق تعالیٰ کے کرنے کا ہے، وہ محشر میں بذریعہ اجتہاد صواب پر پہنچنے والے عالم کو دوا ہر ثواب عطا فرمادیں گے اور جس کے اجتہاد نے خطا کی ہے اس کو ایک ثواب دیں گے، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو اجتہادی اختلاف میں یہ کہنے کا حق نہیں کہ یقینی طور پر یہ صحیح ہے دوسرا غلط ہے، ہاں اپنی فہم بصیرت کی حد تک ان دونوں میں جس کو وہ اقرب الی الاعتزان و اتقنہ سمجھے اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے نزدیک یہ صواب ہے، مگر احتمال خطا کا بھی ہے، اور دوسری جانب خطا ہے، مگر احتمال صواب کا بھی ہے، اور یہ وہ بات ہے جو تمام ائمہ فقہاء میں مسلم ہے، اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ اجتہادی اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی کہ اگر بالمعنی اور نہ عن ملہ منکر کے ماتحت اس پر نیکو کیا جائے، اور جب وہ منکر نہیں تو غیر منکر پر نیکو خود اور منکر ہے، اس سے پرہیز لازم ہے، یہ وہ بات ہے جس میں اہلِ اُجکل بہت سے اہلِ علم بھی

غفلت میں مبتلا ہیں، اپنے خالفت نظریہ رکھنے والوں پر تہرا اور ست و شتم سے بھی پرہیز نہیں کرتے، جس کا نتیجہ مسلمانوں میں جنگ و جدل اور انتشار و اختلاف کی صورت میں جگہ جگہ مشاہدہ میں آ رہا ہے۔

اجتہادی اختلاف بشرطیکہ اصولی اجتہاد کے مطابق ہو، وہ تو ہرگز آیت مذکورہ و لا تَقْرَءُوا لَہٗ اَخْلَافًا اور مذہب نہیں، البتہ اس اجتہادی اختلاف کے ساتھ جو معاملہ آجکل کیا جا رہا ہے کہ اسی کی بحث و مباحثہ کو دین کی بنیاد بنالی گئی، اور اسی پر باہمی جنگ و جدل اور سب و شتم تک نوبت پہنچا دی گئی۔ یہ طرز عمل بلاشبہ و لا تَقْرَءُوا لَہٗ اَخْلَافًا کی کھلی مخالفت اور مذہب اور سنت سلف، صحابہ و تابعین کے بالکل خلاف ہے، اسلاف امت میں کہیں کہاں نہیں سنا گیا کہ اجتہادی اختلاف کی بنا پر اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والوں پر اس طرح تکیہ کیا گیا ہو، مثلاً امام شافعیؒ اور دوسرے امام کا مسلک یہ ہے کہ جو نماز ماعت کے ساتھ امام کے پیچھے پڑھی جائے اس میں بھی نقص دیوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس فرض کو ادا نہیں کرے گا، اس کی نماز ان کے نزدیک نہیں ہوگی، اس کے بالمقابل امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک مقتدی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں، اسی لئے حنفیہ نہیں پڑھتے، لیکن پوری امت کی تاریخ میں کسی سے نہیں سنا گیا کہ شافعی مذہب دے حنفیوں کو تارک نماز کہتے ہوں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوئیں، اس لئے تم بے نمازی ہو، یا ان پر اس طرح تکبیر کرتے ہوں جیسے منکرات شرعیہ پر کی جاتی ہے۔

امام ابن عبد البرؒ اپنی کتاب جامع العلم میں اس معاملہ کے متعلق سنتِ سلف کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں:

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْتُ
بِرَّكَ أَهْلَ الْقُدُسِ يُعْتَمَرُونَ
فَيَجْعَلُونَ هَذَا أَدْيَ حَرَمِهِمْ هَذَا
فَلَا يَرَوْنَ الْحَرَمَ أَنَّ الْمُحِلَّ
هَلَكٌ لِحَلِّيلِهِ وَلَا يَرَوْنَ الْحَرَمَ
أَنَّ الْمُحَرَّمَ هَلَكٌ لِمُحَرِّمِهِ

(بخاری بیان العلم، ص ۱)

یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اہل فتویٰ
فتویٰ دیتے رہے ہیں ایک شخص غیر مذہبی
احکام میں ایک چیز کو اپنے اجتہاد حلال
قرار دیتا ہے، دوسرے حرام کہتا ہے، مگر نہ
حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال
ہونے کا فتویٰ دیا وہ ہلاک اور گمراہ
ہو گیا، اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے
کہ حرام کا فتویٰ دینے والا ہلاک اور گمراہ
ہو گیا!

تنبیہ ضروری | یہ تمام گفت گو اس اجتہاد میں ہے جو شریعت کے اصول اجتہاد کے تحت جنوں کی پہلی شرط یہ ہے کہ اجتہاد صرف ان مسائل میں کیا جاسکتا ہے جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی فیصلہ موجود نہیں، یا ایسا مبہم ہے کہ اس کی تفسیر میں مختلف ہو سکتی ہیں، یا چند آیات و روایات سے ظاہر اور متضاد چیزیں بھی جاتی ہیں، ایسے مواقع میں صرف ان لوگوں کو اجتہاد کرنے کی اجازت ہے جن میں شرائط اجتہاد موجود ہیں، مثلاً قرآن و حدیث کے متعلق تمام علوم و فنون کی مکمل مہارت، عربی زبان کی مکمل مہارت، صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار کی مکمل واقفیت وغیرہ، تو جو شخص کسی مخصوص مسئلہ میں اپنی رائے چلائے وہ اجتہاد ہی اختلاف نہیں۔

اسی طرح شرائط اجتہاد جس شخص میں موجود نہیں اس کے اختلاف کو اجتہاد ہی اختلاف نہیں کہا جاسکتا، اس کے قول کا کوئی اثر مسئلہ پر نہیں پڑتا، جیسے آجکل بہت سے لکھے پڑھے لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ اسلام میں اجتہاد بھی ایک اصول ہے، اور ان منصوبات شرعیہ میں رائے لڑی کرنے لگے، جس میں کسی امام مجتہد کو بھی ہونے کا حق نہیں، اور یہاں نوشتِ رابطہ اجتہاد کیا نفسِ علم دین سے بھی واقفیت نہیں ہوتی، العیاذ باللہ۔

يَوْمَ كَبِىْضُ وُجُوْهُهُمْ وَكُسُوْدُ وُجُوْهِهٖمْ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ اَسْوَدَتْ

جس دن کہ سفید ہوں گے بعض منہ اور سیاہ ہوں گے بعض منہ سورہہ لوگ کہ سیاہ ہوں گے

وُجُوْهُهُمْ ۚ اَكْفَرْتُمْۢ بَعْدَ اِيْمَانِكُمْۙ فَذَوْقُوا الْعَذَابَ

منہ ان کے، ان سے کہا جائے گا کفر تم کا فر ہو گئے ایمان لاکر اب چھو عذاب

بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ ۝۱۰۹ وَاَمَّا الَّذِيْنَ اَبْيَضَتْ وُجُوْهُهُمْ

بدلہ اس کفر کرنے کا اور وہ لوگ کہ سفید ہوں گے منہ ان کے

فَفِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝۱۱۰ نٰلِكَ اٰيٰتُ اللّٰهِ

سورحمت میں ہیں اللہ کی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یہ حکم ہیں اللہ کے

نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ ۚ وَمَا اللّٰهُ يُرِیْدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝۱۱۱

ہم سنائے ہیں تجھ کو حقیق حقیق اور اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا خلقت پر

وَلِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ وَلِلّٰهِ تَرْجِعُ الْاُمُوْرُ

اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں اور اللہ ہی کی طرف رجوع ہر کچھ کا

حکومت فقیر

اس روز (یعنی قیامت کے روز) کہ بعض چہرے سفید (دو دشن) ہو جاویں گے، اور بعض چہرے سیاہ (اور تاریک) ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہو گئے ہوں گے ان سے کہا جائیگا کیا تم (ہی) لوگ کافر ہوئے تھے، اپنے ایمان لانے کے بعد تو (اب) سزا چھو بسبب اپنے کفر کے اور جن کے چہرے سفید ہوں گے وہ اللہ کی رحمت (یعنی جنت) میں (داخل) ہوں گے، (اور) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ (جو اوپر مذکور ہوئیں) اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم ہم کو پڑھ کر سناتے ہیں (اس سے تو مضمون بالا کا صحیح ہونا معلوم ہوا) اور اللہ تعالیٰ مفلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے (پس جو کچھ کسی کے لئے جزا و سزا تجویز کی ہے، وہ بالکل مناسب اس سے تجویز مذکور کا مناسب ہونا معلوم ہوا) اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے (پس جب سب ان کی ملک ہے تو ان سب کے ذمہ اطاعت واجب تھی ان سے ان کا ملوک ہونا اور وجوب اطاعت ثابت ہوا) اور اللہ ہی کی طرف سب مقدرات رجوع کئے جاویں گے (کوئی دوسرا صاحب اختیار نہ ہوگا)۔

معارف و مسائل

چہرے کی سفیدی اور سیاہی کا ذکر قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ مثلاً: ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَانُوا عَلَى اللَّهِ فُجُورًا قَدْ صُفِّرُوا وَوُجُوهُهُمْ مُغْصِرَةٌ﴾ (زمر: ۶۰-۶۹) ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّشْفَرَةٌ ۚ صَاحِبَةٌ مُّشْتَبِهَةٌ ۚ وَوُجُوهٌُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْفَعُهَا فُجُورًا ۚ﴾ (عبس: ۸۰-۸۳) ﴿وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۚ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ﴾ (قیام: ۲۴-۲۵) ان آیات میں ایک ہی مفہوم سے متعلق متعدد الفاظ ذکر کئے گئے ہیں، یعنی ”بیاض“ اور ”سود“ ”غبرہ“ ”قرۃ“ اور ”نضۃ“۔ جہور مفسرین کے نزدیک سفیدی سے مراد نورایمان کی سفیدی ہے، یعنی مومنین کے چہرے نورایمان سے روشن اور عایت امت سے خندان اور فخر حال ہوں گے۔ اور سیاہی سے مراد کفر کی سیاہی ہے، یعنی کافروں کے چہروں پر کفر کی کدورت چھائی ہوگی، اور اوپر سے فسق و فجور کی ظلمت اور زیادہ تیرہ و تاریک کرنے گی۔

سیاہ چہرے والے اور سفید ان لوگوں کی تعبیر میں مفسرین کے متعدد اقوال مذکور ہیں حضرت چہرے والے کون لوگ ہیں ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے سیاہ ہوں گے، حضرت عطاءؓ فرماتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے چہرے

سفید ہوں گے اور بنی قریظہ اور بنی نضیر کے چہرے سیاہ ہوں گے (قرطبی)
 امام ترمذی نے حضرت ابو امامہؓ سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ اس سے مراد خوارج
 ہیں، یعنی سیاہ چہرے خوارج کے ہوں گے، اور سفید چہرے ان لوگوں کے ہوں گے جن کو وہ
 قتل کر س گئے، فقال ابو امامۃ کلاب النار ستر قتل تحت اذنیہ السماء وخیر قتلی من
 قتلوا، ثم قرأ ”یَوْمَ تَبْیَضُ وَجُوہٌ وَتَسْوَدُ وَجُوہٌ“ ابو امامہؓ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ نے
 یہ حدیث حضورؐ سے سنی ہے تو آپ نے جواب میں شمار کر کے بتلادیا کہ اگر حضورؐ سے میں نے سات
 مرتبہ یہ حدیث سنی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیان نہ کرتا (ترمذی)

حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ سیاہ چہرے اہل کتاب کے ان لوگوں کے ہوں گے جو
 آپؐ کی بعثت سے قبل تو آپؐ کی تصدیق کرتے تھے، لیکن جب آپؐ مبعوث ہوئے تو جاسے
 آپؐ کی تائید و نصرت کرنے کے آٹھ گھنڈے کرنی شروع کر دیں (تفسیر قرطبی)

مذکورہ اقوال کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں، لیکن ان سب میں کوئی تعارض
 نہیں ہے، سب کا حاصل ایک ہی ہے، امام متطبی نے اپنی تفسیر میں آیت ”یَوْمَ تَبْیَضُ
 وَجُوہٌ وَتَسْوَدُ وَجُوہٌ“ کے متعلق فرمایا کہ مومنین غلبہ میں کے چہرے سفید ہوں گے، لیکن
 ان کے علاوہ ان تمام لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے جنہوں نے دین میں تغیر و تبدل کیا
 ہو، خواہ وہ مرتد اور کافر ہو گئے ہوں، خواہ اپنے دلوں میں لفاق کو چھپائے ہوئے ہوں ان سب
 کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے گا۔ (تفسیر قرطبی)

چند اہم قواعد

اللہ تعالیٰ نے ”یَوْمَ تَبْیَضُ وَجُوہٌ وَتَسْوَدُ وَجُوہٌ“ میں بیاض کو سواد پر
 مقدم کیا، لیکن فاما الیٰیٰ فین السودۃ ووجوہہم میں سواد کو بیاض پر
 مقدم کیا، حالانکہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ بیاض کو یہاں بھی مقدم رکھا جاتا، اس ترتیب کو
 برعکس کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے۔
 وہ مقصد اپنی مخلوق پر رحمت کرنا ہے، نہ کہ عذاب، اس لئے سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل بیاض
 کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اہل سواد کو ذکر کیا
 گیا جو عذاب کے مستحق ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے خاتمہ پر ”فَفِیْ رَحْمَۃٍ
 اللہ“ سے اپنی رحمت عظمیٰ کا بھی اظہار فرمایا تو آیت کے شروع اور اس کے آخر دونوں
 جگہ اہل رحمت کو بیان کیا، درمیان میں اہل سواد کا جس میں اپنی رحمت بیکار کی طرف اشارہ
 کر دیا کہ بنی نوع انسان کو اس سے بیزاری نہیں کیا کہ ان کے اپنے عذاب نظر نہ آجائے بلکہ اپنے پیر کیا کہ وہ میری رحمت فائدہ اٹھائیں۔
 دوسرا فائدہ یہ کہ اہل بیاض کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں

رہیں گے، حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے، یہاں بھی بظاہر جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو وہ جنت میں محض اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی جائے گا، کیونکہ عبارت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے، اس لئے عبادت کرنے سے دخول جنت ضروری نہیں ہو جاتا، بلکہ جنت کا داخلہ تو اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا (تفسیر کبیر)

تیسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ”فَنَحْنُ رَحِمَةٌ لِّلّٰہِ“ کے بعد ”ہُمْ فِیْہَا خٰلِدٌ وَّحَدٌ“ فرما کر بتا دیا کہ مومنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ اُن کے لئے عارضی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہوگی، ان سے یہ نعمت کبھی سلب یا کم نہ کی جائے گی، اس کے بالمقابل اہل سواد کے لئے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ اس حال میں ہمیشہ رہیں گے۔

آدمی سزا اپنے ہی ”ذَنْ وَّہُوَ الْعَذَابُ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُوْنَ“ میں اشارہ فرما دیا کہ گناہوں کی پاتھ ہے آج کا عذاب ہماری طرف سے نہیں بلکہ تمہاری اپنی کمائی ہے جو دنیا میں

کرتے رہے ہو، کیونکہ درحقیقت جنت و دوزخ کی نعمتیں اور مصائب درحقیقت ہمارے اعمال ہی کی بدلی ہوئی صورتیں ہیں، اسی بات پر متنبہ کرنے کے لئے آخر میں یہ بھی فرما دیا: ”وَمَا لِّلّٰہِ یُرِیْہِیْ ظُلْمًا لِّلظٰلِمِیْنَ“ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کھتے عذاب ثواب جو کچھ ہے عین انصاف و مقتضائے حکمت و رحمت ہے۔

کُنْتُمْ خَیْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجْتُ لِلنَّاسِ تٰمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ

تم ہو بہتر سب امتوں سے جو بھی مہنی عالم میں حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا

وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتُوْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَلَوْ اٰمَنَ اَہْلُ

اور منع کرتے ہو بُرے کاموں سے اور ایمان لاتے ہو اللہ پر اور اگر ایمان لاتے

اَلْکِتٰبَ لَکَانَ خَیْرًا لَّہُمْ مِنْہُمْ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَکْثَرُہُمْ

اہل کتاب تو ان کے لئے بہتر تھا کچھ تو ان میں سے ہیں ایمان پر اور اکثر ان میں

الْفٰسِقُوْنَ ﴿۱۱۰﴾

نافرمان ہیں

رَبِّطْ آیَاتِ | سابقہ آیات میں مسلمانوں کو ایمان پر ثابت قدم رہنے اور اہل المعروف اور نہی

عن ہنسکہ کا خاص اہتمام کرنے کی ہدایت تھی، اس آیت میں اس کی مزید تاکید اس طرح کی گئی ہے کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو جو حق تعالیٰ نے تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ اور خیر الامم قرار دیا ہے اس کی بڑی وجہ ان کی یہ صفات ہیں۔

حاصلہ تفسیر

(لے امت محمدیہ) ہم لوگ (سب اہل مذاہب) اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت (عالم) لوگوں کے (نفع ہدایت پہنچانے) لئے ظاہر کی گئی ہے، (اور نفع پہنچانا جو اس امت کے خیر اور افضل ہونے کی وجہ ہے اس کی صورت یہ ہے کہ) ہم لوگ (بمقتضائے شریعت زیادہ ایمان کے ساتھ) نیک کاموں کو بست لاتے ہو اور بُری باتوں سے روکتے ہو اور (خود بھی) اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو (یعنی ایمان پر قائم رہتے ہو، یہاں اللہ پر ایمان میں وہ تمام عقائد و اعمال داخل ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں) اور اگر اہل کتاب (یعنی جو تم سے مخالفت کر رہے ہیں) تمہاری طرح (ایمان لے آتے تو ان کے لئے زیادہ اچھا ہوتا کہ وہ بھی اہل حق کی اسی بہتر جماعت میں داخل ہو جاتے، مگر افسوس کہ وہ سب مسلمان نہ ہوئے بلکہ) ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں (جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر داخل اسلام ہو گئے) اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں (کہ تمام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور ان کی بہتر امت میں شامل نہیں ہوئے)

معارف و مسائل

امت محمدیہ کا خیر الامم قرآن کریم نے امت محمدیہ کو خیر الامم قرار دینے کی وجہ متعدد آیتوں میں بیان فرمائی ہے، اس سلسلہ کی سب سے اہم آیت سورۃ بقرہ میں گذر چکی ہے، و سَنُیْقِّنْکُمْ اُمَّةً وَ سَطٰٓطًا (۲: ۱۴۳) ، وہیں اس آیت کی تفسیر اور امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی بڑی وجہ اس کا اعتدال و راج ہونا اور پھر ہر شعبہ زندگی میں امت محمدیہ کے اعتدال کی تفصیل بیان ہوئی ہے (معارف القرآن جلد اول، ص ۳۰۹ تا ص ۳۱۶)

اس آیت میں امت محمدیہ کے خیر الامم ہونے کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ خلق اللہ کو نفع پہنچانے ہی کے لئے وجود میں آئی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ یہ خلق اللہ کی روحانی اور اخلاقی اصلاح کی فکر کا منصبی فریضہ ہے، اور پچھلی سب امتوں سے زیادہ اہم بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تکمیل اس امت کے ذریعہ ہوئی، اگرچہ اہل بالمعروف

اور نہی عن المنکر کا فریضہ پچھلی امتوں پر عائد تھا، جس کی تفصیل احادیث صحیحہ میں مذکور ہے، مگر اہل
تو پچھلی بہت سی امتوں میں جہاد کا حکم نہیں تھا، اس لئے ان کا امر بالمعروف صرف دل اور
زبان سے ہو سکتا تھا، اُمتِ محمدیہ میں اس کا تیسرا درجہ ہاتھ کی قوت سے امر بالمعروف کا بھی ہے
جس میں جہاد کی تمام اقسام بھی داخل ہیں، اور بزورِ حکومت اسلامی قوانین کی تنفیذ میں اس کا
جزء ہے، اس کے علاوہ اہم سابقہ میں جس طرح دین کے دوسرے شعائر غفلت عام ہو کر
محو ہو گئے تھے، اسی طرح فریضہ امر بالمعروف بھی بالکل متروک ہو گیا تھا، اور اس اُمت
محمودیہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے کہ: "اس اُمت میں تاقیامت
ایک ایسی جماعت قائم رہے گی جو فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے گی۔"

دوسری امتیازی صفت اس اُمت کی تُوَّابِعُونَ بِاللَّهِ بیان فرمائی ہے، یہاں یہ سوال
ہوتا ہے کہ ایمان بالہ تو تمام انبیاء سابقین اور ان کی امتوں کا مشترک وصف ہے، پھر اس
کو وجہ امتیازی کس بنا پر قرار دیا۔

جواب: واضح ہے کہ اصل ایمان تو سب میں مشترک ہے، مگر کمال ایمان کے درجہ
مختلف ہیں، ان میں اُمتِ محمدیہ کو جو درجہ حاصل ہے وہ سابقہ امتوں کے مقابلہ میں خاص
امتیار رکھتا ہے۔

اور آخر آیت میں جو اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، اس سے
دودھ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، جیسے حضرت عبداللہ
ابن سلام وغیرہ۔

لَنْ يَضُرَّكُمْ وَلَا أَذَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلُكُمْ يَوْمَ تَوْكُمُ

وہ کچھ نہ بگاڑ سکیں گے تمہارا منکر تا نازبان سے اور اگر تم سے لڑیں گے تو

الَّذِينَ بَارَكْنَا لَكُمْ فِيهِمْ لَا يَنْصُرُونَ ﴿۱۱۱﴾

دیں گے پھر ان کی مدد نہ ہوگی۔

رابطِ آیات پچھلی آیتوں میں اہل کتاب کی مسلمانوں سے دشمنی اور ان کو دینی ضرر پہنچانے
کی تدبیریں کرنا مذکور تھا، اس آیت میں مسلمانوں کے لئے دنیوی ضرر
کی تدبیریں کرنے کا ذکر ہے۔

وہ (اہل کتاب) تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے،
مگر ذرا ہلکی سی اذیت دینی زبان پر بھلا کہہ کر دل دکھانا،

حُصْلَةُ تَفْسِيرِ

اور اگر وہ اس سے زیادہ کی ہمت کریں اور اہم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹہ دکھا کر بھاگ جائیں گے پھر اس سے بڑھ کر یہ ہو گا کہ کسی طرف سے ان کی امداد بھی نہ ہوگی۔

معارف مسائل

یہ قرآن کی پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ اہل کتاب زمانہ نبوت میں کسی موقع پر بھی صحابہ کرام پر جو کہ بقرہ مقام اس مضمون کے خاص مخاطب ہیں غالب نہ آ سکے، خصوصاً یہود جن کے قبائل خصوصیت سے اس جگہ مذکور ہیں جس میں وہ حصہ صحابہ کرام کے آپس میں تفرقہ ڈالنے کی کارروائی کا بھی ہے، انجام یہ ہوا کہ یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے، بعض پر جبر یہ لگایا گیا بعض مقتول ہوئے، بعض جلا وطن کئے گئے، آیت آئندہ میں اسی مضمون کا مکمل ہے:

ضُوبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا أَلَا يَجِبُ مِنَ

اللہ کے آئیں پر ذلت جہاں دیکھے جائیں سوائے دست آور

اللہ وَحِبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ وَبِغَضِبِ مِنَ اللَّهِ وَضُوبَتْ

اللہ کے اور دست آویز لوگوں کے اور کھایا انھوں نے غصہ اللہ کا اور لازم کر دیجی

عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكِ بَأْسُهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بَالِيتِ

اُن کے اور پر حاجت مندی یہ اس واسطے کہ وہ انکار کرتے رہے ہیں اللہ کی

اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكِ بِمَا عَصَوْا

آیتوں سے اور قتل کرتے رہے ہیں پیغمبروں کو ناحق یہ اس واسطے کہ نافرمانی کی

وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١١٢﴾

انھوں نے اور حد سے بخل گئے۔

خلاصہ تفسیر

چھپ دی گئی ہے ان پر ذلت جہاں کہیں بھی پاسے جاویں گے مگر ہاں (دو ذریعوں سے وہ اس ذلت سے نجات پا سکتے ہیں) ایک تو ایسے ذریعہ کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعہ کے سبب جو آدمیوں کی طرف سے ہے (اللہ کی طرف کا ذریعہ تو یہ ہے کہ کوئی کتبی غیر مسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنے طریق پر ایسا مشغول و مصروف

ہو کہ مسلمانوں سے لڑتا ہے، اُس کو جہاد میں قتل نہیں کیا جاتا۔ اگر یہ اس کی کافراہ عبادت آخرت میں اس کے کام نہ آئے گی، اسی طرح اللہ کی طرف سے یہ بھی آگیا کہ وہ کتابی نابالغ یا عورت ہو، کہ شریعت اسلام کی رو سے ان کو بھی جہاد میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور آدمیوں کی طرف کے ذریعہ سے مراد معاہدہ اور صلح ہے، جو مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ شریعت اسلام میں جس شخص سے کوئی معاہدہ صلح کا ہو جائے وہ بھی مامون ہے اس کا قتل جائز نہیں) اور محقق ہو گئے (یہ لوگ) غضب الہی کے، اور جہادی گئی ان پر پستی (کہ ان کے طبائع میں بھی اولوالعزمی نہ رہی، نیز جزیہ و خراج مسلمانوں کو ادا کر کے رہنا بھی مسکنت اور پستی میں داخل ہے یہ ذلت و غضب) اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے، حکم الہی سے، اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو (اس طرح سے کہ وہ قتل خود ان کے نزدیک بھی) ناحق (ہوتا تھا) اور یہ ذلت و غضب اس وجہ سے بھی ہوا کہ انھوں نے اطاعت نہ کی، اور دائرۃ اطاعت سے نکل نکل جاتے تھے۔

معارف مسائل

یہود پر ذلت و غضب کا مطلب یہ بحث سورہ بقرہ کی آیت (۶۱) میں تفصیل سے گزر چکی ہے موجودہ اسرائیل حکومت شہادۂ خواب جس میں کوئی استثناء نہیں ہے، آیت آل عمران میں اِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَلِّ مِنَ النَّاسِ کے استثناء کی تحقیق وہاں گزر چکی ہے، اس کو معارف القرآن جلد اول صفحہ ۱۷۹ تا ۱۸۱ میں دیکھ لیا جائے، اتنی بات یہاں مکرر تکرار کر ہے کہ کثرت کی تفسیر کے مطابق استثناء کو متصل استمرار دے کر معنی آیت کے یہ ہیں کہ یہود پر ذلت و خواری لگی رہے گی، مگر صرف دو صورتوں میں وہ اس ذلت سے بچ سکتے ہیں ایک اللہ کا ہمد مثلاً نابالغ، بچہ یا عورت ہونے کی بنا پر، دوسری وہ قتل وغیرہ سے مامون ہیں، دوسرے بِحَبْلِ مِنَ النَّاسِ، یعنی لوگوں سے معاہدہ صلح کی بنا پر، ان کی ذلت و خواری کا خاتمہ نہ ہو، اس جگہ الفاظ استمرار بِحَبْلِ مِنَ النَّاسِ ہیں، جو مومن و کافر سب کو شامل ہیں، اس میں یہ صورت بھی داخل ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں سے معاہدہ صلح کر کے بے فکر ہو جائیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دوسری غیر مسلم طاقتوں سے معاہدہ صلح کر کے محفوظ ہو جائیں، جیسا کہ حکومت اسرائیل کی موجودہ صورت ہے، کہ کسی صاحب بصیرت پر غرض نہیں کہ اسرائیل کی حکومت درحقیقت اہل یورپ کی ایک مشترکہ چھاؤنی سے زیادہ نہیں، اس کی جو کچھ قوت نظر آتی ہے وہ سب غیروں کے بل بوتہ پر ہے۔

اگر اہل کفر برطانیہ، روس وغیرہ آج اس پرست اپنا ہاتھ اٹھائیں تو یہ ایک دن اپنا جہود قائم نہیں رکھ سکتا، واللہ اعلم۔

لَيْسُوا سَوَاءً ۚ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ

وہ سب برابر نہیں اہل کتاب میں ایک فرقہ ہے سیدھی راہ پر پڑتے ہیں

آيَاتِ اللَّهِ أَنْزَاءَ إِلَيْهِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ ۚ يَوْمُنَ بِاللَّهِ

آئیں اللہ کی باتوں سے وقت اور وہ سمجھے کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

اور قیامت کے دن پر اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا اور منع کرتے ہیں بُرے کاموں سے

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۚ

اور دوڑتے ہیں نیک کاموں پر اور وہی لوگ نیک بخت ہیں

وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ۚ

اور کچھ کریں گے وہ لوگ نیک کام اس کی ہرگز نافرمانی نہ ہوگی اور اللہ کو خبر ہے پندہ گروں کی

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ

وہ لوگ جو کافر ہیں ہرگز کام نہ آدیں گے کھان کے مال اور نہ اولاد

مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۚ

اللہ کے آگے کچھ اور وہی لوگ بسنے والے ہیں آگ میں دوزخ کی وہ اس آگ میں ہمیشہ رہیں گے

مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِي سَا

جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اس کی مثال جیسے ایک ہوا کہ اس میں ہو

حَرًّا ۚ أَصَابَتْ حَرًّا قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ ۚ

پالا جالنگی تھیں کہ اس قوم کی کہ انہوں نے اپنے حق میں گریبا کیا تھا پھر اس کو نابود کر گئی

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۚ

اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

رَبُّ آيَاتِ اور اہل کتاب کے متعلق بیان ہوا تھا کہ ان میں کچھ لوگ مسلمان بھی ہیں، اور زیادہ کافر ہیں، اس میں خدا کی مزید تفصیل ان آیات میں ہے۔

خلاصہ تفسیر

یہ (اہل کتاب) سب برابر نہیں (بلکہ) ان (ہی) اہل کتاب میں ایک جماعت وہ بھی (جو دین حق پر) قائم ہیں (اور) اللہ کی آیتیں (یعنی قرآن) اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں (اور) اللہ پر اور قیامت والے دن پر (پورا پورا) ایمان رکھتے ہیں، (نہ) اور (دوسروں کو) نیک کام بتلاتے ہیں اور گھبرسی باتوں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں اور یہ لوگ (اللہ کے نزدیک) شاکستہ لوگوں میں (شمار کئے جاتے ہیں) اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس (کے ثواب) سے محروم نہ کئے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقویٰ کو خوب جانتے ہیں، (اور یہ لوگ چونکہ اہل تقویٰ ہیں تو حسب وعدہ جزا کے مستحق ہیں) بیشک جو لوگ کافر رہے ہر گز ان کے کام نہ آویں گے ان کے مال اور نہ اولاد اللہ تعالیٰ کے (غضب کے) مقابلہ میں خدا بھی اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں (اور) وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور کبھی نجات نہ ہوگی (وہ کفار) جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں اس کی حالت (بر باد و ضائع ہونے میں) اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیس سر دی (یعنی پالا) ہو (اور) وہ لگ جاوے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنھوں نے (بددینی سے) اپنا نقصان کر رکھا ہو پس وہ (ہوا) اس (کھیتی) کو بر باد کر ڈالے (اسی طرح ان لوگوں کا خرچ کرنا آخرت میں سب ضائع ہے) اور (اس ضائع کرنے میں) اللہ تعالیٰ ان پر (کوئی) ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود (کفر کے ارتکاب سے) جو کہ مانع قبول ہے) اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے تھے (نہ وہ کفر کرتے نہ ان کے سب نفقات ضائع ہوتے)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا

لئے ایمان والو نہ بناؤ بھیدیں کسی کو اپنوں کے سوا وہ کسی

يَا لَكُمْ حَبَالًا لَّو دُّوْا مَا عٰنَتْكُمْ قَدْ بَدَا لِبَعْضِ

ہیں کرتے تمھاری غرائی میں ان کی خوشی ہے تم جس قدر تکلیف میں رہو نکلی پڑتی ہے دشمنی

مِّنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخَفَىٰ صُدُّوهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا

ان کی زبان سے اور جو کچھ چھپی ہے ان کے ہی میں وہ اس سے بہت زیادہ ہے ہم نے بتائیے

لَكُمْ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٣٠﴾ هَآؤُنْتُمْ أَكْأَعْيُنُهُمْ

تم کو پتہ اگر تم کو عقل ہے، سن لو تم لوگ ان کے دوست ہو

اس عدم ایمان کے بھی ان سے محبت رکھتے ہو، اور تم ان کے ظاہری دعویٰ ایمان سے شبہ مت کرنا کہ وہ بھی تو ہماری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں (صرف تمہارے دکھانے کو منافقانہ طور پر) کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب (تم سے) الگ ہوتے ہیں تو تم پر اپنی اٹھلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مابین غیظ (وغضب) کے (یہ کنایہ ہے شدت غضب کے) آپ (ان سے) کہہ دیجئے کہ تم مر رہو اپنے غصہ میں (مراد یہ کہ اگر تم مر بھی جاؤ گے تب بھی تمہاری مراد پوری نہ ہوگی) بیشک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو (اسی لئے ان لوگوں کے دلوں میں جو رنج و غبار اور عداوت تمہاری طرف سے بھری ہیں سب بتلا دی اور ان کا یہ حال ہے کہ) اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے (مثلاً تم میں باہم اتفاق ہو، غیروں پر غلبہ ہو جائے تو ان کے لئے موجب سچ ہوتی ہے، جس کا سبب اشد درجہ کا حسد ہے) اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس (بڑے) غم و غصہ میں (جس سے ان کی شامت ثابت ہے، سوان کے جب یہ حالات ہیں تو وہ اس قابل کب ہیں کہ ان سے دوستی یا دوستی کا برتاؤ کیا جاوے، ان کے مذکورہ حالاً سننے کے بعد دلوں میں یہ خیال پیدا ہونا بعید نہیں تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کو ہزر سہیجانے میں کوئی کسر نہیں رکھیں گے، اس لئے اگلی آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لئے فرمایا)

اور اگر تم استقلال اور تقویٰ کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچائی گی (تم اس سے بے فکر رہو تو دنیا میں تو ان کو یہ ناکامی نصیب ہوگی اور آخرت میں سزا سے دوزخ ہوگی کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر (علی، احاطہ رکھتے ہیں) کوئی عمل ہم سے مخفی نہیں اس لئے وہاں سزا سے بچنے کے لئے کسی حیلہ حوالے کی گنجائش نہیں)

معارف و مسائل

شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ مدینہ کے اطراف میں جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ اوس اور خزرج کے لوگوں کی قدیم زمانہ سے دوستی چلی آتی تھی، انفرادی طور پر بھی ان قبیلوں کے افراد ان کے افراد سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اور قبائلی حیثیت سے بھی یہ اور یہودی ایک دوسرے کے ہمسایہ اور حلیف تھے، جب اوس اور خزرج کے قبیلہ مسلمان ہو گئے تو اس کے بعد بھی وہ یہودیوں کے ساتھ پیرانے تعلقات نبھاتے رہے اور ان کے افراد اپنے سابق یہودی دوستوں سے اسی محبت و خلوص کے ساتھ ملتے رہے

اسلام نے اپنی عالمگیر زمت کے سایہ میں جہاں مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ بہدروسی، نیچرواہی، نفع رسانی اور مروت و بردباری کی غیر معمولی ہدایات فرمائی اور نہ صرف زبانی ہدایات بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات میں اس کو عملی طور پر رواج دیا ہے وہیں عین حکمت کے مطابق مسلمانوں کی اپنی تنظیم اور ان کے مخصوص شعائر کی حفاظت کے لئے یہ احکام بھی صادر فرمائے کہ قانون اسلام کے منکروں اور باغیوں سے تعلقات ایک خاص حد سے آگے بڑھانے کی اجازت مسلمان کو نہیں دی جاسکتی، کہ اس سے فرد اور ملت دونوں کے لئے ضرر اور خطرے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ ایسا صریح، محض، مناسب اور ضروری انتظام ہے جس سے فرد اور ملت دونوں کی حفاظت ہوتی ہے، جو غیر مسلم اسلامی مملکت کے باشندے ہیں، یا مسلمانوں سے کوئی معاہدہ کئے ہوئے ہیں، ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی حفاظت کے لئے انتہائی تاکیدات اسلامی قانون کا جز ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”جس شخص نے کسی ذمی کو ستایا تو قیامت کے روز اس کی طرف سے میں دعویٰ کر بنوں گا، اور جس مقدمہ میں میں دعویٰ کر دوں تو میں ہی غالب ہوں گا۔“

مَنْ اَذَى ذِمِّيًّا فَاَنَا خَصَمُهُ وَ
مَنْ كُنْتُ خَصَمُهُ خَصَمْتُهُ
يَوْمَ الْقِيَمَةِ
(عن ابن مسعود)

”مجھے میرے پروردگار نے منع فرمایا کہ میں کسی معاہدہ یا کسی دوسرے پر ظلم کروں۔“

ایک دوسری حدیث میں فرمایا:
مَنْعَنِي رَبِّي اَنْ اُظْلِمَ مُعَاهِدًا
وَلَا غَيْرَ (عن علی)

”تجہ دار جو کسی غیر مسلم معاہدہ پر ظلم کرے، یا اس کے حق میں کسی کرے یا اس پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے، یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی دلی رضامندی کے حاصل کرے تو قیامت کے روز میں اس کا وکیل ہوں گا۔“

ایک اور حدیث میں فرمایا:
اَلَا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا اَوْ اَنْتَصَصَ
اَوْ كَلَفَهُ ثَوْبًا طَائِفَةً اَوْ اَخَذَ مِنْهُ
شَيْئًا بَغْيًا طِيبَ نَفْسٍ مِنْهُ فَلَا
يُجِبُّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔

لیکن ان تمام مراعات کے ساتھ مسلمانوں کی اپنی جماعت اور ملت کی حفاظت کے لئے یہ ہدایات بھی دی گئیں کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اپنا گہرا دوست اور اڑواں معتمد نہ بنایا جائے۔

ابن ابی حاتم نے نقل کیا ہے کہ فاروق اعظم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے کہتا کہ یہاں ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو بڑا اچھا کاتب ہے، اگر اس کو آپ اپنا میرمنشی بتالیں تو بہتر ہو، اس پر فاروق اعظم نے فرمایا:

فَإِنْ أَخْبَرْتُ إِذَا لَبِطْتُ مَعَهُ
ذُنُوبُ الْمُرْءِيَيْنِ

”یعنی اس کو میں ایسا کروں تو مسلمانوں کے
چھوڑ کر دوسرے ملت والے کو راز دار بنالوں گا
جو نص ستر آن کے خلاف ہے“

امام متحلی جو پانچویں صدی کے مشہور عالم اور مفسر ہیں بڑی حسرت اور درد کے ساتھ مسلمانوں میں اس تعلیم کی خلاف ورزی اور اس کے نتائج بد کا بیان اس طرح فرماتے ہیں:

وَقَدْ انْقَبَتِ الْأَحْوَالُ فِي هَذِهِ
الْأَيَّامِ بِاتِّخَاذِ أَهْلِ الْكُتُبِ
كُتُبَهُ وَأَمْنَاءَ وَتَسْوِذِ دَائِلِهَا
عَنْ بَهْمَلَةٍ الْأَعْيَاءِ مِنَ الْوَلَاةِ
وَالْمُرَاةِ

”یعنی اس زمانہ میں حالات میں ایسا انقلاب
آیا کہ یہود و نصاریٰ کو راز دار و امین بنایا
گیا، اور اس ذریعہ سے وہ جاہل و غفیلہ
ادراء پر مسلط ہو گئے“

آج بھی کسی ایسی مملکت میں جس کا قیام کسی خاص نظریہ پر ہو وہاں اس نئی روش کے زمانے میں بھی کسی ایسے شخص کو جو اس نظریہ کو قبول نہیں کرتا، مشیر اور متحد نہیں بنایا جاسکتا۔ روس اور چین میں کسی ایسے شخص کو جو کمیونزم پر ایمان نہیں رکھتا ہو، کسی ذمہ دار عہدہ پر فائز نہیں کیا جاتا، اور اس کو مملکت کا راز دار اور مشیر نہیں بنایا جاتا، اسلامی مملکتوں کے زوال کی داستانیں پڑھتے تو زوال کے دوسرے اسباب کے ساتھ بکثرت یہ بھی ملیگا کہ مسلمانوں نے اپنے امور کا راز دار و متحد غیر مسلموں کو بتالیا تھا، سلطنت عثمانی کے زوال میں بھی اس کو کافی دخل تھا۔

آیت مذکورہ میں اس حکم کی تفسیر بیان کی گئی ہے لَا يَأْتِيَنَّكُمْ مَخْلَبًا ۚ الْآلِیَہ یعنی وہ لوگ تمہیں وبال و فساد میں مبتلا کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، اور تمہارے دکھ پہنچنے کی آرزو رکھتے ہیں، بعض تو ان کی زبانوں سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے دل میں چھپاتے ہوئے ہیں وہ اور بھی بڑھ کر ہے، ہم تو تمہارے لئے نشانیاں کھول کر ظاہر کر چکے ہیں، اگر تم عقل سے کام لینے والے ہو۔

مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے سوا کسی کو بھی دینی اور مشیر نہ بنائیں کیونکہ یہود و جوں یا نصاریٰ، منافقین ہوں یا مشرکین

کوئی جماعت تمہاری حقیقی خیر خواہ نہیں ہو سکتی، بلکہ ہمیشہ یہ لوگ اس کو سرکش میں نگہ بند ہیں۔
 اگر تمہیں یہ یقین نہ ہو کہ نقصان پہنچائیں، اور دینی و دنیوی خرابیوں میں مبتلا کریں، انکی
 آرزو یہ ہے کہ تم تکلیف میں رہو، اور کسی نہ کسی تدبیر سے تم کو دینی یا دنیوی ضرر پہنچے، جو دشمن
 یا ضرران کے دلوں میں ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے، لیکن بسا اوقات عداوت و بغض غیظ و غضب
 سے مغلوب ہو کر حکم کھلا بھی ایسی باتیں کو گزرتے ہیں جو ان کی گہری دشمنی کا حسانہ پتہ دیتی
 ہیں، مارے دشمن اور حسد کے ان کی زبان قابو میں نہیں رہتی، پس عقلمند آدمی کا کام نہیں کہ
 ایسے دشمنوں کو زار و زربا دے، خدا سے تعالیٰ نے دوست دشمن کے پتے اور امورات کے
 احکام بتلا دیئے ہیں، جن میں عقل و ہوش اس سے کام لے گا۔

وَدِّدُوا صَاحِبِنَا، یہ فقرہ کا فرانہ ذہنیت کا پورا ترجمان ہے، اس کے اندر گہری
 تعلیم اس بات کی آگاہی کہ کوئی غیر مسلم کسی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ
 نہیں ہو سکتا۔

اس کے بعد فرمایا گیا هَاتِلَهُمْ اُولَآئِیْہِمْ حَتّٰی یُخْرِجُوْهُمْ اِلَیْہِ یعنی یہ کہ ان
 محبت رکھتے ہو اور یہ تم سے ذرا محبت نہیں رکھتے، اور تم سب کتابوں کو مانتے ہو، اور وہ
 جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جب ایکلے ہوتے ہیں تو کاٹ کاٹ
 کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصہ سے، کہہ دیجئے کہ تم غیظ میں مر رہو، بیشک اللہ دلوں کی باتوں
 کو خوب جانتا ہے، یعنی یہ کیسے بے موقع بات ہے کہ تم ان کی دوستی کا دم بھرتے رہو اور وہ
 تمہارے دوست نہیں بلکہ جڑ کاٹنے والے دشمن ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ تم تمام آسمانی
 کتابوں کو مانتے ہو خواہ وہ کسی قوم کی ہوں، اور کسی زمانہ میں کئی نبی پھیلے، اس کے برخلاف یہ لوگ
 تمہاری کتاب اور پیغمبر کو نہیں مانتے، بلکہ اپنی کتابوں پر بھی خود ان کا ایمان صحیح نہیں، اس لحاظ سے
 چاہئے تھا کہ وہ تم سے قدرے محبت کرتے اور تم ان سے سخت نفور اور بیزار رہتے، مگر یہاں
 معاملہ بالکل برعکس ہو رہا ہے۔

اس کا فرانہ ذہنیت کی مزید تفسیح یہ ہے کہ اِنْ تَمْسَسْکُمْ حَسْبَتُہٗ یعنی ان لوگوں کا
 یہ حال ہے کہ اگر تمہیں کوئی اچھی حالت پیش آجائے تو یہ ان لوگوں کو دکھ پہنچاتی ہے، اور اگر
 تم پر کوئی بُری حالت آ پڑتی ہے تو یہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔

پھر منافقوں کے کید و مکر اور شدید منافقین کے عناد اور مخالفت کے نتائج سے محفوظ
 رہنے کا آسان اور سہل الاصول نسخہ یہ بیان کیا گیا کہ اِنْ تَصَدَّقُوا وَ تَنْقَرُوا لَا یَضُرُّکُمْ
 حَتّٰی ہُمْ شَیْءٌ اِنَّ اللہَ یَسْمَعُ مَلٰئِکَہٗ مَحِیطٌ، اگر تم صبر اور تقویٰ اختیار کئے رہو تو

تم کو ان کی چالیں ذرا بھی نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔

مسلمانوں کی فتح و کامیابی اور تمام مشکلات میں آسانی | قرآن کریم نے مسلمانوں کو ہر قسم کے مصائب کا رازِ صبر اور تقویٰ کی دو صفات میں مضمر ہے اور پریشانیوں سے محفوظ رہنے کے لئے صبر و تقویٰ کو صرف اسی آیت میں نہیں بلکہ دوسری آیات میں بھی ایک مؤثر علاج کی حیثیت سے بیان فرمایا، اسی رکوع کے بعد دوسرے رکوع میں ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَءُوْا لَلسَّيِّئِيْنَ وَاَقْرَءُوْا بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ اِنَّكُمْ لَعِنَآ اِنْ لَّمْ تَتُوبُوْا اِنَّكُمْ لَكَاٰفِرُوْنَ** (۱۲۴: ۳۵) اس میں املا و غیبی کا وعدہ بھی دو شرطوں یعنی صبر و تقویٰ پر موقوف رکھا گیا ہے۔ سورۃ یوسف میں فرمایا: **اِنَّهُۥ مِنْ تَتَقٰ وَيَصْبِرْ** (۱۲: ۹۰) اس میں بھی فلاح و کامیابی صبر و تقویٰ کے ساتھ وابستہ بتلائی گئی ہے، اسی سورۃ کے ختم پر صبر کی تلقین ان الفاظ میں کی جا رہی ہے: **يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَاصْبِرُوْا وَاَبْلُوْا اَفْ رَاقَعُوْا اِنَّ اللّٰهَ يَتْلُوْكُمْ فَلْيُخَوِّعْكُمْ** (۳: ۲۰۰) اس میں بھی فلاح و کامیابی کو صبر و تقویٰ پر معلق کیا گیا ہے۔

صبر و تقویٰ مختصر عنوان کے اندر انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ اعمالی اور فوجی نظم و نسق کا ایک کامیاب ضابطہ بڑی جامعیت کے ساتھ آگیا۔

حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

عن ابی ذرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِنِّیْ لَا اُحِبُّ اٰیۃَ لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِہَا کَفَّہُمْ وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا (الایۃ: ۲: ۶۵) (مسوٰۃ احمد)	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل اختیار کریں تو ان کے دین و دنیا کے لئے وہی کافی ہے، وہ آیت یہ ہے: وَمَنْ یَّتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا یعنی جو
--	---

شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لئے راستہ نکال دیتے ہیں ۵

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اٰہْلِکَ ثُبُوْیَ الْمُوْمِنِیْنَ مَقَاعِدَ

اور جب صبح کو نکلا تو اپنے گھر سے بچھلانے لگا مسلمانوں کو لڑائی کے

لِلْقِتَالِ وَاللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ (۱۲۱) **اِذْ هَمَّتْ لَیْلُ فِتْنٍ**

شکاموں پر اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے جب تصد کیا دو فتنوں نے

مِنْکُمْ اَنْ تَفْسَدُوْا وَاللّٰہُ وَلِیُّ السَّامِیْنَ عَلٰی اللّٰہِ فَلِیْسَتْ لَکُمْ

تم میں سے کہ نامردی کریں اور اللہ دغا دگاؤ تھا ان کا اور اللہ ہی پر چاہئے کہ بھروسہ

الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۲﴾ وَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

کریں مسلمان اور تمہاری مدد کر چکا ہے اللہ بدر کی لڑائی میں اور تم کمزور تھے

فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ ﴿۲۳﴾

سو ڈرتے رہو اللہ سے تاکہ تم احسان مانو۔

رکب آیات گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ اگر مسلمان صبر و تقویٰ پر قائم رہیں تو کوئی طاقت ان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی، اور یہ کہ غزوہ احد کے موقع پر جو عسائری شکست اور تکلیف مسلمانوں کو پہنچی، وہ انہی دو چیزوں میں بعض حضرات کی طرف سے کوتاہی کی بنا پر تھی، مذکورہ آیات میں اسی غزوہ احد کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور غزوہ بدر میں فتح کا۔

خلاصہ تفسیر

اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ آپ صبح کے وقت (تایخ قتال سے پہلے) اپنے گھر سے (اس غرض سے) نکلے (کہ) مسلمانوں کو (کفار سے) مقابلہ کرنے کے لئے (میں سے) مقامات پر جانے کے لئے آمادہ کر رہے تھے (پھر اسی تجویز کے مطابق سب کو ان مقامات پر جمادیا) اور اللہ تعالیٰ (اس وقت کی باتیں) سب سن رہے تھے (اور اس وقت کے حالات) سب جان رہے تھے (اسی کے ساتھ یہ قصہ بھی ہوا کہ) تم (مسلمانوں) میں سے دو جماعتوں نے (کہ وہ بنی سلمہ اور بنی حارثہ ہیں) دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں (اور ہم بھی عبداللہ ابن ابی منافق کی طرح اپنے گھر جا بیٹھیں) اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، (مبطلان کو کب ہمت ہارنے دیتا، چنانچہ خدا تعالیٰ نے ان کو اس خیال پر عمل کرنے سے محفوظ رکھا) اور (ہم آئندہ کے لئے ان جماعتوں اور سب کو نصیحت کرتے ہیں کہ جب تم مسلمان ہو) پس مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہئے (اور ایسی کم ہمتی کبھی نہ کرنا چاہئے) اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو (غزوہ) بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم (مض) بے ہر سامان تھے، (کیونکہ) تم بھی کفار کے مقابلہ میں کم تھا، وہ ایک ہزار تھے، اور مسلمان تین سو تیرہ تھے اور ہتھیار وغیرہ بھی بہت کم تھے) سو (جو کہ یہ منصور ہونا بدولت تقویٰ کے خواجہ جس میں استقلال و صبر بھی داخل ہے تو تم پر لازم ہے کہ آئندہ بھی) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو (اس کا نام تقویٰ ہے) تاکہ تم (اس نعمت نصرت کے) مشکور گذار رہو

رکھو مکہ شکر گزاری صرف زبان کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پورا شکر یہ ہے کہ زبان اور قلب بھی مشغول ہو، اور طاعت کی بھی پابندی ہو بالخصوص جبکہ اس طاعت کا اس نعمت میں ذخیل ہونا بھی ثابت ہو جائے۔

معارف و مسائل

غزوہٴ اُحد کا پس منظر | آیت مذکورہ کی تفسیر سے قبل ضروری ہے کہ غزوہٴ اُحد کے واقعات

رمضان المبارک ۳۱ھ میں بدر کے مقام پر قریشی فوج اور مسلمان مجاہدین میں جنگ ہوئی، جس میں کھارکہ کے شتر نامور اشخاص مارے گئے، اور اسی دو گونا گوار ہوئے۔ اس سانحہ اور ذلت آمیز شکست سے جو حقیقتاً عذاب الہی کی پہلی قسط تھی قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا، جو سردار مارے گئے تھے ان کے اقارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی، اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہ لیں گے چین سے نہ بیٹھیں گے، اور اہل مکہ سے اپیل کی کہ ان کا تجارتی قافلہ جو مال شام سے لایا ہے وہ سب اسی ہم پر خرچ کیا جائے، تاکہ ہم محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اور ان کے ساتھیوں سے اپنے مقتولین کا بدلہ لے سکیں، سب نے منظور کیا، اور ۳۱ھ میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کی غرض سے نکل پڑے، حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع ملے پر مردوں کو غیرت دلا کر پانی سے روک سکیں، جس وقت یہ تین ہزار کا لشکر اسلامہ وغیرہ سے پڑوسی طرح آراستہ جو کہ مدینہ سے تین چار میل جبلِ اُحد کے قریب نیمہ زن ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ لیا۔ آپ کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر نہ کر دوں گا، مقابلہ بہت آسانی اور کامیابی کے ساتھ کیا جاسکتا ہے، یہ پہلا موقع تھا کہ رئیس المناضعین عبداللہ بن ابی جوظاہر مسلمانوں میں شامل تھا، اس سے بھی رائے لی گئی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے موافق تھی مگر بعض پرجوش مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوقِ شہادت بے چین کر رہا تھا، مصر ہوئے کہ ہم کو باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے، تاکہ دشمن ہمارے ہاتھ میں بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کرے، کثرتِ رائے اسی طرف ہو گئی۔

اس عرصہ میں آپ مکان کے اندر تشریف لے گئے، اور زہرِ پین کر رہے ہوئے، تو اس وقت بعض لوگوں کو خیال ہوا کہ ہم آپ کو آپ کی رائے کے خلاف مدینہ سے باہر جگہ گئے یہ مجبور کیا، یہ غلط ہوا، اس لئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ کا منشاء نہ ہو تو

یہیں تشریف رکھئے، فرمایا: ”ایک پیغمبر کو سزاوار نہیں کہ جب وہ زورہ پہن لے اور ہتھیار لگا پھر دون قتال کئے ہوئے بدن سے اُتارے“ اس جملہ میں نبی اور غیر نبی کا فرق واضح ہو رہا ہے کہ نبی کی ذات سے کبھی کمزوری کا اظہار نہیں ہو سکتا، اور اس میں امت کے لئے بھی ایک بڑا سبق ہے۔

جب آپ مدینہ سے باہر تشریف لے گئے، تقریباً ایک ہزار آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر منافق عبد اللہ بن ابی قریظہ بن سواد میں کو ساتھ لے کر راستہ سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ نہ مانا اور دوسروں کی بات پر عمل کیا تو ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں، کیوں ہم خواہ مخواہ اپنے کو ہلاکت میں ڈالیں، اس کے ساتھیوں میں زیادہ تو منافقین ہی تھے، مگر بعض مسلمان بھی ان کے فریب میں آکر ساتھ لگ گئے تھے۔

آخر آپ مکہ کے ساتھ سو سپاہیوں کی بحیثیت لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے، آپ نے بہ نفس نفیس فوجی قاعدہ سے صفیں ترتیب دیں، صف آرائی اس طرح کی کہ آٹھ کوا پشت کی جانب رکھا، اور دوسرا انتظامات اس طرح کئے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو علم (جھنڈا) عنایت کیا، حضرت زبیر بن عوام کو رسالہ کا افسر مقرر کیا، حضرت حمزہؓ کو اُس صف فوج کی کمان ملی جو زورہ پر مشتمل تھے، پشت کی طرف احتمال تھا کہ دشمن ادھر سے آئے، اس لئے پچاس تیر اندازوں کا دستہ متعین کیا، اور حکم دیا کہ وہ پشت کی جانب ٹیلہ پر مخالفت کا کام لیں، دیں، لڑنے والوں کی فوج و مشکت سے تعلق نہ رکھیں اور اپنی جگہ سے نہ ہٹیں، عبد اللہ بن جبیرؓ ان تیر اندازوں کے افسر مقرر ہوئے، قریش کو بدر میں تجربہ ہو چکا تھا اس لئے انھوں نے بھی ترتیب سے صف آرائی کی۔

نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صف آرائی اور فوجی قواعد کے لحاظ جنگی ترتیب غیروں کی نظر میں سے نظم و ضبط کو دیکھ کر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے رہبر کامل، مقدس نبی ہونے کے ساتھ سپہ سالار اعظم کے لحاظ سے بھی بے نظیر ہیں، آپ نے جس انداز میں موپے قائم کئے اور لڑائی کا نظم قائم کیا، اس وقت کی دنیا اس سے نا آشنا تھی، اور آج جبکہ فن حرب ایک مستقل سائنس کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، وہ بھی آپ کے فوجی قواعد اور نظم و ضبط کو سراہتا ہے، اسی حقیقت کو دیکھ کر ایک مسیحی مؤرخ بول اٹھا،

”برخلاف اپنے مخالفین کے جو محض ہمت و شجاعت ہی رکھتے تھے مگر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے کہنا چاہئے کہ فن حرب کی بھی نئی راہ نکالی، مکہ والوں کی بے دھڑلک اور اندھا

لڑائی کے مقابل میں خوب دورانِ اندیشی اور سخت قسم کے نظم و ضبط سے کام لیا ۵

یہ الفاظ بیسویں صدی کے ایک مورخِ ظالم انداز کے ہیں جو اس نے لائقِ آفتِ خود میں بیان کئے۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی، ابتدائے مسلمانوں کا پہلہ بحاری رہا، یہاں تک **جنگ کا آغاز** کہ مقابل کی فوج میں ابتر سی پھیل گئی، مسلمان سمجھے کہ فتح ہو گئی، مالِ غنیمت کی طرف متوجہ ہوئے، اُدھر جن تیسرے اندازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت کی جانب حفاظت کے لئے بٹھایا تھا انھوں نے جب دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر پہاڑ کے دامن کی طرف آنے لگے، حضرت عبداللہ بن جبیرؓ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاکید یہ حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا دوسروں نے کہا کہ حضورؐ کے حکم کی تعمیل تو موقت تھی اب ہمیں سب نئے ساتھ مل جانا چاہیے، اس موقع سے خالدؓ فرمایا: جو ابھی تک مسلمان نہ تھے اور اس وقت لشکرِ کفار کے رسالہ کی کمان کر رہے تھے، بردقت فائدہ اٹھایا، اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر عقب کے درہ سے حملہ کر دیا، عبداللہ بن جبیرؓ اور ان کے قلیل ساتھیوں نے اس حملہ کو ہمت و شجاعت سے روکنا چاہا، مگر مداخلت نہ کر سکے، اور یہ سیلابِ یکایک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا، دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے، وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا، اور مسلمان اس غیر متوقع صورتِ حال سے اس قدر سراسیمہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پرانے میدان سے چلا گیا، تاہم کچھ صحابہؓ ابھی تک میدان میں لڑے ہوئے تھے، اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اس خبر نے صحابہؓ کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیئے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف دس بارہ جاں نثار رہ گئے تھے، اور آپؐ خود بھی زخمی ہو گئے تھے، شکست کی تکمیل میں کوئی کڑی بات نہیں رہی تھی، کہ تین وقت پر صحابہؓ کو معلوم ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بسلامت تشریف رکھتے ہیں، چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپؐ کے گرد جمع ہو گئے، اور آپؐ کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے، اس شکست کے بعد مسلمان حدودِ جبرِ پشیمان رہے، اور یہ عارضی شکست چند اسباب کا نتیجہ تھی، قرآن مجیدؐ بہ سبب پر سچے نکلے الفاظ میں تبصرہ کیا اور آئندہ کے لئے خطا طرہنے کی تلقین فرمائی۔

اس واقعہ کی تفصیل میں کچھ ایسے واقعات ہیں جو اپنے اندر عظیم سبق لئے ہوئے ہیں اور اس میں تمام مسلمانوں کے لئے موعظت و نصیحت کے جواہر پائے جاتی ہیں۔

اُحد کے واقعہ سے چند سبق ① پہلی بات جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ کفارِ قریش

اس جنگ میں عورتوں کو بھی لائے تھے، تاکہ وہ مردوں کو پسپائی سے روک سکیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عورتیں جتدہ زوجہ ابی سفیان کی سربراہی میں اشعار کا گروہ مردوں کو جوڑش دلا رہی ہیں۔

إِنْ تَقْبَلُوا الْعَاقِبَةَ ۖ وَنَفَرِشُ التَّمَارِقِ
أَوْ كُنْ بَرًّا فَالْفَارِشِ ۖ وَفَرَاكَ غَيْرَ قَابِقِ

”مطلب یہ تھا کہ اگر مقابلہ پڑے رہے اور فتح پائی تو ہم تم کو گلے لگائیں گے، اور تمھارے لئے نرم بستر بھیجیں گے، لیکن اگر تم نے پیٹھ موڑ لی تو ہم تم کو بالکل چھوڑ دیں گے۔“
خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ دعائیں جاری تھیں :

أَلْزَقْتُ بِلَاكِ أَصُولٍ وَبَلَاكِ ۖ
أَقَاتِلْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنَفْعُ الْوَكِيلِ ۖ

اے اللہ میں تجھ ہی سے قوت حاصل کرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی دین کے لئے قتال کرتا ہوں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا چھاکار ساز ہے ۶

اس دعا کا ایک ایک لفظ تعلق مع اللہ کی تاکید اور مسلمانوں کے تمام افعال و اعمال حتیٰ کہ جنگ و قتال کو بھی دیگر اقوام کے جنگ و قتال سے ممتاز کر رہا ہے۔

(۲) دوسری چیز قابل غور یہ ہے کہ اس غزوہ میں بعض صحابہؓ نے بہادری و شجاعت و جان نثاری اور فدائیت کے وہ نقوش چھوڑے کہ تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہے، حضرت ابو جہلؓ نے اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ڈھال بنالیا تھا، کہ ہر آنے والا تیرا اپنے سینہ پر رکھاتے تھے، حضرت طلحہؓ نے بھی اسی طرح اپنے بدن کو چھلنی کر لیا تھا، لیکن حضورؐ کی رفاقت کو نہیں چھوڑا، حضرت انس بن مالکؓ کے چچا حضرت انس بن لہنضرؓ نے جنگ بدر سے غیر حاضر رہے تھے اس لئے ان کو اس کا افسوس تھا، آرزو کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اگر کوئی موقع ہاتھ آیا تو اپنے دل کی حسرت پوری کر دوں گا۔ جب کچھ دن کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تو انس بن لہنضرؓ شریک ہوئے، مسلمان جب منتشر ہو گئے تھے اور کفار قریش کا سیلاب اُمنڈ رہا تھا تو یہ اپنی تلوار لے کر آگے بڑھے، انصافاً حضرت حسنؓ سے ملاقات ہوئی، سعدؓ بھی منتشر ہونے والوں میں جا رہے تھے، پکار کر کہا: سعد! کہاں چلے جا رہے ہو؟ میں تو احد کے اس وامن میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، یہ کہہ کر آگے بڑھے اور شدید قتال کے بعد اپنی جان جہاں آفسریں کے سپرد کر دی (ابن کثیر)

حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان منتشر ہو گئے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کے ساتھ صرف گیارہ حضرات رہ گئے تھے جن میں حضرت طلحہؓ بھی تھے، کفار قریش کا سیلا اُمڈ رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ان کی خیر لے گا؟ حضرت طلحہؓ بول اٹھے، ”میں یا رسول اللہ! ایک دوسرے انصاری صحابی نے کہا: ”میں حاضر ہوں“ انصاری کو آپؐ نے جانے کا حکم دیا، وہ قتال کے بعد شہید ہو گئے، پھر ایک ریلہ آیا، آپؐ نے پھر دیکھا سوال کیا، حضرت طلحہؓ نے وہی جواب دیا، اور بے تاب ہو رہے تھے کہ حضورؐ حکم دیں تو میں آگے بڑھوں، حضورؐ نے پھر کسی دوسرے انصاری صحابی کو بھیج دیا، اور حضرت طلحہؓ کی تمنا پوری نہیں ہوئی، اسی طرح سات بار حضورؐ نے کہا، اور ہر مرتبہ حضرت طلحہؓ کو اجازت نہیں دی گئی، اور دوسرے صحابہؓ کو اجازت دی جاتی تھی وہ شہید ہو جاتے تھے۔

جنگ بدر میں باوجود قلت تعداد کے مسلمانوں کو فتح ہوئی، غزوہٴ اُحد میں بدر کی نسبت کثرت تھی، پھر بھی شکست ہوئی، اس میں بھی مسلمانوں کے لئے عجز ہے، کہ مسلمان کو کبھی کثرت ساز و سامان پر نہیں جانا چاہئے، بلکہ فتح کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھئے، اور اسی سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھئے۔

جنگِ یرموک کے موقع پر جب محاذِ جنگ حضرت عمرؓ کو مزید فوجی کمک بھیجنے کے لئے لکھا گیا اور قلت تعداد کی شکایت کی گئی تو تحریر فرمایا:

”میرے پاس تمھارا خط آیا جس میں تم نے زیادہ فوجی مدد طلب کی ہے لیکن میں تم کو ایک ایسی ذات کا پتہ دیتا ہوں جو نصرتِ لحاظ سے سب سے زیادہ غالبِ فوج کے لحاظ سے زیادہ محفوظ ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، لہذا تم اسی سے مدد طلب کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر میں باوجود کثرتِ عدو کے مدد دی گئی، جب میرا یہ خط تم کو پہنچے تو ان پر ٹوٹ پڑو اور مجھ سے اس سلسلہ میں کوئی مراجمت نہ کرو“

قَدْ جَاءَنِي كِتَابُكَ يَوْمَئِذٍ
وَأَنِّي أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن هُوَ
أَعَزُّ نَصْرًا وَاحْصَنُ جُنْدًا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَاسْتَنْصِرْهُ فَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَصَرَ فِي يَوْمِ بَدْرٍ فِي أَقَلِّ مَن عَدُوَّكُمْ فَإِذَا جَاءَكُمْ كِتَابِي هَذَا أَفْعَلُوا لَهُمْ وَلَا تَوَاجَعُوا فِي رَجَائِهِمْ سَدَادًا

(ابن کثیر)

اس واقعہ کے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم کو یہ خط ملا ہم نے اللہ کا نام لے کر کفار کے لشکر کثیر پر یکبارہ حملہ کیا جس میں ان کو شکست فاش ہوئی، حضرت فاروق اعظمؓ کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کی فتح و شکست، قلت و کثرت پر دار نہیں ہوتی، بلکہ

اللہ پر توکل اور اس کی مدد پر موقوف ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے غزوہ خنین کے بارے میں اس حقیقت کو وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا، ارشاد ہے:

يَوْمَ خِزْيٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ
كُفْرُكُمْ فَلَمْ تَغْنِ عَنْكُمْ
شَيْئًا۔ (۲۵: ۹)

”یعنی غزوہ خنین کو یاد کرو جب کہ تم کو اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تو یہ کثرت تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکی“

اب آیات کی تفسیر پر غور فرمائیے:

اِذْ عَدَّتْ دَفْعًا مِنْ اَهْلِهَا، یعنی جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، جنگ کے لئے مختلف فوجوں پر مسلمانوں کو بٹھارہے تھے۔

قرآن نہی کا قتل و اوقات میں ایک خاص مقررہ انداز اسلوب ہے، کہ وہ عام طور پر کوئی واقعہ پوری تفصیل اور جزئیات کے ساتھ بیان نہیں کیا کرتا، مگر جن واقعات اور جزئیات میں خاص ہدایات مضمر ہوتی ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، مذکورہ آیت میں جو خاص جزوی امور کی تصریح ہے، مثلاً گھر سے نکلنے کا وقت کیا تھا، اس کو لفظ عَدَّتْ دَفْعًا سے بیان فرما دیا، اور روایات حدیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ صبح ساتویں تا یازدہ شوال کی سلسلہ کی تھی۔

اس کے بعد یہ بھی بتلایا کہ اس سفر کی ابتداء کس جگہ سے ہوئی، صبح اَہْلِهَا کے لفظ سے اشارہ ہوا کہ آپ اُس وقت اپنے اہل و عیال میں تھے، ان کو وہیں چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے حالانکہ یہ حملہ مدینہ ہی پر ہونے والا تھا، ان جزوی حالات میں یہ ہدایت مضمر ہے کہ جب اللہ کا حکم آجائے تو اس کی تعمیل میں اہل و عیال کی ہمت سبک راہ نہیں ہونی چاہئے، اس کے بعد گھر سے نکل کر فاذِ جنگ تک پہنچنے کے جزئی واقعات کو چھوڑ کر فاذِ جنگ کا پہلا کام یہ بیان کیا گیا کہ:

فَبَجَا السَّوْمِيُّ مَقَاعَ الدِّقَاتِ، یعنی آپ مسلمانوں کو قتال کے لئے مناسب مقامات پر جما رہے تھے۔

پھر اس آیت کو اس طرح ختم کیا گیا کہ وَ اَللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے، سمیع علیم کی صفات کو یاد دلانا کہ اس طرف اشارہ کر دیا کہ اس وقت مخالفین و موافقین دونوں جگہ پر اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں آچکا، اور اس موقع پر مخالفین و موافقین کے ساتھ جو کچھ پیش آیا، اس میں سے کوئی شے اس سے مخفی نہیں رہی، اور اسی طرح اس جنگ کا انجام بھی اس سے مخفی نہیں اس کے بعد دوسری آیت ہے اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتٌ مِّنْكُمْ اَنْ تَهْتَكُوا الْاَيْمَانَ، یعنی جب

ختم میں سے دو جماعتیں اس کا خیال کر بیٹھیں کہ بہت ہار دیں، دراصل ایک اللہ دونوں کا مددگار تھا، ان دونوں جماعتوں سے مراد قبیلۂ اوس کے بنی حارثہ اور قبیلۂ خزرج کے بنی سلمہ ہیں، ان دونوں جماعتوں نے عبداللہ بن ابی کی مثال دیکھ کر اپنے میں کمزوری اور کمزوری محسوس کی لیکن اللہ کے فضل نے دستگیری کی اور اس دوسرے کو دوسرے کے درجہ سے آگے نہ بڑھنے دیا اور یہ خیال بھی چراغ نہیں پیدا ہوا، اپنی قلت تعداد، قلت سامان اور مادی کمزوری کی بناء پر تھا، نہ کہ ضعف ایمان کی بناء پر، مغازی کے مشہور امام مورخ ابن ہشام نے اس کو واضح فرما دیا ہے، اور اللہ و لیہما کا جملہ خود ان کے ایمان کا مکمل کا شہادت ہے، ہاں اس لئے ان دونوں قبیلوں کے بعض بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ: اگرچہ اس آیت میں ہم پر کچھ خطاب بھی ہے، لیکن وَاللّٰهُ وَلِیُّہُمَا کی بشارت بھی ہمارے لئے آئی ہے، اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ ”مسلمانوں کو اللہ پر اعتماد رکھنا چاہئے، اس میں واضح کر دیا کہ کثرت عدد اور ساز و سامان پر مسلمانوں کو اعتماد نہیں کرنا چاہئے، بلکہ بعد استطاعت مادی سامان جمع کرنے کے بعد پھر دوسرے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر ہونا چاہئے، جو حارثہ اور بنو سلمہ کو کمزوری اور کمزوری کا جو دوسرے پیدا ہوا تھا وہ اسی مادی ضعف کی بناء پر تھا اس لئے ان کے دوسرے کا علاج توکل سے بتلایا گیا کہ توکل و اعتماد ان دوسروں کے لئے نسخہ اکیر ہے۔

توکل انسان کی اعلیٰ صفات میں سے ہے، محققین صوفیاء نے اس کی حقیقت پر مفصل بحثیں کی ہیں یہاں اس قدر سمجھئے کہ توکل کے معنی یہ نہیں کہ تمام اسباب ظاہری سے بالکل قطع تعلق کر کے اللہ پر اعتماد کیا جائے، بلکہ توکل یہ ہو کہ تمام اسباب ظاہری کو اپنی قدرت کے مطابق جمع کرے اور اختیار کرے، اور پھر نتائج اللہ کے سپرد کرے، اور ان ظاہری اسباب پر فخر و تاز نہ کرے، بلکہ اعتماد صرف اللہ پر رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ ہمارے سامنے ہے، خود اسی جہاد میں مسلمانوں کے لشکر کو جنگ کے لئے منظم کرنا، اپنی قدرت کے موافق اسلحہ اور دیگر سامان حرب فراہم کرنا، محاذ جنگ پر پہنچ کر مناسب حال و مقام نقشہ جنگ تیار کرنا، مختلف مورچے بنا کر صحابہ کرام کو ان پر بٹھانا وغیرہ یہ سب مادی انتظامات ہی تو تھے جن کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے استمال فرما کر بتلادیا کہ مادی اسباب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان سے قطع نظر کرنے کا نام توکل نہیں، یہاں مؤمن اور غیر مؤمن میں فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مؤمن ب سامان اور مادی طاقتیں حسب قدرت جمع کرنے کے بعد بھی بھروسہ و توکل صرف

اللہ پر کرتا ہے، غیر مومن کو یہ روحانیت نصیب نہیں، اس کو صرف اپنی مادی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے، اور اسی فرق کا انہو تمام اسلامی غزوات میں ہمیشہ مشاہدہ ہوتا رہا ہے۔

اب اس کے بعد اس غزوہ کی طرف ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے، جس میں مسلمانوں نے کامل توکل کا مظاہرہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی و نصرت سے سرفراز کیا تھا، ارشاد

ہُوَ الَّذِي كَفَّرَ اللَّهُ عَنْكُمْ فِي بَيْتِهِ وَارْتَمَوْا فِي الْخِزْيَانِ، یعنی اس وقت کو یاد کر جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم تعداد میں بھی صرف تین سو تیرہ تھے، اور وہ بھی سب مسلمان تھے۔ بدر کی اہمیت اور اس کا شعلہ وقوع کا نام ہے۔

اُس وقت اُس کو اس لئے اہمیت حاصل تھی کہ یہاں پانی کی افراط تھی، اور یہ عرب کے ریگستانی میدانوں میں بڑی چیز تھی، توحید اور شرک کے درمیان ہمیں سب سے پہلا معرکہ بروز جمعہ ۱۲ رمضان المبارک ۳۱۳ مطابق ۱۱ مارچ ۶۲۴ء کو پیش آیا تھا، یہ غزوہ بظاہر تو ایک مقامی جنگ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے دنیا کی تاریخ میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیا، اسی لئے قرآن کی زبان میں اس کو یومِ بدر قرار دیا گیا ہے، فرنگی مورخوں نے بھی اس کی اہمیت کا اقرار کیا ہے۔

امریکی پروفیسر ہنری اپنی کتاب ہسٹری آف دی عربین میں کہتا ہے:

”یہ اسلام کی سب سے پہلی فتح مبین تھی“

وَ ارْتَمَوْا فِي الْخِزْيَانِ، یعنی تم اس وقت تعداد میں قلیل اور سامان میں حقیر تھے، مسلمان تعداد میں قوی روایات کے مطابق ۳۱۳ تھے، اس فوج کے ہمراہ گھوڑے صرف دو تھے، اور اونٹ ستر کی تعداد میں تھے، انہی پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔

آخر کی آیت میں فرمایا گیا اَنَّا نَقُوُّ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ، یعنی اللہ سے ڈرتے، تاکہ تم شکر گزار رہو۔

قرآن نے جگہ جگہ منافقین کے کید اور شدید مخالفین کے عناد و مخالفت کے نتائجِ بد سے محفوظ رہنے کے لئے تقویٰ اور صبر کو علاج بتلایا ہے، انہی دو چیزوں کے اندر صبر کی تنظیمی جدوجہد اور فتحِ مبین کا راز مضمر ہے، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، اور یہاں صبر و تقویٰ کے بجائے صرف تقویٰ پر اکتفا کیا گیا ہے، کیونکہ درحقیقت تقویٰ ایسی صفت جامع ہے کہ صبر بھی اس میں شامل ہے۔

أَوْ تَقُولُ لِسَوْءٍ مِّنَ الْأَنفِ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ ثَلَاثَ

جب تو کہنے لگا مسلمانوں کو کیا تم کو کافی نہیں کہ تمہاری مدد کو بھیجے رب تمہارا تین
الاف من الملائكة منزلين ﴿۱۳۹﴾ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا

ہزار فرشتے آسمان سے اترنے والے البتہ اگر تم صبر کرو اور بچے رہو
وَيَأْتِكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ

اور وہ آئیں تم پر اسی دم تو مدد بھیجے تمہارا رب پانچ

الاف من الملائكة مسومين ﴿۱۴۰﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا

ہزار فرشتے نشان دار گھوڑوں پر اور یہ تو اللہ نے تمہارے دل کی

بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا

خوشی کی اور تاکہ تسکین ہو تمہارے دلوں کو اس سے اور مدد ہے صرف

مِنَ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴿۱۴۱﴾ لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ

اللہ ہی کی طرف سے جو کہ زبردست ہے حکمت والا تاکہ ہلک کرے بعض

كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتْهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴿۱۴۲﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ

کافروں کو یا ان کو ذلیل کرے تو پھر جاہل ہو کر تیرا اختیار کچھ نہیں

الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ

یا ان کو توبہ دیوے خدا سے تعالیٰ یا ان کو عذاب کرے کہ وہ

ظَالِمُونَ ﴿۱۴۳﴾ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ

ناحق پرہیز اور اللہ ہی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے بخش دے

لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۴۴﴾

جسکو چاہے اور عذاب کرے جسکو چاہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے ۔

رَبِّطَ آيَاتٍ

ساتھ آیات میں بعض قصہ احد غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد

غیبی ہونے کا ذکر تھا آگے اس امداد کی کچھ تفصیل اور فرشتوں کے بھیجنے

کی حکمت کا بیان ہے ۔

خلاصہ تفسیر

اِنْ تَقُولُ لِقَوْمِیْ اٰمِنُوْا بِیْ اَوْ اَقْبِلُوْا خَافِیْیْنَ ذَرُوْهُ بَدْرِیْ اَللّٰهُ تَعَالٰی کِیْ یَهْدِیْکُمْ اِلَیْہِ سُبُوْلَہٗ اَوَّلٰی (۱) (جسکے آپؐ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) مسلمانوں سے یوں فرمایا ہے کہ تم فرشتوں کے ساتھ (جو اسی کام کے لئے آسمان سے) اتارے جاؤ گے (جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے درجے کے فرشتے ہوں گے، ورنہ جو فرشتے پہلے سے زمین پر موجود تھے ان سے بھی یہ کام لیا جاسکتا تھا) (روح) پھر اُدھر کے استہجام کا خود جواب اس طرح ارشاد فرمایا: ہاں، کیوں نہیں، (کافی ہوگا، اس کے بعد اس امداد میں مزید یادی کا وعدہ اس طرح فرمایا کہ مقابلہ کے وقت) اگر مستقل رہو گے اور تقویٰ پر قائم رہو گے (یعنی کوئی امر خلافِ احکام نہ کرو گے) اور وہ لوگ تم پر کیا بارگی حملہ کر دیں گے (جس میں عادتاً کسی مخلوق سے مدد بھیجنا مشکل ہوتا ہے) تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا پانچ ہزار فرشتوں سے جو ایک خاص وضع کے بنائے ہوں گے (جیسے عام جنگوں میں اپنی اپنی فوج کی پہچان کے لئے کوئی خاص وردی ہوتی ہے، آگے اس امداد و نصرت کی حکمت کا بیان ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد (مذکورہ فرشتوں سے ہوتی) محض اس لئے کی کہ تمہارے لئے (غلبہ اور فتح کی) بشارت ہو، اور تمہارے دلوں کو اس سے قرار آئے اور نصرت (و غلبہ) تو صرف اللہ کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہیں (کہ دیئے بھی غالب کر سکتے ہیں لیکن) حِجْم (بھی) ہیں (تو جب مقتضائی حکمت یہ ہوتا ہے کہ اسباب کے ذریعہ غلبہ دیا جائے تو دیئے ہی اسباب پیدا فرمادیتے ہیں یہ تو امدادِ مالک کی حکمت تھی آگے اس کی حکمت کا بیان ہے کہ یہ فتح و غلبہ تمہیں کیوں عطا کیا گیا، اس کے لئے ارشاد فرمایا گیا) تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے (چنانچہ کافروں کے ستر سردار میں مارے گئے) یا اُن (میں سے بعض) کو ذلیل و خوار کر دے (پھر وہ) ناکام لوٹ جا دیں (یعنی ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہو جائے اور اگر دونوں ہو جائیں تو اور بھی بہتر ہے، چنانچہ دونوں باتیں ہوئیں کہ ستر سردار مارے گئے، ستر قید ہو کر ذلیل ہوئے، باقی ذلیل و خوار ہو کر بھاگ گئے)

لَیْسَ لَہٗ مِنْ اَمْرِ شَیْءٍ (۲) (الی قول) عَفُوْا رَحِیْمٌ (۳) (لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپؐ کو کسی کے مسلمان ہونے یا کافر رہنے کے متعلق خود کوئی دخل نہیں (خواہ علم کا دخل ہو یا قدرت کا بلکہ یہ سب خدا تعالیٰ کے علم اور قبضہ میں ہے آپؐ کو صبر کرنا چاہئے)

یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر باقور رحمت سے) متوجہ ہو جائیں (یعنی ان کو اسلام کی توفیق دیں، تو اس وقت صبر فرما کر اور سرور سے بدل جائے گا) اور یا ان کو (دنیا ہی میں، کوئی سزا دیں تو اس وقت صبر تسکین قلبی میں بدل جائے گا، اور سزا دینا کچھ بجا بھی نہیں) کیونکہ وہ غلط بھی بڑا کر رہے ہیں (اور اس سے کفو شرک ہے، جیسا کہ فرمایا اِنَّ الشِّرْكَ فُلْحَمٌ عَظِيمٌ آگے اس مضمون کی تاکید ہے) اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسائوں میں ہے اور جو کچھ کہ زمین میں ہے وہ جسکو چاہیں بخش دیں (یعنی اسلام نصیب کر دیں جس سے مغفرت ہوتی ہے) اور جسکو چاہیں عذاب دیں (یعنی اسلام نصیب نہ ہو اور اس وجہ سے عذاب دائمی ہو) اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے (اور) بڑے رحمت کرنے والے ہیں (تو بخشے کا تو ذرا بھی تعجب نہیں، کیونکہ رحمت تو ان کی سابق ہی ہے، اس لئے عذاب دینے کی وجہ اور بیان فرمائی، فَاِنَّهُمْ ظَالِمُونَ)۔

معارف و مسائل

فرشتوں کی امداد بھیجنے کی حکمت اور اہل مقصد | یہاں طبعی طور پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تعداد ملائکہ میں مختلف طریق بیان کرنا کی حکمت
نے اپنے فرشتوں کو وہ طاقت بخشی ہے کہ ایک ہی فرشتہ پوری بستی کا تختہ الٹ سکتا ہے، جیسا کہ قوم لوط کی زمین ہنسا جبریل امین نے آٹ دی تھی، تو پھر فرشتوں کا لشکر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔

نیز یہ کہ جب فرشتے میدان میں آئے ہی تھے تو ایک کافر بھی چہا نہیں چاہتے تھا اس کا جواب خود قرآن کریم نے آیت وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ اِلَّا بُشْرٰیٰ میں دیدیا ہے، کہ فرشتوں کے بھیجنے میں درحقیقت ان سے کوئی میدان جنگ فتح کرنا مقصود نہ تھا، بلکہ مجاہدین مسلمین کی تسلی اور تقویت قلب اور بشارت فتح دینا مقصود تھا، جیسا کہ اس آیت کے الفاظ اِلَّا بُشْرٰیٰ اور لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ اٰتٰیہُمْ سُلٰتٰیۃً وَّجَعَلَ لَہُمْ سُلٰتٰیۃً وَّجَعَلَ لَہُمْ سُلٰتٰیۃً وَّجَعَلَ لَہُمْ سُلٰتٰیۃً سورۃ انفال میں اسی واقعہ کے متعلق آئے جو سورۃ انفال میں فَذٰکُمْ اِلٰی یَوْمِ الْاٰخِرِ اَمۡتٰۃً ۱۸۱ میں جس میں فرشتوں کو خطاب کر کے ان کے سپرد یہ خدمت کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے قلوب کو جگمگائیں، پریشان نہ ہونے دیں، اس تثبیت قلوب کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے تصرف کے ذریعہ ان کے قلوب کو مضبوط کر دیں جیسا کہ مشائخ صوفیہ اہل تصرف کا معمول ہے۔

اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے یہ واضح کر دیں کہ اللہ کے

فرشتے ان کی مدد پر کھڑے ہیں، کبھی سامنے ظاہر ہو کر کبھی آواز سے، کبھی کسی اور طریق سے، جیسا کہ میدان بدر میں یہ سب طریقے استعمال کئے گئے، آیت خَاضِعُوا لِقَا الْاَعْتَاقِ (۱۳: ۸) کی ایک تفسیر میں یہ خطاب فرشتوں کو ہے، اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ مسلمان نے کبھی شریک پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا سر خود ہی بدن سے جدا ہو گیا، (کماری عن سہیل بن حنیف بردایہ الحاکم تصحیح البیہقی) اور بعض صحابہ کرامؓ نے جبرئیل امین کی آواز سنی کہ اَقْدِمْ حِیْزِوْمَ فَرَارِہِہِمْ، اور بعض نے خود بھی بعض ملائکہ کو دیکھا بھی (رواہ مسلم) یہ سب مشاہدات اسی سلسلہ کی گواہیاں ہیں کہ ملائکہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی نصرت کا یقین دلانے کے لئے کچھ کچھ کام ایسے کئے ہیں کہ گویا وہ بھی قتال میں شریک ہیں اور مددگار ان کا کام مسلمانوں کی تسلی اور تقویت قلب تھا، فرشتوں کے ذریعہ میدان جنگ فتح کرنا مقصود نہیں تھا، اس کی واضح دلیل یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جنگ و جہاد کے فرائض انسانوں پر عائد کئے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو فضائل و درجات حاصل ہوتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی کہ فرشتوں کے لشکر سے ملک فتح کر لے جائیں تو دنیا میں کفر و کافروں کا نام ہی نہ رہتا، حکومت و سلطنت کی تو کیا گنجائش تھی، مگر اس کا رفاۃ قدرت میں اللہ تعالیٰ کی یشیت ہی نہیں، یہاں تو کفر و ایمان اور طاعت و معصیت ملے جملے ہی چلتے رہیں گے، ان کے نکھار کے لئے حشر کا دن ہے۔

رہا یہ معاملہ کہ غزوۂ بدر میں ملائکہ اللہ کو مدد کے لئے بھیجے ہیں جو وعدے آئے ہیں ان میں سورۃ انفال کی آیت میں تو ایک ہزار کا وعدہ ہے، اور آل عمران کی مذکورہ آیت میں پہلے تین ہزار کا پھر پانچ ہزار کا وعدہ ہے اس میں کیا محنت ہے، بات یہ ہے کہ سورۃ انفال میں مذکور یہ ہے کہ جب میدان بدر میں مسلمانوں نے مخالفت کی تعداد ایک ہزار دیکھی، اور ان کی تعداد تین سو تھی تو بارگاہ رب العزت میں استغاثہ کیا، اس پر یہ وعدہ ایک ہزار فرشتوں کی امداد کا کیا گیا، کہ جو عدد نقصانے دشمن کا ہے اتنا ہی عدد فرشتوں کا بھیجا جائے گا آیت کے الفاظ یہ ہیں، اِنَّ تَسْتَعْزِضُنَّ رَاٰکُمْ فَاَسْتَجِیْبُ لَکُمْ اِنِّیْ مُمِیْدٌ لَّکُمْ بِالْاٰیٰتِ یَقِیْ اَمَّا مَلَائِکَتُکُمْ فَهٰؤُلَآءِ (۱۳: ۸) اور اس آیت کے بعد بھی فرشتوں کی مدد بھیجے گا میں مقصد ظاہر فرمایا کہ مسلمانوں کے قلوب جمے رہیں اور ان کو فتح کی بشارت ملے، چنانچہ اس کے بعد کی آیت کے الفاظ ہیں وَاصْبِرْ لِحُکْمِ اللّٰہِ اِنَّ الْبُشْرٰی لَیَنْظُرُۤہُنَّ بِہٖ فَاُولٰٓئِکُمْ۔ اور سورۃ آل عمران کی آیت زیر نظر میں تین ہزار فرشتوں کا وعدہ شاید اس بنا پر کیا گیا کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ کرز بن جابر ہارلی اپنے قبیلہ کا لشکر لے کر

شرکین تک کی ادا کو آ رہا ہے (کذا فی الروح) یہاں دشمن کی تعداد مسلمانوں سے تین گنا زیادہ پہلے ہی سے تھی، مسلمان اس خبر سے کچھ پریشان ہوئے تو تین ہزار فرشتوں کا وعدہ کیا گیا تاکہ معاملہ برعکس ہو کر مسلمانوں کی تعداد دشمن سے تین گنا ہو جائے گی۔

پھر اسی آیت کے آخر میں اس تعداد کو چند شرطوں کے ساتھ بڑھا کر پانچ ہزار کر دیا وہ شرطیں دو تھیں، ایک یہ کہ مسلمان صبر و تقویٰ کے مقام اعلیٰ پر قائم رہیں، دوسرے یہ کہ دشمن ان پر بیکارگی حملہ کرے، مگر ان دو شرطوں میں سے دوسری شرط یکبارگی حملہ کی واقع نہیں ہوئی، اس لئے پانچ ہزار کی تعداد کا وعدہ نہ رہا، پھر اس میں ائمہ تفسیر و تاج کے اقوال مختلف ہیں، کہ اگرچہ وعدہ کی یہ شرط متحقق نہیں ہوئی پھر بھی یہ وعدہ پانچ ہزار کی صورت میں پورا ہوا یا صرف تین ہزار کی صورت میں، یہ اقوال مختلفہ روح المعانی میں مذکور ہیں۔

آیت تَمَسَّكَ مِنَ الْآمِنِیْنَ الَّذِیْنَ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ دَرَجَاتٍ مِّنْ اَعْلٰی دَرَجٰتِہِمْ اِنَّہُمْ فِیْہَا مُدْخِلٌ لِّمَنۢ یَّشَآءُ اِنَّ اللّٰہَ یَفْعَلُ مَا یُشَآءُ یہاں سے پھر اصل قصہ اُحد کی طرف عروج درمیان میں جہلاً قصہ بدر کا ذکر آ گیا تھا، اور سبب نزول اس آیت کا یہ ہے کہ اس غزوہ اُحد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو کہ سلفیہ کے دواد پر کے دو نیچے کے دانتوں کی کروٹوں میں چار دانت ہوتے ہیں دواد پر دانت بائیں دو نیچے دانت بائیں، ان چاروں میں نیچے دانتی طرف کا دانت شبید ہو گیا، اور چہرہ مبارک مجروح ہو گیا تو آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات آ گئے، کہ ایسی قوم کو کیسے خلاص ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ ایسا کیا، حالانکہ وہ نبی ان کو خدا کی طرف بلارہا ہے، اُس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

بخاری سے ایک قصہ اور بھی نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے بعض کفار کے لئے بڑا عار بھی فرمایا تھی، اس پر یہ آیت نازل فرمائی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تحمل کی تعلیم دی گئی ہے (از بیان لہشرآن ملخصاً)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ مَظْهَرًا

اے ایمان والو! مت کھاؤ سود دونے پر دونا

وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۴﴾ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي

اور ڈرو اللہ سے تاکہ تمھارا بھلا ہو اور بچو اس آگ سے

أَعَدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۱﴾

جو تیار ہوئی کافروں کے واسطے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! سو دمت کھاؤ (یعنی مت لواصل سے) کئی حصّہ زائد (کر کے) اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو (یعنی جنت نصیب ہو اور دوزخ سے نجات ہو) اور اس آگ سے بچو جو (دراصل کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے) اور آگ سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ سو دروغیرہ حرام کاموں سے بچو۔

معارف مسائل

اس آیت میں سو دمت کھانے کی حرمت و نہایت کے ساتھ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً کا ذکر حرمت کی تیسرہ نہیں، بلکہ سو دمت کی قباحیت کو واضح کرنے کے لئے ہے، کیونکہ دوسری آیات میں مطلقاً ربّ کی حرمت کا بیان نہایت تشدید و تاکید کے ساتھ آیا ہے جس کی تفصیل سورۃ بقرہ میں آچکی ہے، اور اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً کے ذکر میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ جس کو سو دمت کھانے کی عادت ہو جائے تو خواہ وہ اصطلاحی سو دمت کرب یعنی سو در سو د کے معاملہ سے پرہیز بھی کر لے تو سو د سے حاصل شدہ کمائی کو جب دوبارہ سو د پر چلائے گا تو وہ لامحالہ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ہو کر چلا جائے گا، اگرچہ سو در خوردی کی اصطلاح میں اس کو سو د کرب یعنی سو در سو در کہیں، اس کا حاصل یہ ہے کہ ہر ایک سو در انجام کار اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ہی ہوتا ہے۔

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَ

اور تم اللہ کا اور رسول کا تاکہ تم پر رحم ہو اور

سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا

دو درو بخشش کی طرف اپنے رب کی اور جنت کی طرف جس کا عرض ہے

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا أَعَدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۳﴾

آسمان اور زمین تیار ہوئی واسطے پرہیزگاروں کے۔

خلاصہ تفسیر

اور خوشی سے کہا مالو اللہ کا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا امید ہے کہ تم رحم کئے جاؤ گے (یعنی قیامت میں) اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمھارے پروردگار کی طرف سے (نصیب) ہو اور (دوڑو) طرف جنت کے (مطلب یہ ہے کہ ایسے نیک کام نہم تیار کرو جس سے پروردگار تمھاری مغفرت کر دیں اور تم کو جنت عنایت ہو اور وہ جنت ایسی ہے جس کی دست ایسی (تو) ہے (ہی) جیسے سب آسمان اور زمین (اور زیادہ کی نفی نہیں چنانچہ واقع میں زائد ہونا ثابت ہے اور) وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لئے۔

معارف و مسائل

آیت مذکورہ میں دو مسئلے زیادہ اہم ہیں، اول پہلی آیت کا مضمون جن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کا بھی محم دیا گیا ہے، اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ اگر رسول کی اطاعت بعینہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن کی اطاعت کا نام ہے تو پھر اس کے علاوہ بیان کیے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر ان دونوں میں کچھ فرق ہے تو کیا ہے؟

دوسری بات جو ہمیشہ یاد رکھنے اور اپنی علی زندگی کا قبلہ بنانے کے قابل ہے وہ وہ صفات اور علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول اور پرہیزگار بندوں کے لئے ان آیات میں بتلا کر یہ واضح فرما دیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت بعض زبانیں جمع خرچ سے نہیں ہوتی بلکہ اطاعت گزاروں کے کچھ صفات اور حالات ہوتے ہیں جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔

پہلا مسئلہ: پہلی مختصر آیت میں اس طرح بیان فرمایا: **وَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ** یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جاسے، اس میں رحمت خداوندی کے لئے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی اسی طرح لازم اور ضروری قرار دیا ہے، اور یہ پھر صرف اسی آیت میں نہیں پورے قرآن میں بار بار اس کا تذکرہ اسی طرح ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم ہوتا ہے وہیں اطاعت رسول کا بھی ذکر مستقل ہے، قرآن حکیم کے یہ متواتر اور مسلسل ارشادات ایک

انسان کو اسلام اور ایمان کے بنیادی اصول کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ ایمان کا پہلا جزو، خدائے تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کا اقرار کرنا ہے، تو دوسرا جزو، ”رسول“ کی تصدیق اور اس کی اطاعت ہے۔

اب یہاں غور طلب یہ ہے کہ مفسرانِ کریم ہی کے ارشادات سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ سب باذنِ خداوندی ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا، قرآنِ کریم کا ارشاد ہے: وَمَا يُلْقِيْكَ فِيْهِ الْوَحْيُ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُُّوْحٰی ﴿۵۳﴾ یعنی رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بولتے ہیں وہ کسی اپنی خواہش سے نہیں کہتے، بلکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ”وحی“ ہوتی ہے، اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ ”رسول“ کی اطاعت بعینہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہوتی ہے، اس سے الگ کوئی چیز نہیں، سورۃ نساء آیت ۸۰ میں خود مفسران نے بھی ان الفاظ میں اس کو واضح فرمادیا:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ
”یعنی جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے
اطاعت کی اللہ کی“

تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان دونوں اطاعتوں کو الگ الگ بیان کرنے میں کیا فائدہ ہے؟ خصوصاً اس التزام اور اہتمام کے ساتھ کہ پورے قرآنِ کریم میں یہی عادت مستور ہے کہ دونوں اطاعتوں کا ساتھ ساتھ حکم دیا جاتا ہے۔

راز اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لئے ایک کتاب بھیجی، اور ایک رسول، رسول کے ذمہ یہ کام لگائے گئے، ”اول یہ کہ وہ قرآنِ کریم کی آیاتِ ظہلیک اسی صورت اور لہجہ کے ساتھ لوگوں کو پہنچادیں جن صورت سے وہ نازل ہوئیں۔

دوسرے یہ کہ وہ لوگوں کو ظاہری اور باطنی گندگیوں سے پاک کریں۔
تیسرے یہ کہ وہ اس کتاب کے مضامین کی امت کو تعلیم دیں، اور اس کے مقاصد کو بیان فرمائیں، نیز یہ کہ وہ کتاب کے ساتھ حکمت کی تعلیم دیں، یہ مضمون قرآنِ کریم کی متعدد آیتوں میں تقریباً ایک ہی عنوان سے آیا ہے: يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۱۳۰﴾

معلوم ہوا کہ رسول کے فرائض منصبی میں صرف اتنا ہی داخل نہیں کہ وہ قرآن لوگوں تک پہنچادیں، بلکہ اس کی تعلیم اور تشریح بھی رسول کے ذمہ ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب عرب کے فصحاء و بلغاء تھے، ان کے لئے قرآنِ کریم کی تعلیم کے یہ توفیق تو نہیں ہو سکتے کہ محض الفاظِ قرآنی کے لغوی معنی اُن کو سمجھائے جائیں، کیونکہ وہ سب

خود بخود ان کو بخوبی سمجھتے تھے، بلکہ اس تعلیم و تہذیب کا مقصد صرف یہی تھا اور یہی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم نے ایک حکم عمل یا ہم الفاظ میں بیان فرمایا، اس کی تشریح اور تفصیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی کے ذریعہ سے لوگوں تک پہنچائی جو قرآن کے الفاظ میں نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک میں ڈالی جن کی طرف آیت قرآن **إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ** میں اشارہ کیا گیا ہے، مثلاً قرآن نے بے شمار مواقع میں صرف **آيَتُهُمُ الصَّلَاةُ وَآتَاوُا الزَّكَاةَ** فرمانے پر اکتفا کیا ہے، آپس نماز کے معاملہ میں قیام، رکوع اور سجدہ کا ذکر بھی آیا تو وہ بھی بالکل مبہم ہے ان کی کیفیات کا ذکر نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے خود آکر اللہ کے حکم سے ان تمام اعمال اور ارکان کی تفصیل صورت عمل کر کے بتلائی، اور آپ نے اسی طرح قول و عمل کے ذریعہ امت کو پتہ چلایا۔

زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور ہر نصاب پر زکوٰۃ کی مقدار کا تعین، پھر یہ بات کہ کس مال پر زکوٰۃ ہے اور کس مال پر نہیں، اور مقدار پر نصاب میں کتنا حصہ معاف ہے، یہ سب تفصیلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ان کے فرامین لکھ کر مشرّد صحابہ کرام کے سپرد فرمائے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْمُوا لِلَّهِ وَأَطِيعُوا

لَا تُلَاحِظُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

تَعْنِي آيَتِي فِي آيَةِ دُخَانٍ كَالْمَاءِ

طَرِيقَةٍ بِرَأْسِ نَارٍ كَالْمَاءِ

اب اس کی یہ تفصیل کہ رائج الوقت معاملات، بیع و شراء اور اجارہ میں کیا کیا صورتیں مباح اور بے انصافی یا ضرر عوام پر مشتمل ہونے کی وجہ سے باطل ہیں، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا زین خداوندی امت کو بتلائی، اس طرح تمام شرعی احکام کا بھی یہی حال ہے۔

تو یہ تمام تفصیلات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے لئے یہ وحی الہی امت کو پہنچائی، چونکہ یہ تفصیلات قرآن کریم میں مذکور نہیں، اس لئے یہ احتمال تھا کہ کسی وقت کسی نادان کو یہ دھوکا ہو کہ یہ تفصیلی احکام خدا تعالیٰ کے دیتے ہوئے احکام نہیں اس لئے خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی تعمیل ضروری نہیں، اس لئے حق تعالیٰ نے سارے قرآن میں بار بار اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے، جو حقیقت میں تو خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے، مگر ظاہری صورت اور تفصیل بیان کے اعتبار سے اس سے کچھ مختلف بھی ہے، اس لئے بار بار تاکیدات کے ساتھ بتلادیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ حکم دیں اس کو بھی خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت سمجھ کر مانو، خواہ وہ قرآن

میں حراۃ موجود ہو یا نہ ہو، یہ مسئلہ چونکہ اہم تھا اور کسی ناواقف کو دھوکہ لگ جانے کے علاوہ دشمنان اسلام کے لئے اسلامی اصول میں گڑبڑ پھیلانے اور مسلمانوں کو اسلام کے صحیح راستے سے ہٹانے کا بھی ایک موقع تھا، اس لئے قرآن کریم نے اس ضمن کو صرف لفظ اطاعت رسول کے ساتھ ہی نہیں بلکہ مختلف عنوانات سے امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو بتلایا ہے، مثلاً آپ کے فرائض میں تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم محبت کا اضافہ کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ علاوہ کتاب کے کچھ اور بھی آپ کی تعلیمات میں داخل ہے اور وہ بھی مسلمانوں کے لئے واجب الاتباع ہے جس کو حفظ حکمت سے تعبیر فرمایا گیا ہے، کہیں ارشاد فرمایا کہ بَشِّرَ النَّاسَ مَا نَزَلَ بِآيَاتِهِ ۖ يَسْمَعُوا قَوْلَ رَسُولٍ كَذِبٍ ۚ وَمَا يَسْمَعُوا قَوْلَ رَسُولٍ كَذِبٍ ۚ (۲۴۳: ۱۳۳) یعنی رسول کے بھیجے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لئے آپ پر نازل شدہ آیات کے مطالب و مقاصد اور تشریحات کو بیان فرمائیں۔

اور کہیں یہ ارشاد ہے کہ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (۵۹: ۵۹) یعنی رسول تم کو جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ، یہ سب انتظام اس کا کیا گیا کمال کو کوئی شخص بیٹھنے لگے کہ ہم تو صرف ان احکام کے تکلف ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، جو احکام ہیں قرآن میں نہ ملیں ان کے ہم تکلف نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالباً یہ شکست ہو گیا تھا کہ کسی زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو رسول کی تعلیمات اور تشریحات سے غلو خلاصی حاصل کرنے کے لئے یہی دھڑی کریں گے کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، اس لئے ایک حدیث میں حراۃ بھی اس کا ذکر فرمایا جس کو قریظی، البوداؤد، ابن ماجہ، ترمذی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہم نے اپنی اپنی کتابوں میں ان الفاظ سے نقل فرمایا ہے:

”یعنی ایسا دھوکہ میں تم سے کسی کو ایسا پاؤں کہ وہ ابن مسد پر کمر لگائے ہوئے ہے، قری سے بیٹھے ہوئے میرے امروہ کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہائے لئے تو کتاب اللہ کافی ہے، جو کچھ اس میں پلتے ہیں اس کا اتباع کر لیتے ہیں“

لَا يُفْعَلُ أَحَدٌ كَمَا هَكَذَا عَنِ
أَبِيكَتَبَ يَأْتِيهِ الْإِسْلَامُ مِنْ أَمْرِ
مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ
فَيَقُولُ لَا أَدْرِي مَا رَجَدَ مَا
فِي كِتَابِ اللَّهِ أَتَبَعْنَاهُ

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ جگہ جگہ رسول کی اطاعت کا بار بار ارشاد اور پھر مختلف عنوانات سے رسول کے دیتے ہوئے احکام کو ماننے کی ہدایات یہ سب اس خطہ کے پیش نظر ہیں کہ کوئی شخص ذخیرہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانا کی ہوئی تفصیلات احکام کو قرآن سے الگ اور اطاعت خدا تعالیٰ سے جدا سمجھ کر انکار نہ کرے،

کہ وہ درحقیقت الگ نہیں ہے

گفتہ او گفتہ اللہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

دوسری آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسابقت کا حکم دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد یہ دوسرا حکم دیا گیا، یہاں مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں، یعنی وہ اعمال صالحہ جو باعث مغفرت الہی ہیں، صاحب ذمہ لین سے اس کی تفسیر میں مختلف عنوانات سے منقول ہیں، مگر معنوں اور معنوں سب کا ایک ہی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی تفسیر ادا بیگی فراتین سے فرمائی، حضرت ابن عباسؓ نے "اسلام" سے، البراء العالی نے "ہجرت" سے، انس بن مالکؓ نے "تکبیر اولیٰ" سے، سعید بن جبیرؓ نے "اداء طاعت" سے، ضحاکؓ نے "ہجرت" سے، عکرمہؓ نے "توبہ" سے کی ہے، ان تمام اقوال کا حال یہی ہے کہ مغفرت سے مراد وہ تمام اعمال صالحہ ہیں جو مغفرت الہی کا باعث اور سبب ہوتے ہیں۔

اس مقام پر دو باتیں قابل غور ہیں، پہلی بات تو یہ ہے اس آیت میں مغفرت اور جنت کی طرف مسابقت اور مسابقت کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ دوسری آیت میں لَا تَقْتُلُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (۲:۲۷۷) فرما کر دوسرے فضائل حاصل کر سکی تمنا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ فضائل دو قسم کے ہیں، ایک فضائل تو وہ ہیں جن کا حاصل کرنا انسان کے اختیار اور بس سے باہر ہو جن کو فضائل غیر اختیاریہ کہتے ہیں، جیسے کسی کا سفید رنگ یا جبین ہونا یا کسی بزرگ خاندان سے ہونا وغیرہ، دوسرے وہ فضائل جن کو انسان اپنی محنت اور کوشش سے حاصل کر سکتا ہے، ان کو فضائل اختیاریہ کہتے ہیں، فضائل غیر اختیاریہ میں دوسرے کی فضیلت حاصل کرنے کی کوشش بلکہ اس کی تمنا کرنے سے بھی اس لئے روکا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق مخلوق میں تقسیم کئے ہیں، کسی کی کوشش کا اس میں دخل نہیں، اس لئے وہ فضائل جو کوشش اور تمنا سے حاصل تو ہونگے نہیں، اب سوائے اس کے کہ اس کے دل میں حسد اور بغض کی آگ بجھ رہی ہے، لے اور کوئی فائدہ نہیں، مثلاً ایک شخص کا لاپے وہ گورا ہونے کی تمنا کرتا رہے تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا، البتہ جو فضائل اختیاریہ ہیں ان میں مسابقت اور مقابلہ کا حکم دیا گیا، صرف ایک آیت میں نہیں، بلکہ متعدد آیتوں میں آیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہو قَاتِلُوا الْمُشْکِکِرَ الْخَافِیَاتِ (۱۳۸:۲) دوسری جگہ ارشاد ہے: وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ (۸۳:۳۶)

ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان میں کوئی فطری اور طبعی کوتاہی ہو جس کا دور کرنا اس کے بس سے باہر ہو تو اس کو چاہئے کہ اپنی اُس کوتاہی پر قانع رہ کر دوسروں کے کمال کو دیکھے بغیر اپنا کام کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی کوتاہی پر تاسف اور دوسروں کے کمال پر حسد کرتا رہا تو جتنا کام کر سکتا ہے اس قدر بھی نہیں کر سکے گا، اور بالکل ناکارہ ہو کر رہ جائے گا۔

دوسری چیز جو اس جگہ قابل غور ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کو جنت سے مقدم کیا، اس میں ممکن ہے کہ اس امر کی طرف اشارہ ہو کہ جنت حاصل کر لینا مغفرت الہی کے بغیر ناممکن ہے، کیونکہ انسان اگر تمام عمر بھی نیکیاں کرتا رہے، اور مصیبت سے کنارہ کش رہے تب بھی اس کے تمام اعمال جنت کی قیمت نہیں ہو سکتے، جنت میں لے جانے والی صفت ایک چیز ہے اور وہ مغفرت باری تعالیٰ ہے اور اس کا فضل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”راستی اور حق کو ہتھیار کرو، درمیانی راہ ہتھیار کرو اور (اللہ کے فضل) کی بشارت چل کر دو، کسی شخص کا عمل اس کو جنت میں نہیں پہنچائے گا، لوگوں نے کہا، نہ آپ کا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا، نہ میرا عمل جنت میں پہنچائے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے طے صاف لے ۵“

سَيِّدُ قَائِمٍ يُؤَادُّ الْفَيْسُورَ
يَأْتِيهِ كَنْ يَدُجِلْ أَحْلَى الْجَنَّةِ
عَمَلُهُ كَالْمَاءِ وَلَا آتَتْ بَارِئُومَلْ
اللَّهُ قَالَ وَلَا آتَا إِلَّا أَنْ يَغْفِرَ لِي
اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ
(تو غیب قریب، بحوالہ بخاری و مسلم)

حاصل یہ ہے کہ ہمارے اعمال جنت کی قیمت نہیں ہیں، لیکن عادت اللہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسی بندے کو فوازتا ہے جو اعمال صالحہ کرتا ہے، بلکہ جس کو اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی، وہی علامت ہے کہ اللہ اس سے راضی ہیں، لہذا اعمال کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کرنا چاہئے، معلوم ہوا کہ دخول جنت کا اصلی باعث اور سبب مغفرت الہی ہے، اسی لئے مغفرت کی اہمیت کے پیش نظر مطلق مغفرت نہیں فرمایا گیا، بلکہ مغفرت کا حق گناہ فرمایا گیا صفت ربوبیت کے بیان کرنے میں مزید لطیف اور مقنن کا اظہار مقصود ہے۔

دوسری چیز جس کی طرف دوڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے ہمارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی وسعت اس قدر ہے جتنا سارا آسمان و زمین ہے، انسان کے دماغ میں آسمان و زمین کی وسعت سے زیادہ اور کوئی وسعت آہی نہیں سکتی، اس لئے سمجھانے کے لئے جنت کے عرض کو اس سے تشبیہ دی، گویا بتلاؤ کہ جنت بہت وسیع ہے

اس کے عوض میں سارے زمین و آسمان سما سکتے ہیں، پھر جب اس کے عوض کا یہ حال ہے تو طول کا حال خدا جانے کیا ہوگا، یہ معنی تو اس وقت میں جب عوض کو طول کے مقابل لیا جاتے ہے، لیکن اگر عوض کو ثمن یعنی قیمت کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جنت کوئی معمولی شے نہیں ہے، اس کی قیمت سارا آسمان و زمین ہیں، لہذا ایسی قیمتی اور عظیم الشان چیز کے لئے مسابقت اور مسابقت کرو۔

تفسیر کبیر میں ہے:

قَالَ أَبُو مُسْلِمٍ إِنَّ الْفَرْضَ هُنَا مَا
يُخْرِضُ مِنَ الثَّمَنِ فِي مَقَابِلَةِ
الْمُسْلِمِ أَيْ ثَمَنُهَا كَوَيْفِيَّتِ
كَثَمَنِ الثَّمَنِ وَالْأَمْرِ
الْمُرَادُ بِذَلِكَ عَظَمُ مَقَالِهَا
وَجَلَالَةُ تَحْطِيهَا وَإِنَّهُ لَا يُسَاوِي
شَيْءًا وَإِنْ عَظَمَ

ابو مسلم کہتے ہیں کہ فرض سے مراد آیت
میں وہ چیز ہے جو مسیح کے مقابلہ میں بطور
قیمت پیش کی جائے، مطلب یہ ہے کہ
اگر بالفرض جنت کی قیمت لگائی جائے
تو سارا آسمان و زمین اور ان کی کائنات
اس کی قیمت ہوگی، مقصد اس سے جنت
کی عظمت اور جلالت قدر کا بیان کرنا ہے۔

جنت کا دوسرا وصف تلاوا، اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی جنت پر تیسرا گاروں کے لئے
تیار کی گئی ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت پیرا کی جا چکی ہے، قرآن و حدیث کے واضح
اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اس طرح کہ ساتواں آسمان
اس کی زمین ہے۔

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُلُوبِ

جو خرچ کئے جاتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں اور دبالتے ہیں

الْفَيْضِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۹﴾

نعمت اور معاف کرنے میں لوگوں کو اور اللہ چاہتا ہے نیک کرنے والوں کو

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاجِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا

اور وہ لوگ کہ جب کر بیٹھیں کچھ کھلا گناہ یا برا کام کریں اپنے حق میں تو یاد کریں

اللَّهُ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ وَلَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَمَنْ يَغْفِرِ اللَّهُ لَكَ

اللہ کو اور بخشش مانگیں اپنے گناہوں کی اور کون ہے گناہ بخشنے والا

إِلَّا اللَّهُ مَن وَكَمَ يَصُورُ وَأَعْلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ ۖ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۸﴾ أُولَٰئِكَ

سوال اللہ کے اور اڑتے نہیں اپنے گمنے پر اور وہ جانتے ہیں اپنی کی

جَزَاءُ ۖ هُمْ مَغْفِرُونَ ﴿۱۳۹﴾ تَجْرِمَنِي مِّنْ تَحْتِهَا

جنازہ بخش ان کے رب کی اور باغ جن کے نیچے نہیں بہتی

الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ﴿۱۴۰﴾ قَدْ خَلَتْ

میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ ان باغوں میں اور کیا خوب مزدوری ہے کام کرنے والوں کی جو کچھ ہیں تم

مِّنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ

سے پہلے واقعات سو گھر زمین میں اور دیکھو کہ کیا ہوا

كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۱۴۱﴾ هٰذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَ

اخبار جھٹلانے والوں کا یہ بیان ہے لوگوں کے واسطے اور ہدایت اور

مَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۴۲﴾

نصیحت ہے ڈرنے والوں کو۔

خلاصہ تفسیر

ایسے لوگ ہیں جو کہ (نیک کاموں میں) خراب کرتے ہیں (ہر حال میں) فراغت میں (بھی) اور متکلی میں (بھی) اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی تفصیلات سے درگزر کرنے والے اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو (جن میں یہ نیکال ہوں بوجہ اکل) محبوب رکھتا ہے اور (ایک ان مذکورین کے اعتبار سے دوسرے درجہ کے مسلمان) ایسے لوگ (ہیں) کہ جب کوئی ایسا کام کرگزرتا ہے تو اس میں (دوسروں پر) زیادتی ہو یا (کوئی گناہ کر کے خاص) اپنی ذات کا نقصان کرتے ہیں تو (نوراً) اللہ تعالیٰ کی غضبت اور عذاب کو یاد کر لیتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں (یعنی اس طریقہ سے جو معافی کے لئے مقرب ہے کہ دوسروں پر زیادتی کرنے میں ان اہل حقوق سے بھی معاف کرائے اور خاص اپنی ذات کے متعلق گناہ میں اس کی حاجت نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا دونوں میں مشترک ہے) اور (واقعی) اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو (رہا اہل حقوق کا معاف کرنا سودہ لوگ اس کا اختیار تو نہیں رکھتے کہ عذاب سے بھی بچالیں اور حقیقی بخشش اسی کا نام ہے) اور وہ لوگ اپنے فعل (بد) پر اصرار

صادقین کی علامتیں بچان کران کا اتباع کریں، مؤمنین متیقن کی صفات و علامات بیان فرمائے گئے ہیں، انکی داعی کا میابی اور جنت کے اعلیٰ مقامات بتلا کر نیک بندوں کو خوشخبری اور بُری باتوں پر چلنے والوں کے لئے نصیحت و ترغیب کا راستہ کھولا گیا ہے، ان آیات کے اخیر میں **هَذِهِ آيَاتُ الَّذِينَ يَرْغَبُونَ وَرَعَوْا عَن تِلْكَ الْغَفِيَّةِ** میں اس کی طرف اشارہ ہے، مقبولین کی یہ صفات و علامات یہاں ذکر کی گئی ہیں، اس میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق حق تعالیٰ کی عبادت و طاعت سے ہے، جن کو دوسرے غفلوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا آیات میں حقوق انسانی سے متعلقہ صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کو بعد میں بیان فرما کر اس طرف اشارہ فرمایا کہ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ سارے حقوق پر امت مسلمہ ہیں، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق بندوں پر لازم کئے ہیں ان سے نہ خدا تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ متعلق ہے نہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت ہے، اور نہ ان کے ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، اُس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنیوالے کا ہے، پھر وہ رحیم الرحیم اور کریم الکریم ہے، اس کے حقوق میں بڑی سے بڑی کوتاہی اور غلطی کرنا والا انسان جس وقت بھی اپنے کئے ہوئے پر ناراض ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور توبہ کرنے کو بارگاہِ رحیم و کریم سے اس کے سارے گناہ ایک دم میں معاف ہو سکتے ہیں، بخلاف حقوق العباد کے کہ انسان ان کا محتاج ہے، اور جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ لازم ہیں اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے، اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لئے آسان نہیں، اس لئے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔

اس کے علاوہ نظامِ عالم کی درستی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدال اور فساد کی راہیں کھول دیتی ہے، اور اخلاقی فاضلہ اگر پیدا کر لے جائیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، صدیوں کی لڑائیاں صلح و آشتی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس لئے بھی ان صفات و علامات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے، ان صفات میں سب سے پہلی صفت یہ بتلائی گئی ہے:

اَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ رِیَاسَةَ اللّٰهِ اَوَّلَ الْاَمْرِ اَعْلٰی

کرنے کے لئے نہیں ہے، اللہ میں اپنی قوم میں عورت دار سمجھا جاتا ہوں میں اپنی عورت کی غیرت کرتا ہوں کہ آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور صحابہ کرامؓ کے تعامل سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ اتفاق فی سبیل اللہ صرف مالداروں اور اغنیاء ہی کا حصہ نہیں ہے، غریب، فقیر بھی اس صفت کے حامل ہو سکتے ہیں کہ اپنی اپنی مقدرت کے موافق اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اس عظیم صفت کو حاصل کر لیں۔

اتفاق فی سبیل اللہ کے لئے ضروری یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے اس جگہ نہیں کہ مال ہی خرچ کیا جائے

میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، یہ متعین نہیں فرمایا کہ کیا خرچ کرتے ہیں، اس کے طعم سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں صرف مال و دولت ہی نہیں بلکہ ہر خرچ کرنے کی چیز داخل ہے، مثلاً جو شخص اپنا وقت، اپنی محنت اللہ کی راہ میں خرچ کرے وہ بھی اس اتفاق کی صفت سے معصوم کیا جائے گا، جو حدیث بحوالہ تفسیر کبیر اور گزری ہو وہ اس پر شاہد ہے

تنگی اور فراخی کے ذکر یہ بھی ہے کہ یہی وہ حالتیں ہیں جن میں عادی انسان خدا کو بھولتا ہے، میں ایک اور محنت

جب تنگی اور مصیبت ہو تو بسا اوقات کسی فکر میں رہ کر خدا سے غافل ہو جاتا ہے، اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ اللہ کے مقبول بندے وہ ہیں جو نہ عیش میں خدا کو بھولتے ہیں نہ مصیبت و تکلیف میں، ظفر شاہ دہلوی کا کلام اس معنی میں خوب ہے

ظفر آدمی اس کو نہ جانے گا خواہ کتنا ہی صاحب فہم و دکا

جسے عیش میں یا دُردنہ رہی جسے طیش میں خوف خدا نہ رہا

اس کے بعد ان کی ایک خاص صفت اور علامت یہ بتلائی گئی کہ اگر ان کو کسی ایسے شخص سے سائبہ بڑے جو ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائے، تو وہ غصہ میں مبتلا ہو کر غلوب نہیں ہو جاتے، اور غصہ کے مقتضی پر عمل کر کے انتقام نہیں لیتے، پھر صرف یہی نہیں کہ انتقام نہ لیں بلکہ دل سے بھی محاف کرتے ہیں، اور پھر اس پر بس نہیں بلکہ تکلیف دینے والے کے ساتھ احسان کا معاملہ فرماتے ہیں، اس ایک صفت میں گویا تین صفتیں شامل ہیں، اپنے غصہ پر قابو پانا، تکلیف دینے والے کو محاف کرنا، پھر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا، ان تینوں چیزوں کو اس آیت میں بیان فرمایا:

وَالَّذِينَ إِذَا لَاقُوا ظُلُمًا أَوْ آفَافًا مِنَ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

یعنی وہ لوگ جو اپنے غصہ کو دبا لیتے ہیں اور لوگوں کا قصور معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

امام سیوطی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کا ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا ہے کہ آپ کی ایک کنیز آپ کو وضو کر رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن اس کے ہاتھ سے پھوٹ کر حضرت علی ابن حسین رضی اللہ عنہما کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگ گئے، غصہ آنا طبعی امر تھا، کنیز کو غلہ ہوا، تو اس نے فوراً یہ آیت پڑھی، **وَإِنكُم لَفِطْرَتٌ اَلْقَيْتُہٗ**۔ یہ سننے ہی پر حسان نبوت کے اس بزرگ کا سراسر غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو گئے، اس کے بعد کنیز نے آیت کا دوسرا جملہ **وَاقْتُلَا ذَیْنِ عَنِ النَّاسِ** پڑھ دیا، تو فرمایا کہ میں نے تجھے دل سے بھی معاف کر دیا، کنیز بھی ہوشیار تھی اس کے بعد اس نے تیسرا جملہ بھی سن دیا، **وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ** جس میں احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے، حضرت علی بن حسینؑ نے یہ سن کر فرمایا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا (روح المعانی بحوالہ بیہقی)

لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اور اس کا ثواب آخرت نہایت اعلیٰ ہے، حدیث میں رسول کریم علی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "قیامت کے روز حق تعالیٰ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے، تو اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے، جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور کو دنیا میں معاف کیا ہوگا ۱۱

ایک حدیث میں ارشاد ہے:	مَنْ سَنَّ اَنْ یُّسْرَتْ لَہٗ النَّفْسُ
جو شخص یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت	وَلَوْ فِیْہِمْ لَہٗ النَّفْسُ یَجُتْ فَلِیَعْفُ
میں ادبے ہوں اور اس کے درجات بلند	عَنْ مَنْ ظَلَمَہٗ وَکُوْطِ مَرَّتْ
ہوں اس کو چاہے کہ جس نے اس پر ظلم	عَوْمَہٗ وَیَصِلُ مَنْ قَطَعَتْ
کیا ہو اس کو معاف کر دے اور جس نے ہر	کبھی کچھ نہ دیا جو اس کو بخشش دہرہ دیا کرے اور جس نے اس سے ترک تعلقات کیا ہو

یہ اس سے ملے میں پرہیز نہ کرے ۱۱

قرآن کریم نے دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے برائی کرنے والوں کے حق احسان کرنے کا خلق عظیم کھلایا، اور یہ بتلایا ہے کہ اس کے ذریعہ دشمن بھی دوست ہو جاتے ہیں، ارشاد فرمایا:

اِذْ قُمْ يَا نَبِيُّ هِيَ اَخْسَرُ قِيَادًا
الَّتِي نَحْنُ بِبَيْتِكَ وَبَيْتِكَ عَنْ اَدَاةٍ
كَانَتْ وَرِيَاضٍ حَمِيمٍ ۝ (۳۴:۳۱)

”یہی ہوائی کی مدافعت بھلان اور احسان
کے ساتھ کرو، توجس کے ساتھ دشمنی رکھ
تھا اگر ادرست بن جائے گا“

حق تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حشلاق تربیت بھی اسی اعلیٰ پیمانہ پر
فرمائی ہے کہ آپ نے اپنی امت کو بھی یہ ہدایت دی کہ:

صِلْ مَنْ تَطْلُقُ وَاعْفُ عَنِّي
فَلَمْ يَكُنْ اِلَى مَنْ اَسَاءَ
اِلَيْكَ

”یعنی جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے
آپ اُن سے ملیں اور جو آپ پر ظلم کرے
آپ اُس کو معاف کریں، اور جو آپ کے
نصیحت برائی کرے آپ اُس پر احسان کریں“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بڑی شان ہے، آپ کی تعلیمات کی برکت یہی اخلاق و
اوصاف آپ کے خدام میں بھی حق تعالیٰ نے پیدا فرما دیئے تھے، جو اسلامی معاشرے
کا طرہ امتیاز ہے، صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم اور اسلاف امت کی تاریخ اس قسم کے
واقعات سے لبریز ہے۔

امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم کی
شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں، حضرت امام اعظم نے غصہ کو ضبط فرمایا، اور اس کو
کچھ نہیں کہا، اور گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم درہم دینا رکھ کر اس شخص
کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی، یہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس
کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے
دیدیں، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لئے یہ تحفہ پیش کر رہا ہوں، امام کے اس معاملہ
کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا، آئندہ کو اس بڑی جھلٹ سے ہمیشہ کے لئے تائب
ہو گیا، حضرت امام تم سے معافی مانگی، اور آپ کی خدمت اور محبت میں علم حاصل کرنے کا
یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔

یہاں تک ان اوصاف کا بیان تھا جو انسانی حقوق سے متعلق ہیں، اس کے بعد
حقوق اللہ سے متعلق صفات کا بیان اس طرح فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی
نہیں کرتے، اور کبھی بمقتضائے بشریت ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی
طرف متوجہ ہو کر استغفار کرتے ہیں، اور آئندہ اس گناہ سے باز آنے کا ارادہ سخت
کر لیتے ہیں، ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ تَاسْتَعْفِفُوا
 إِنَّ تَوْبَهُمْ وَمَنْ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ دَامَ رَحْمَتُهُ وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يَتُوبُوا فَعَلَمَ اللَّهُ أَنَّهُمْ
 كُفَّارُونَ۔ گناہوں میں مبتلا ہونا اللہ تعالیٰ کی یاد اور ذکر سے غفلت کے سبب ہوتا ہے اس لئے
 جب کوئی گناہ سرزد ہوا اللہ تعالیٰ کی یاد کو فوراً تازہ کرنا چاہئے، اور ذکر اللہ میں مشغول ہونا چاہئے۔
 دوسری یہ ہدایت ہے کہ گناہوں کی معافی کے لئے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک پچھلے
 گناہوں پر نہ اُمت اور اس سے معافی مانگنا اور مغفرت کی دعا کرنا، دوسرے آئندہ
 کے لئے اس کے پاس نہ جانے کا عزم مکمل کرنا۔
 اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کے بتلائے ہوئے اخلاقِ فاضلہ نصیب فرما دے
 اللہم آمین۔

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۳﴾ اِسْمُ اللَّهِ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ حَكَمًا اَوَّلًا اَمَّا اِنْ تَسْتَعِزُّوْا فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قُرْحٌ

مَسَّهُ۔ اگر پہنچا تم کو زخم تو پہنچا ہے ان کو بھی زخم
 وَمَثَلُهُ۔ اور یہ دن باری باری دیتے رہتے ہیں ہم ان کو لوگوں میں اور اس لئے کہ معلوم

الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ ضَحَائِكًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَلِيَمِخْصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُخَيِّطَ

الْكُفْرَيْنَ ﴿۱۳۵﴾ اَمُّ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَكُمْ

يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَجْعَلُ وَأَمِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾

وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقُولُوْا مَرَقَدٌ

اور تم تو آرزو کرتے تھے مرنے کی اس کی ملاقات سے پہلے

سورۃ اب

رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ نَظَرُونَ ﴿۲۷﴾

دیکھ لیا تم نے اس کو آنکھوں کے سامنے ۔

رابط آیات ان آیات میں پھر قصۃ محمد کے متعلق مسلمانوں کو قتل دینے کا مضمون ہے، کہ ہمیشہ سے یہی طریق الہی چلا آیا کہ انجام کار کفار ہی خائب و غامض ہوتے ہیں اگرچہ تم اس وقت اپنی بے عوفانی سے مغلوب ہو گئے، لیکن اگر اپنے مقتضیات ایمان یعنی ثبات و تقویٰ پر قائم رہے تو اخیر میں کفار ہی مغلوب ہوں گے۔

خلاصہ تفسیر

اور تم (اگر اس وقت مغلوب ہو گئے تو کیا ہوا) ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو اور آخر تم ہی غالب رہو گے اگر تم پورے دھومیں رہے یعنی اس کے مقتضیات پر ثابت (اگر تم کو زخم و صدمہ پہنچ جائے، جیسا اُحد میں ہوا) تو (کوئی گھبرا نے کی بات نہیں کیونکہ اس میں چند حکمتیں ہیں، ایک تو یہ کہ) اس قوم کو بھی (جو کہ تمہارے مقابل تھی یعنی کفار) لیے ہی زخم و صدمہ پہنچ چکا ہے، (چنانچہ گذشتہ بدر میں وہ صدمہ اٹھا چکے ہیں) اور (ہمارا معمول ہے کہ) ان ایام کو (یعنی غالب و مغلوب ہونے کے زمانہ کو) لوگوں کے درمیان اڑتے پڑتے رہتے ہیں، (یعنی کسی ایک قوم کو غالب اور دوسری کو مغلوب کر دیا، کبھی اس کا عکس کر دیا، سو اسی معمول کے مطابق پار سال وہ مغلوب ہوئے تھے، اب کے تم ہو گئے، ایک حکمت تو یہ ہوئی) اور (دوسری حکمت یہ ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو (ظاہری طور پر) جان لیویں رکیز کہ معصیت کے وقت مخلص اور نیک کا امتحان ہو جاتا ہے) اور (دوسری حکمت یہ ہے کہ) کہ تم میں سے بعضوں کو ٹھیکہ بنانا تھا، (یعنی حکمتیں آگے آتی ہیں درمیان میں جملہ مترتبات کے طور پر فرماتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ ظلم و کفر و شرک کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے پس اس کا احتمال نہ کیا جاوے کہ شاید ان کو محبوب ہونے کی وجہ سے غالب فرما دیا ہو ہرگز نہیں) اور (چوتھی حکمت یہ ہے) تاکہ (گناہوں کے) میل پچیل سے صاف کر دے ایمان والوں کو (کیونکہ معصیت سے اخلاق و اعمال کا تصفیہ ہو جاتا ہے) اور (پانچویں حکمت یہ ہے کہ) مشاویروں کا فربہ (یہ اس لئے کہ غالب آجائے ان کی ہمت بڑھے گی، پھر مقابلہ میں آئیں گے اور ہلاک ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں پر ظلم کرنے سے قہر خداوندی میں مستلزا ہو کر ہلاک ہوں گے، ہاں اور مسنوا! کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں (خصوصیت کے ساتھ) جاو اعلیٰ ہو گے، حالانکہ ہنوز

اللہ تعالیٰ نے (ظاہری طور پر) ان لوگوں کو دیکھا ہی نہیں، آنجنوں نے تم میں سے (خوب) چپا کر لیا جو اور جو جہاد میں ثابت قدم رہنے والے ہوں، اور تم کو (شہید ہو کر) مرنے کی (پڑی) تمنا کیا کرتے تھے، موت کے سامنے آنے سے پہلے سو (جہاد کے مطابق) اس (کے سامان) کو کھلی آنکھوں دیکھ لیا، پھر اس کو دیکھ کر کیوں بھلا گئے لگے اور وہ تمہا کہاں بھول گئے)

معارف و مسائل

غزوہٴ آحہ کا واقعہ اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اسی سورت میں بیان کیا جا چکا ہے جس میں یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اس جہاد میں مسلمانوں کی بعض کوتاہیوں کے سبب ابتدائی فتح کے بعد پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی، نشر صحابہؓ کو شہید ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم آئے، مگر ان سب امور کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پافنسہ پلٹا، اور دشمن ہسپا ہو گئے۔

اس عارضی شکست کے تین سبب تھے، پہلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں اندازوں کو دیا تھا وہ بعض اسباب کے ان پر قائم نہ رہے، کیونکہ اس بارے میں اختلاف رہا ہو گیا، کوئی کہتا تھا کہ ہم کو یہیں جے رہنا چاہیے، اکثر نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی، چل کر سب کے ساتھ غنیمت حاصل کرنے میں لگنا چاہیے، تو پہلا سبب آپس کا جھگڑا تھا، دوسرا سبب یہ ہوا کہ جب حضورؐ کے قتل کی خبر مشہور ہو گئی، تو مسلمانوں کے قلوب میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کا نتیجہ بزدلی اور کم ہمتی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ تیسرا سبب جو ان دونوں سببوں سے زیادہ اہم تھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اختلاف پیش آیا، یہ تین لغزشیں مسلمانوں سے ہو گئی تھیں، جن کی بنا پر ان کو عارضی شکست ہوئی، یہ عارضی شکست اگرچہ انجام کار فتح میں تبدیل ہو چکی تھی، لیکن مسلمان جہاد میں زخموں سے پڑ رہے تھے، ان کے بڑے بڑے بہادروں کی لاشیں آنکھوں کے سامنے پڑی تھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اشتیاق نے یروج کر دیا تھا، شہداء یا اس کا جو دم تھا، اور اپنی انی لغزشوں کا بھی شدید عہدہ تھا، اب یہاں دو چیزیں پیدا ہو چکی تھیں، ایک تو گذشتہ باتوں کا بچہ و غم، دوسری چیز جس کا خطرہ تھا وہ یہ کہ مسلمان آئندہ کے لئے کہیں کمزور نہ ہو جائیں، اور اقوام عالم کی امامت کا جو فرائض ان پر عائد ہے، اس میں ضیعت نہ پیدا ہو جائے، اس لئے ان دونوں زخموں کو بند کرنے کے لئے قرآن مجید کا یہ ارشاد آیا:

لَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا إِنْ كُنْتُمْ هُمْ فَسَبِينَ ۚ يَعْنِي سَمِ آئندہ کے لئے کمزوری اور سستی اپنے پاس نہ آنے دو، اور گزشتہ پر رنج و ملال نہ کرو، اور انجام کار تمہی غالب ہو کر جو گئے، بشرطیکہ ایمان و ایقان کے راستہ پرستی قائم رہو، اور حق تعالیٰ کے وعدہ پر کامل وثوق رکھتے ہوئے اطاعت رسول اور مہادیٰ سبیل اللہ سے قدم پیچھے نہ ہٹاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ بائیں اور خدشیں جو جو چکی ہیں ان پر رنج و غم میں اپنا وقت اور توانائی صرف کرنے کے بجائے مستقبل میں اپنے کام کی وستی کی فکر کرو، اور اسے کامیاب بناؤ، ایمان و ایقان، اطاعت رسول اور خدشان مستقبل کا ضامن ہے، ان کو ہاتھ سے نہ چٹے دو، انجام کار تمہی غالب رہو گے۔

اس قرآنی آواز نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا، اور پشیمانیوں میں تازہ روح پھونک دی، غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کی کس طرح تربیت و اصلاح فرمائی اور ہمیشہ کے لئے مسلمانوں کو ایک ضابطہ اور اصول دیدیا، کہ گزشتہ فوت شدہ امور پر رنج و ملال میں وقت صرف کرنے کے بجائے آئندہ کے لئے قوت و شوکت کے اسباب ہم پہنچانے چاہئے، پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلادیا گیا کہ غلبہ اور بلندی حاصل کرنے کے لئے صرف ایک ہی چیز اصل ہے یعنی ایمان اور اس کے تقاضے پورے کرنا، ایمان کے تقاضے میں وہ تیاریاں بھی داخل ہیں جو جنگ کے سلسلہ میں کی جاتی ہیں، یعنی اپنی فوجی قوت کا استحکام، سامان جنگ کی ہم رسانی اور ظاہری اسباب سے بقدر وسعت آراستہ و مسلح ہونا، غزوہ احد کے واقعات اول سے آخر تک ان تمام امور کے شاہد ہیں۔

اس آیت کے بعد ایک دوسرے انداز میں مسلمانوں کی قلبی کے لئے ارشاد ہے کہ اگر اس لڑائی میں تم کو زخم پہنچا یا تکلیف اٹھانی پڑی، تو اسی طرح کے حوادث فریق مقابل کو بھی تو پیش آچکے ہیں، اگر احد میں تمہارے شہر آدمی شہید اور بہت سے زخمی ہوئے تو ایک سال پہلے ان کے شہر آدمی جہنم رسید اور بہت سے زخمی ہو چکے ہیں، اور خود اس لڑائی میں بھی ابتداءً ان کے بہت سے آدمی مقتول و مجروح ہوئے، لہذا فرمایا:

إِنْ يَسْتَسْكِمُ قَوْمٌ مِّنْكُمْ قَرْحًا مِّنْهُمْ فَتَكِلْهُمُ لِلْكَافِرِينَ ۚ وَيَكِلْهُمُ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ يَعْنِي اگر تم کو زخم پہنچا تو ان کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو باری باری بدلتے رہتے ہیں، جس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔

اس آیت میں ایک اہم ضابطہ اور اصول کی طرف رہنمائی فرمائی، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی، نرمی، دکھ، مسکھ، تکلیف و راحت کے دنوں

لوگوں میں اذیل بذل کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو ماضی فتح و کامیابی حاصل ہو جائے تو جماعت حقہ کو اس سے بدول نہیں ہونا چاہئے اور یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ ہم کو اب ہمیشہ شکست ہی ہو کر رہے گی، بلکہ اس شکست کے اسباب کا پتہ لگا کر ان اسباب کا تدارک کرنا چاہئے، انجام کار فتح و جماعت حقہ ہی کو نصیب ہوگی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ

اور محمد تو ایک رسول ہے جو پہلے بہت رسول بھیجے گئے ہیں کیا اگر

مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى

موت گیا یا مارا گیا تو تم پھر پھر گئے اگلے پاؤں اور جو کوئی پھر جائے گا اگلے

عَقْبِيهِ فَلَنْ يَصُرَ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۶﴾

پاؤں تو پھر نہ بگاڑے گا اللہ کا کچھ اور اللہ ثواب دیکھا شکر گزاروں کو

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبَ مُوَجَّلَاتُ

اور کوئی نہ نہیں سکتا بغیر حکم اللہ کے لکھا ہوا ہے ایک وقت معر

وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابُ الدُّنْيَا نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَمَنْ يَرِدْ ثَوَابُ

اور جو کوئی چاہے گا جلد دنیا کا دیں گے ہم اس کو دنیا ہی سے اور جو کوئی چاہے گا بدلہ

الْآخِرَةِ نُؤْتِيهِ مِنْهَا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۳۷﴾

آخرت میں اس میں سے دیں گے ہم اس کو اور ہم ثواب دیں گے احسان ماننے والوں کو

خلاصہ تفسیر

اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نہ رسول ہی تو ہیں (خدا تو نہیں جس پر قتل یا موت ممکن ہو)

آپ سے پہلے بہت سے رسول گذر چکے ہیں (اسی طرح آپ بھی ایک روز گذر ہی جائیں گے)

سو اگر آپ کا انتقال ہو جاوے یا آپ شہید ہو جاویں تو کیا تم لوگ (جہاد یا اسلام سے)

اگلے پھر جاؤ گے (جیسا کہ اس واقعہ میں بعض مسلمان میدان جنگ سے بھاگ پڑے تھے)

اور منافقین ترغیب اور تاداب کی دے رہے تھے) اور جو شخص (جہاد یا اسلام سے) الٹا پھر جاوے گا

تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا (بلکہ اپنا ہی کچھ کمودے گا) اور خدا تعالیٰ جلد ہی

(نیک) عوض دے گا، حق شناس لوگوں کو (جہاد سے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کو

یاد رکھ کر اس کی اطاعت پر قائم و مستحکم رہتے ہیں، اور قیامت کو ملنا جلد ہی ملنا ہے، کیونکہ قیامت روزانہ قریب ہی ہو رہی ہے) اور رفیق کسی کے مرنے سے اتنا گھبرا کر بھی فضول ہو، کیونکہ اول تو کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں (خواہ طبعاً خواہ عقلاً)۔ ہر وہ حکم خدا کے (پھر جب خدا کے حکم سے ہے تو اس پر راضی رہنا ضرور ہے، دوسرے یہ کہ جس کی موت آتی بھی ہے تو) اس طور سے کہ اس کی میعاد حتمین لکھی ہوئی رہتی ہے (جس میں تقدیر و تاخیر نہیں ہو سکتی، تو پھر ارمان اور حسرت محض بیکار ہے، تو وہ وقت پر ضرور ہوگی، اور وقت سے پہلے ہرگز نہ ہوگی) اور (پھر یہ کہ اس توحش پر بھاگنے کا آخر نتیجہ کیا ہے، جس نے اس کے کہ دنیا میں اور چند روز زندہ رہیں، سو ایسی تدبیر کا اثر سن لو کہ) جو شخص (اپنے اعمال و تدابیر میں) دنیوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو دنیا کا حصہ (بشرط اپنی مشیت کے) دیدیتے ہیں (اور آخرت میں اس کے لئے کچھ حصہ نہیں) اور جو شخص (اپنے اعمال و تدابیر میں) آخروی نتیجہ چاہتا ہے (مثلاً جہاد میں اس لئے ثابت قدم رہا کہ یہ تدبیر ہے ثواب آخرت کی) تو ہم اس کو آخرت کا (حصہ اور فائدہ کر کے) دیں گے، اور بہت جلد (نیک، عوض دیں گے (ایسے) حق شناسوں کو جو اپنے اعمال میں آخرت کی نعمت چاہیں)

معارف و مسائل

یہ آیات بھی غزوہ اُحد کے واقعات سے متعلق ہیں، کیونکہ ان واقعات کو کئی وجہ سے خاص اہمیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے سورہ آل عمران کے چار پارچے رکوع تک غزوہ اُحد میں پیش آنے والی فتح و شکست اور ان دونوں میں جو قدرتی ہدایات پوشیدہ تھیں ان کا بیان مسلسل فرمایا ہے۔

مذکورہ آیتوں میں سے پہلی آیت میں بعض صحابہ کرام کی ایک لغزش پر تہدید و تہذیب کر کے ایک ایسے اصولی مسئلہ کی طرف ہدایت کی گئی ہے کہ سوچنے والوں کو اس سے یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اس عارضی شکست اور اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے اور حضورؐ کی وفات کی خبر پھیل جانے کی اور اس پر بعض صحابہؓ کی ہمت پست ہو جانے میں یہ راز بھی تھا کہ مسلمان اس اصولی مسئلہ پر عملی طور پر نچتے ہو جائیں، وہ مسئلہ یہ تھا کہ جہاں مہول اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمیت و محبت کو جو دایمان و تشرارد یا گیا ہے، اس میں ادنیٰ کمزوری کو کفر کے مرادف بنلا یا گیا ہے، وچیں یہ بتا بھی اتنی ہی اہم تھی کہ کہیں مسلمان اس مرض کا شکار نہ ہو جائیں جس میں نصاریٰ اور

عیسائی مسلمان ہو گئے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت و نبوت کو پریشانی اور عبادت کی حرکت پہنچا دیا، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک خدائی ٹھہرایا۔

غزوہ احد کی ماضی شکست کے وقت جب کسی نے یہ شہور کر دیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو صحابہ کرام پر جو کچھ گزری اور گزرنی چاہئے تھی اس کا ادنیٰ سا اندازہ کرنا بھی ہر شخص کے لئے آسان نہیں، اس کا اندازہ کچھ دہی لگا سکتا ہے جس کو صحابہ کرام کی جہاں نشاری اور عشق رسول کا کچھ اندازہ ہو، جس کو یہ پوری طرح معلوم ہو کہ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت میں مالِ اولاد اور اپنی جانیں اور سب کچھ گنوا دیئے کو دنیا کی سب بڑی سعادت سمجھی اور عمل سے اس کا ثبوت دیا ہے۔

ان عشاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ خبر پڑی ہوگی ان کے ہوش و حواس کا کیا عالم ہو گا خصوصاً جب کہ میدان جنگ گرم ہے، اور فتح کے بعد شکست کا منظر آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، اس عالم میں وہ ہستی جو ساری کوششوں کا بخور اور ساری امیدوں کا نذر تھی وہ بھی ان سے رخصت ہوتی ہے، اس کا طبعی نتیجہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کی ایک بھاری جماعت ہراسیمہ ہو کر میدان جنگ سے ہٹنے لگی، یہ میدان عمار سے ہٹ جانا اگرچہ جنگی اور سرسری اور وقتی سرایمگی کا نتیجہ تھا، خدا بخیر استہ اسلام سے پھر جانے کا کوئی شبہ یا وسوسہ بھی نہ تھا، لیکن حق تعالیٰ تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ایک ایسی پاکباز فرشتہ صحبت جماعت بنانا چاہتا ہے جو دنیا کے لئے عتبہ علی بن ابی طالب کے لئے ان کی ادنیٰ لغزش بھی سخت قرار دی گئی ہے

نزدیکان را بیش بود حیرانی

ان کے لئے میدان جنگ چھوڑنے پر ایسا خطاب کیا گیا کہ اسلام چھوڑنے پر کیا جاتا ہے، اور سخت عقاب کے ساتھ اس بنیادی مسئلہ پر تنبیہ کی گئی کہ دین عبادت اللہ کے لئے اور جہاد اسی کے لئے ہیں، جو ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اگر بغض یہ خبر صحیح بھی ہوتی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو بہر حال یہ تو ایک دن ہونا ہی ہے، اس پر ہمت ہار بیٹھا اور دین کا کام چھوڑ دینا ان حضرات کے شایان شان نہیں۔ اس لئے ارشاد فرمایا:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ۖ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ يَمُوتُ أَوْ يُقْتَلُ فَإِنَّمَا يَحْتَدِثُ بَدْعُ بَشَرٍ لَّيْسَ بِشَيْءٍ عَظِيمٍ ۚ (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ایک رسول ہی تو ہیں

(خدا تو نہیں) آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اگر آپ کی وفات ہو جائے یا آپ کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم لوگ اٹل پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو کوئی اٹل پاؤں پھر جائے

وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ تعالیٰ ثواب نے گناہ شکر گزاروں کو۔

اس میں تنبیہ نسراوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ کے بعد بھی مسلمانوں کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس عارضی شکست کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجروح ہونے اور وفات کی خبر مشہور ہونے میں یہ قدرتی راز تھا کہ آپ کے بعد جو حالات صحابہ کرام پر پیش آسکتے تھے وہ آپ کی دنیوی حیات ہی میں ظاہر کر دیے گئے تاکہ ان میں جو لغزش ہو اس کی اصلاح خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو جائے، اور آئندہ جب یہ واقعہ وفات پہنچے پیش آئے تو یہ عشاقِ رسول از جا ہفتہ نہ ہو جائیں، چنانچہ یہی ہوا آپ کی وفات کے وقت جب بڑے بڑے صحابہ کرام کے ہوش و حواس بجائے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسی قسم کی آیات قرآنیہ کی سند لے کر ان کو بوجھایا، اور وہ سب سنبھل گئے۔

اس کے بعد دوسری آیت میں بھی حوادث اور مصائب کے وقت ثابت قدم رہنے کی تعلیم دینے کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کی موت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہوتی ہے، اس کی تاریخ، دن اور وقت محض ہے، نہ اس سے پہلے کسی کو موت آسکتی ہے نہ اس کے بعد وہ زندہ رہ سکتا ہے، پھر کسی کی موت سے ایسے ہر ایسے ہو جانے کے کوئی معنی نہیں۔

آخر میں اس پر تنبیہ فرمائی کہ اس حادثہ کے ظاہری اسباب میں ایک سبب یہ بھی تھا کہ جن حضرات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی جانب پیادہ پیڑھاں بنائے تھے، ابتدائی فتح کے وقت عام مسلمانوں کو مالِ غنیمت جمع کرنے میں مشغول دیکھ کر ان میں بھی چند حضرات کو یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب توفیق ہو گئی، اس جگہ شہرہ کی ضرورت نہ رہی، پھر ہم بھی مالِ غنیمت جمع کرنے میں کیوں حصہ نہ لیں؟ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گئے، اس لئے فرمایا:

وَمَنْ يَكْرِمْ ثَوَابَ اللَّهِ فَإِنَّ ثَوَابَهُ يَكْرِمْ ثَوَابَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الْخَيْرِ مِنْهَا
وَمَنْ يَكْرِمْ ثَوَابَ اللَّهِ فَإِنَّ ثَوَابَهُ يَكْرِمْ ثَوَابَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الْخَيْرِ مِنْهَا
وَمَنْ يَكْرِمْ ثَوَابَ اللَّهِ فَإِنَّ ثَوَابَهُ يَكْرِمْ ثَوَابَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الْخَيْرِ مِنْهَا
وَمَنْ يَكْرِمْ ثَوَابَ اللَّهِ فَإِنَّ ثَوَابَهُ يَكْرِمْ ثَوَابَ الْخَيْرِ وَثَوَابُ الْخَيْرِ مِنْهَا

اس میں اشارہ فرمایا کہ مالِ غنیمت جمع کرنے کی فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ کام کو بھول بیٹھنے میں ان سے غلطی ہوئی، یاد رہے کہ حقیقت کے اعتبار سے مال

غیبت جمع کرنا بھی نرمی دنیا طلبی نہیں جو شرعاً مذموم ہے، بلکہ مال غنیمت جمع کر کے خرچ کرنا اور پھراس کو اس کے مصرف میں صرف کرنا یہ بھی ایک جزوِ جہاد ہے، اور عبادت ہی ہے، ان حضرات صحابہ کا اس میں شریک ہونا صرف طمع و شیوہ کی وجہ نہ تھا، کیونکہ شرعی ضابطہ سے اگر وہ اس مال کے جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے جب بھی ان کو مال غنیمت میں وہ حصہ ملتا جو آپ ملا، اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان حضرات نے طمع دنیا کے لئے اپنے مقام کو چھوڑا، لیکن جیسا کہ پہلی آیت کی تفسیر میں بتلایا گیا ہے کہ بڑوں کی حضورؐ کی لغزش بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، ان کے معمولی جرم کو بڑا سخت جرم قرار دے کر عتاب خطاب کیا جاتا ہے، وہی یہاں بھی ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے میں کچھ نہ کچھ دنیوی منفعت کا تعلق ضرور تھا، اور اس تعلق کا طبعی اثر قلوب میں ہونا بھی مستبعد نہ تھا، صحابہ کرامؓ کے معیار اخلاق کو بلند سے بلند کرنے کے لئے ان کے اس عمل کو بھی ارادہ دنیا سے تعبیر کر دیا کہ طمع دنیا کا ادنیٰ غبار بھی اُن کے قلوب تک نہ جاسکے۔

وَكَايْنٍ مِّنْ ذِي قُلُوبٍ مَّعَهُ رِثْيُونَ كَثِيرٌ مِّنْهُمَا وَهُوَ الْإِمَامُ

اور بہت سبھی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لوگ ہیں بہت خدا کے طالب پھر نہ ہائے ہیں کچھ

أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ

تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں اور نہ مست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں اور نہ تنہا

يُحِبُّ الصَّادِقِينَ ۝ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا

محبت کرتے ہیں ثابت قدم رہنے والوں سے اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہ ہمارے رب ہمارے

اعْفُ رَنَا ذُنُوبَنَا وَاسْرَافْنَا فِي أَمْرِنَا وَتَبَّتْ أَقْدَامُنَا

بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں اور ثابت دکھ قدم ہمارے

وَالصُّرُوعَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَتْ لَهُمُ اللَّهُ ثَوَابٌ

اور مردہ ہم کو قوم کفار پر پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب

الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے

رَبِّطَ آيَاتِ رَبِّكَ آيَاتٍ فِي غُرُودِهِمْ فِي شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْيَوْمِ ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

تنبیہ اور ملامت تھی، ان آیات میں بھی اس کا کھلم کھلا پھیل امتوں کے بعض مالا

واقعات کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں ثابت قدم مستقل کے ساتھ رہے، تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔

بعض لغات کی تشریح رَقِیْقُوْنَ، کسر راہ و تشدید باء مکتوبہ و ضم باء رت کی طرف منسوب ہے، چلیے رَقِیْقٌ معنی ہیں رب والے، اس میں حرف راہ

منفوج کی بجائے مکسوف خلافت تیاں مستعمل ہوا ہے، (روح) بعض حضرات نے رَقِیْقٌ کے معنی بہت سی جماعتوں کے کئے ہیں، اُن کے نزدیک یہ رِقَّةٌ کسر راہ معنی الجماعۃ کی طرف منسوب ہے، رَقِیْقُوْنَ واللہ والے، سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباسؓ اور حسن بصریؒ سے منقول ہے کہ اس سے مراد علماء و فقہاء ہیں۔ (روح المعانی) اِسْتَكَاثَرُوا، اِسْتَكَاثَرْتُ سے مشتق ہے، جس کے معنی دُپ جانے اور عاجز ہو کر رُک جانے کے ہیں (بیضاوی)

وَهَنُوا، وَهْنٌ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ضعف و کمزوری۔

خلاصہ تفسیر

اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت بہت اللہ والے (کفار کے ساتھ) لڑے ہیں، نہ انھوں نے بہت باری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اور نہ ان کے (قلب یا بدن) کا زور گھٹا اور نہ وہ (دشمن کے سامنے) دبے رکھ ان سے عاجزی اور خواہش کی باتیں کرنے لگیں، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے (اور انھال میں تو ان سے کیا لغزش ہوتی، اُن کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انھوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں کو جس سے آگے بھل جانے کو بخش دیجئے، اور ہم کو (کفار کے مقابلہ میں) ثابت قدم رکھئے، اور ہم کو کافروں کوں پر غالب کیجئے تو اس مستقل اور دعا کی برکت سے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا (یعنی فتح و ظفر) اور آخرت کا بھی عہد بدلہ دیا (یعنی رضا اور جنت) اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکو کاروں سے محبت ہے۔

معارف و مسائل

آیات مذکورہ میں سابق انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی اور مصائب و شدائد سے نگہانا نہ کمزور ہونا بیان فرمانے کے

بعد ان کی ایک اور عظیم شان مغفرت کا بیان بھی اس طرح فرمایا ہے کہ وہ اپنی اس بے مثال مغفرتی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند دعائیں کرتے رہتے تھے:

اول یہ کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے۔
دوسرے یہ کہ حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرمائے۔
تیسرے یہ کہ ہمیں ثابت قدمی پر قائم رکھے۔
چوتھے یہ کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کرے۔

ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لئے چند اہم ہدایت ہیں:

اپنے کسی نیک عمل پر نہ نہیں کرا چاہئے | اول یہ کہ حقیقت شناس مؤمن کا کام یہ ہے کہ وہ بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی جدوجہد اللہ کی راہ قیام کرنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے | میں کر رہا ہوں، اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے عمل پر ناز و فخر کرے، کیونکہ حقیقت اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے، اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا، حدیث میں مذکور ہے:

قَوْلُ اللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا الْفُتُنُ بَيْنَا
وَلَا تَصَلُّنَا وَلَا صَلَّيْنَا
یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو
ہمیں نہ سیدھے راستہ کی ہدایت ملتی اور
نہ ہم سے زکوٰۃ و نماز ادا ہو سکتی؟

اس کے علاوہ جو نیک عمل کوئی انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر کے کرے لیکن مالک الملک و الملکوت کی شان جلالی کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں، اس لئے اس کے ادا کرنے میں کوتاہی ناگزیر ہے اس سے حالت عمل میں بھی استغفار کی ضرورت ہے، نیز یہ بھی کسی کو اطمینان نہیں ہو سکتا کہ جو نیک عمل وہ اس وقت کر رہا ہے آگے بھی اسے اس کی توفیق ہوگی، اس لئے موجودہ عمل میں کوتاہی پر ندامت اور آئندہ کے لئے اس پر قائم رہنے کی دعا مؤمن کا وظیفہ ہونا چاہئے۔

مذکورہ دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو بچ و غم یا کوئی تکلیف یا دشمن کے مقابلہ میں شکست پیش آتی ہے وہ اکثر اس کے سابقہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے، جس کا علاج استغفار و توبہ ہے، مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے

عَنَّمْ جَوْبِنِي زود استغفار کن
عَنَّمْ بَا مِرْحَانِ ق آمد کار کن

آخری آیت میں اللہ والوں کو دنیا و آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دینے کا ذکر ہے، کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انجام کار دشمنوں پر غالب اور اپنے مقصد میں کامیاب فرماتے ہیں، پھر آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ، دائمی راحت ہے جس کو کبھی فنا نہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ثواب آخرت کے ساتھ لفظ عمن بڑھا دیا گیا، وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ تَطِيعُوا اللَّهَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوكُمْ

اے ایمان والو! اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو پھیر دیں گے

عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خِيسِرِينَ ﴿۱۵۰﴾ بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ

اے پانڈوں! پھر جا پڑو گے تم نقصان میں بلکہ اللہ تمہارا مددگار ہے

وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۵۱﴾

اور اس کی مدد سب سے بہتر ہے

خلاصہ تفسیر

غزوہ اُحُد میں مسلمانوں کی عارضی شکست اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی افواہ گرم ہونے پر منافقین نے جب جنگ کا پانسہ پلٹے ہوئے دیکھا تو شرارت کا موقع چل گیا؛ مسلمانوں سے کہنے لگے کہ جب آپ ہی نہ رہے تو ہم اپنا ہی دین کیوں نہ ٹھہتیا کر لیں، جس سے سارے جھگڑے مٹ جائیں، اس سے منافقین کی خباثت اور مسلمانوں کا بدخواہ دشمن ہونا ظاہر ہے، اس لئے آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ان دشمنوں کی بات پر کان نہ لگائیں، ان کو اپنے کسی مشورہ میں شریک نہ کریں نہ ان کے کسی مشورہ کا اتباع کریں، تو جیسے پہلی آیات میں اللہ والوں کا اتباع کرنے کی ہدایت تھی اس میں منافقین اور منافقین اسلام کے مشورہ پر عمل نہ کرنے اور ان سے بچنے رہنے کی ہدایت ہے، خلاصہ تفسیر یہ ہے:

اے ایمان والو! اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو (کفر کی طرف) الٹا پھیر دیں گے (مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اصل مقصد مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا اور بدگمان کرنا ہے جس کو بھی صراحتاً بھی کہہ دیتے ہیں، اور کبھی صاف نہیں کہتے مگر انداز ایسا ڈالتے ہیں کہ رفتہ رفتہ ان کے دل سے اسلام کی عظمت و محبت کم ہوتی چلی جائے) پھر تم (ہر طرح) ناکام ہو جاؤ گے (خلاصہ یہ کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں اگر انہما دوستی کا کریں)

بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا دوست ہے، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے، (اس لئے مسلمانوں کو چاہئے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر اعتماد کریں، اسی کی مدد پر بھروسہ کریں، غافلین اگر ہمتا رہی نصرت اعداد کی کچھ تدبیریں بھی بتلائیں تو اللہ و رسول کے احکام کے خلاف ان پر عمل نہ کرے)

سَنَلْقَىٰ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا

اب ڈالیں گے ہم کافروں کے دل میں ہیبت اس واسطے کہ انھوں نے شریک ٹھہرایا اللہ کا
لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَبَشِّرِ الظَّالِمِينَ ﴿۱۵۲﴾

جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری اور ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے ظالموں کا

وَلَقَدْ صَدَّقَ كَذِبَ الْكَافِرِينَ إِذْ تُخَشَّوهُمْ يَبِذُلُهُمُ جَدًى إِذْ

اور اللہ تو سچا کر چکا ہے ایسا وعدہ جب تم قتل کرنے لگے ان کو اس کے حکم سے یہاں تک کہ

فَبِئْسَ لَكُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا أَمَرَكُمْ مَا

جب تم نے نامردی کی اور کفار میں جھگڑا ڈالا اور منافقان کی بدداس کے کہ تم کو دیکھ چکا تھا یہی

تَجِيؤْنَ لَكُمْ مِّنْ يُّرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيدُ الْآخِرَةَ ۚ

نوشہ کی چیز کوئی تم میں سے چاہتا تھا دنیا اور کوئی تم میں سے چاہتا تھا آخرت

ثُمَّ صَرَّفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۚ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو

پھر تم کو الٹ دیا ان پرستہ تاکہ تم کو آزمائے اور وہ تو تم کو صحت کر چکا اور اللہ کا

فَضْلٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۳﴾

فضل ہے ایمان والوں پر۔

رَبِّطَ آيَاتٍ سَابِقَاتٍ فِي الْقُرْآنِ بِأَمْرِهِ دُكَّارِ بَوْمَانِ ذَكَرْتُمَا، ان آیات میں نصرت الہی کے کچھ واقعات کا ذکر ہے۔

خلاصہ تفسیر

ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں رعب (ہیبت) کافروں کے دلوں میں، بسبب اس کے کہ انھوں نے اللہ کا شریک ایک ایسی چیز کو ٹھہرایا جس کے قابلِ شرکت ہونے پر اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی (نہ لفظاً نہ ہر اس معنی یعنی ایسی دلیل جس کا شرع میں

اعتبار ہو اس میں تمام دلائل عقلیہ و تطبیعہ داخل ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ یوں تو یہ جابل اپنی کوئی دلیل پیش کیا ہی کرتا ہے، مگر کوئی قابل اعتبار دلیل ان کے پاس نہیں، اور ان کی جگہ جہنم ہے، اور وہ بُری جگہ ہے ظالموں کی، اس آیت میں کفار پر رعب و ہیبت طاری کرنے کا جو وعدہ ہے اس کا پورا اس طرح ہوا کہ اول تو یہ جو اس کے کہ مشرک مسلمانوں کو ہو رہی تھی، مشرکین عرب بلا کسی نظاہری سبب کے مکہ کی طرف لوٹا گئے، رعب و ہیبت کا وہ رعب کہ جس سے کہ رعب کے لئے وقت پر اس وقت رہاں سے واپس آنا کوئی دانشمندی نہیں تھی، اور پھر مدینہ کی طرف واپسی کا کچھ ارادہ کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب ڈالا کہ مدینہ کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔

کئی راہ چلتے گھبراہٹ والے سے کہہ دیا کہ ہم تجھے اتنا مال دیں گے، تم مدینہ جا کر مسلمانوں کو ڈراؤ کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں، یہاں یہ سارا واقعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ دیکھ معلوم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے عقاب کے لئے مقام حمرہ الاسد تک پہنچے، مگر وہ بھاگ چکے تھے، یہ آیت اسی واقعہ کے متعلق نازل ہوئی۔

اگلی آیتوں میں عذرہ احد کے اندر مسلمانوں کی عارضی شکست اور مغلوبیت کے اسباب کا بیان ہے، ارشاد ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنا وعدہ (نصرت کو) سچ کر دکھایا، جس وقت کہ تم (اہل ایمان) میں ان کفار کو بھگتو خداوند کی قسم کہ تم سے تھے، (اور یہ محتاراً غلبہ جیتے آہستہ بڑھتا گیا) یہاں تک کہ تم خود ہی (راے میں) کمزور ہو گئے، اس طرح کہ جو تجویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کے مورچہ پر پچاس سپاہی اور ایک افہ کو بٹھا کر فرائضی اس میں بعض کو غلط فہمی ہو گئی کہ مسلمان فتح پا چکے ہیں، اب یہاں بیٹھے رہنے کی ضرورت محسوس ہو گئی، اس لئے یہیں بھی دشمن کے مقابلہ میں شریک ہونا چاہیئے، اور باہم (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں اختلاف کرنے لگے، کہ بعض تو اسی جگہ جمے رہنے کی ہدایت پر تیار رہے، مگر بعض وہ سردوں نے دوسری تجویز پیش کر دی، انکار و سلامت اسی دوسری تجویز پر ہے کہ اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر نہ چلے بعد اس کے کہ تم کو مختاری دل خواہ بات (آنکھوں سے) دکھائی تھی (یعنی مسلمانوں کا غلبہ دکھلایا تھا، اور اس وقت تمہاری یہ حالت تھی کہ تم میں سے بعض تو وہ تھے جو دنیا و کالینا چاہتے تھے، یعنی کفار کا تعاقب کر کے مال غیرت جمع کرنا چاہتے تھے، اور بعض تم میں وہ تھے جو (صرف) آخرت کے طلبگار تھے، اب چونکہ بعض سے رائے کی کمزوری اور خلافت حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تجویز پیش کرنا اور آپ کے کہنے پر نہ چلنا

اور طلب دنیا جیسے بعض امور سرزد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لئے اپنی نصرت کو بند کر دیا اور پھر تم کو ان کفار (پر غالب آنے) سے ہٹا دیا (باد جو دیکھ یہ مابنی شکست تھا بے فعل کا نتیجہ تھی، مگر پھر بھی منہ نب اللہ یہ عمل بطور نجات کے نہیں بلکہ اس مصلحت سے ہوا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش (ریاضا) کی، فرماتے دینا جو اس وقت منافقین کا نفاق کھل گیا اور غلیظ کی قدر بڑھ گئی، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا اب آخرت میں مواخذہ نہ ہو گا) اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں (کے حال) پر

معارف و مسائل

اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرامؓ یہ ظاہر ہے کہ غزوہ احد میں بعض صحابہ کرام کی رائے کی غلطی ہوئی اور ان کا مقام بلند اور اس کی رعایتیں تھیں جس پر سابقہ متعدد آیات میں تنبیہ اور آئندہ کے لئے اصلاحی حال کی ہدایت کا سلسلہ چلا آتا ہے، مگر اس عتاب اور تنبیہات کے اندر بھی صحابہ کرامؓ کے ساتھ حق جل شاد کی عنایات قابل دید ہیں، اول تو لَسِيْلَتِي كُمْ فرما کر یہ ظاہر فرما دیا کہ عارض شکست کی جو صورت پیش آئی یہ بطور رمزا کے نہیں، بلکہ آزمائش کے لئے ہے، پھر صافات انفلوں میں خطا کی معافی کا اعلان فرما دیا وَ لَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ

بعض صحابہ کرامؓ کے آیات مذکورہ میں ارشاد ہوا ہے کہ اُن وقت صحابہ کرامؓ کے دگر وہ ہو گئے ارادہ دنیا کا مطلب تھے، بعض دنیا چاہتے تھے، بعض صرف آخرت کے طلب گار تھے۔

یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ جن حضرات کے متعلق طالب دنیا ہونے کا ذکر ہے یہ ان کے کس عمل کی بناء پر ہے، ظاہر ہے کہ مال غنیمت جمع کرنے کے ارادے کو طلب دنیا سے تعبیر کیا گیا ہے، اب غور کرو کہ اگر یہ حضرات اپنے مورچے پر جمے رہتے اور مال غنیمت جمع کرنے میں شریک نہ ہوتے تو کیا ان کے حصہ غنیمت میں کوئی کمی آجاتی، اور شریک ہو گئے تو کوئی زیادہ حصہ مل گیا، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ قانون غنیمت کو جو شخص چاہتا ہے اس کو اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ مال غنیمت سے جو حصہ ان کو ملے گا اس میں کس حال کوئی فرق کئی بیشی کا نہ تھا، مال غنیمت جمع کرنے کی صورت میں بھی اُن کا حصہ وہی رہے گا جو اپنی جگہ مورچے پر جمے رہنے کے وقت ملتا۔

تو اب یہ ظاہر ہے کہ اُن کا یہ عمل خالص طلب دنیا تو ہو نہیں سکتا، بلکہ مجاہدین کے کام میں شرکت ہے، ہاں طبعی طور پر اس وقت مال غنیمت کا خیال دل میں آجنا مستبعد نہیں مگر حق تعالیٰ اپنے رسولؐ کے ساتھیوں کے قلوب کو اس سے بھی پاک صاف دیکھنا چاہتے ہیں،

کہ مال کا تصرف ہی کیوں آوے، اس لئے اس فقرہ کو طلبِ نیا سے تعبیر کر کے ناپسندیدگی کا اظہار فرمادیا، واللہ اعلم۔

اِذْ تَصْعِدُونَ وَلَا تَكُونُوا عَلَىٰ أَحَدٍ مِنَ الرُّسُلِ يَدْعُوكُمْ فِي

تم چڑھتے چلے جاتے تھے اور پیچھے پیچہ کرنا دیکھتے تھے کہی کو اور رسول بکارتا تھا تم کو کہتا ہے

اُخْرَكُمْ فَإِنَّا بِكُمْ عُمَمٌ بَغِيْمٌ لِّكَيْلًا تَعْرِضُوا عَلَىٰ مَا فَا تَكْمُرُ

پیچھے سے پھر پہنچا تم کو غم عوض میں غم کے تاکہ تر غم نہ کیا کرو اس پر جو ہاتھ سے نکل جائے

وَلَا مَا آصَابَكُمْ وَاللَّهُ مُخَيِّرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ

اور نہ اس پر کہ جو کچھ پیش آجائے اور اللہ کو خبر ہے تمہارے کام کی پھر تم پر اتارا

عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةٌ نَّعَاسًا يَعُشِي حَافِقَةً مِنْكُمْ

تسلخ کے بعد امن کو جو اونچکھی کڑوہا نکلیا اس اونچکھی نے بعضوں کو تم میں سے

وَلَهَا يَفْقَهُ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّنَّ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ

اور بعضوں کو فکر پڑ رہا تھا اپنی جان کا خیال کرتے تھے اللہ پر جھوٹے خیال

ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ كُلُّ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُتِلَ

جاہلوں جیسے کہتے تھے کچھ بھی کام ہے ہمارے ہاتھ میں تو کہہ

إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي

سب کام ہے اللہ کے ہاتھ وہ اپنے ہی میں

أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يَبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ

بھیاتے ہیں جو کچھ سے ظاہر نہیں کرتے کہتے ہیں اگر کچھ کام ہوتا

شَيْءٌ مَّا قَتَلْنَا هَٰؤُلَاءِ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بَيْتِكُمْ لَبَرَأَ الَّذِينَ

ہمارے ہاتھ تو ہرجم ایسے دھاتے اس جگہ تو کہہ اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں البتہ باہر نکلتے

كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا

جن پر لکھ دیا تھا مارا جانا اپنے پڑاؤ پر اور اللہ کو آزمانا تھا جو کچھ

فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

تمہارے ہی میں ہے اور صاف کرنا تھا اس کا جو تمہارے دل میں ہے اور اللہ جانتا ہے

يَذَاتِ الصُّدُورِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى

دلوں کے بھید جو لوگ تم میں سے ہٹ گئے جس دن لڑیں دو

الْجَمْعِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا وَلَقَدْ

نویں سوان کو بہکا دیا شیطان نے ان کے گناہ کی شامت سے اور ان کو

عَمَّا اَللّٰهُ عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ ۝

بخش چکا اللہ اللہ بخشنے والا ہے تحمل کرنے والا

رَبِّ اٰیٰتِ واقعہ مذکورہ سے متعلق ہیں پہلی آیت میں اس واقعہ پر صحابہ کرامؓ کے حزن و غم کا ذکر ہے، اور دوسری طویل آیت میں اس

علم کے ازالہ کا بیان ہے، تیسری آیت میں مکر اس کا اظہار ہے کہ اس میں جو صورت شکست پیش آئی وہ بھی کوئی نرا نہیں، بلکہ مؤمنین مخلصین اور منافقین میں تفرقہ کرنے کے لئے ایک آزمائش تھی، اور پھر مکر صحابہ کرامؓ کی غرض کی معافی کا اعلان ہے۔

خلاصہ تفسیر

وہ وقت یاد کرو جب تم (بھاگتے ہوئے جنگ کو) چڑھ چلے جا رہے تھے اور کسی کو ڈرا کر بھی نہ دیکھتے تھے اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے (کہ ادھر آؤ ادھر آؤ مگر تم نے متناہی نہیں) سو اللہ نے اس کے بدلے میں علم دیا بھید (تمہارے) غم دینے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ (اس پاداش اور مصیبت سے تم میں پٹی پیدا ہو جائے جس سے پھر) تم مقوم نہ ہو اگر وہ اس چیز پر جو تمہارے ساتھ سے نکل جاوے، اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی (اس لئے تم جیسا کام کرتے ہو اس کے مناسب پاداش تجویز فرماتے ہیں آگے ازالہ علم کا بیان ہے) پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین (اور راحت) بھیج دی یعنی اذیت (جب کہ کفار میدان سے واپس ہو گئے اس وقت غیب سے مسلمانوں پر اذیت غالب ہوئی جس سے سب غم غلط ہو گیا) کہ تم میں سے ایک جماعت (یعنی مسلمانوں) پر تو نیند کا غلبہ ہو رہا تھا اور ایک جماعت وہ تھی (یعنی منافقین کی) کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر نہ رہی تھی (کہ دیکھتے یہاں کچھ کر بھی جاتے ہیں) وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلاف واقع گمان کر رہے تھے جو محض حماقت کا خیال تھا (وہ خیال آگے ان کے قول سے

اور اس کا طاقت و جہالت جو اس کے جواب سے معلوم ہوتا ہے، ان کا قول یہ تھا کہ: وہ یوں کہہ رہے تھے کیا ہمارا جھنڈا کچھ چلتا ہے (مطلب یہ تھا کہ ہماری رائے کسی نے نہ سنی جو جنگ سے پہلے ہم نے دی تھی خواہ نگران سب کو مصیبت میں پھنسا دی، آپ فرمادیجئے کہ جھنڈا تو سب اللہ ہی کا (چلتا) ہے (مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری رائے پر عمل بھی ہوتا جب بھی قضاء الہی غالب رہتی اور جو افتاد آنے والی تھی اگر جتنی چاہنا چاہنا کہے قول اور اس کے جواب کا مطلب آگے مفصل آتا ہے) وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے (عہدۂ) ظاہر نہیں کرتے (کیونکہ ظاہر میں ان کے اس قول کا کہ ہمارا کیا اختیار ہے یہ مطلب سمجھا جاسکتا ہے کہ تقدیر الہی کے سامنے بندہ کی تدبیر نہیں چلتی جو کہ عین ایمان کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جو لطیف جواب دیا گیا اس میں اس معنی کی تصدیق بھی ہے کہ واقعی اختیار اللہ ہی کا غالب ہے مگر درحقیقت ان کا مطلب اس قول سے یہ نہیں تھا، بلکہ وہ یہ بات اس معنی سے کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا (یعنی ہماری رائے پر عمل ہوتا) تو ہم (میں جو لوگ یہاں قتل ہوئے وہ) یہاں مقتول نہ ہوتے (جس کا حاصل یہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں اسی لئے آگے ان کے اس قول کی تلمذ یہ اس طرح کی گئی کہ) آپ فرمادیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھوڑوں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لئے قتل محنت و ہوجکا مٹھا رہا وہ لوگ ان مقامات کی طرف آنے کے لئے نکل پڑتے جہاں وہ (قتل ہو کر) گرے ہیں (غرض یہ ہے کہ یہ ظاہری معنی جس قدر ہوئی وہ قائلانہ دانی نہ تھی) اور اس کے فائدہ و منافع بہت غلیل تھے کیونکہ جو کچھ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات (یعنی ایمان) کی آزمائش کرے (کیونکہ اس مصیبت کے وقت منافقین کا اتفاق کھل گیا اور مؤمنین کا ایمان اور زیادہ مؤکد اور محقق ہو گیا) اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات (یعنی اسی ایمان) کو دشواری اور وساوس سے صاف کر دے (کیونکہ مصیبت سے مؤمن کی توجہ غیر اللہ سے ہٹ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جاتی ہے جس سے ایمان کو جلا اور قوت پہنچتی ہے) اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں ان کو آزمائش کی حاجت نہیں، مگر اس لئے کہ عدالتی طریقہ سے جرم کا جرم کھل کر سامنے آجائے ایسے امور واقع کئے جاتے ہیں، یقیناً تم میں جن لوگوں نے (میدان جنگ سے) پشت پھردی تھی جس روز کہ وہ دونوں جماعتیں (مسلمانوں اور کفار کی) باہم مقابل ہوئیں (یعنی اُحد کے روز اس کی وجہ) اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دیدی ان کے بعض اعمال (گزشتہ) کے سبب (یعنی ان سے کچھ عطا، بعض ایسے ہو گئے تھے جس سے شیطان کو ان سے اور بھی مصیبت کرا دینے کی طبع ہو گئی اور اتفاق

سے وہ طرح پوری بھی ہوگئی، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو معاف فرمایا، واقعی اللہ تعالیٰ بڑے
مغفرت کرنے والے بڑے علم والے ہیں (کہ صد در خطا کے وقت بھی کوئی سزا نہیں دی)

معارف و مسائل

مذکورہ صدر پہلی آیت میں کچھ صحابہ کرام کا میدان جنگ چھوڑ کر چلا جانا اور خود رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز دینے پر بھی ان کا نہ آنا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہونا
اور اس غم کے بدلے میں انجام کار صحابہ کو غم ہونا مذکور ہے، اور روایات حدیث میں ہے کہ حضرت
کعب بن مالکؓ نے پکارا تو مسلمان جمع ہو گئے۔

اس کی توجیہ و تعلیق صاحب روح المعانی نے اس طرح کی ہے کہ اول رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا جو صحابہ کرامؓ نے سنا نہیں، اور دُور نکلے چلے گئے، اُس وقت حضرت
کعب بن مالکؓ نے پکارا وہ سب سُن لیا تو جمع ہو گئے۔

بیانِ لہستان میں حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ اصل وجہ گھبراہٹ کی یہ خبر تھی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، آپ کے پکارنے میں اس خبر کی کوئی تردید تو تھی نہیں
اور آواز اگر پہنچتی بھی ہو تو پہچانی نہیں گئی، پھر جب حضرت کعب بن مالکؓ نے پکارا تو اس
میں اس خبر کی تردید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیات ہونا مذکور تھا، یہ سن کر سب کی
تسل ہوئی اور سب جمع ہو گئے، باقی رہا یہ کہ پھر اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب اور رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو غم کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مستقیل مزاج رہتے تو آواز کو
پہچان سکتے تھے۔

اُدھر کے مصائب سزا نہیں بلکہ آزمائش تھے
اور جو لغزش بعض صحابہ کرام سے ہوئی وہ
معاف کر دی گئی

اس امتحان کے ذریعہ مؤمنین، مخلصین اور منافقین میں فرق کا اظہار کرنا تھا، اور
اَمَّا بَلَدُكُمْ فَعَمَّاتُکُمْ کے الفاظ سے جو اس کا سزا ہونا معلوم ہوتا ہے اس کی تطبیق یہ ہے کہ
صورت تو سزا ہی کی تھی مگر یہ سزا ہر بیاض اصلاح کے لئے تھی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے
کو، استاد اپنے شاگرد کو کچھ سزا دیتا ہے تو عرف میں اس کو سزا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر
در حقیقت یہ تربیت اور اصلاح کی ایک صورت ہوتی ہے، حالانکہ سزا اس کے مختلف ہے۔

واقعہ میں مسلمانوں پر حملہ مذکور لَيْبَسْلَيْی سے آخر آیت تک ہوا شاید اس سے تو یہ ظلم مضائقہ اسباب کیا تھے؟ ہوتا ہے کہ وقوع مصائب کا سبب یہ ربانی حکمتیں تھیں، لیکن اگلی آیت میں اِنَّمَا مُنْزَلُہُمْ الشَّیْطٰنُ بَعْضُ مَا کَسَبُوْا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات کی کوئی سابقہ لغزش اس شیطانی اثر کا سبب ہی۔

جواب یہ ہے کہ ظاہری سبب تو وہ لغزش ہی ہوئی کہ اس کی وجہ سے شیطان کو ان سے اور مصیبت کرا دینے کی بھی طمع ہو گئی، اور اتفاق سے اس کی وہ طمع پوری بھی ہو گئی، مگر اس لغزش اور اس کے پیچھے آنے والے نتائج میں یہ نیکیوں کی حکمتیں مستور تھیں، جن کو لَيْبَسْلَيْی کلمہ میں بیان فرمایا ہے، روح المعانی میں وقاح سے نقل کیا ہے کہ شیطان نے ان کو بعض وہ گناہ یاد دلانے جن کو نے حق تعالیٰ سے ملتان کو اچھا نہ معلوم ہوا، اس لئے جہاد سے ہٹ گئے، تاکہ وہ اپنی حالت کو درست کر کے پھر پسندیدہ حالت پر چھا کر یں اور شہید ہو کر اللہ سے ملیں۔

ایک گناہ دوسرے گناہ کا آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے۔
 بھی سبب ہو جاتا ہے جیسے ایک نیکی دوسری کو کھینچتی ہے، یعنی اعمالِ حسنہ اور سیئہ شریہ تجاذب ہے، جب انسان کوئی ایک نیک کام کر لیتا ہے تو تجربہ شاہد ہے کہ اس کے لئے دوسری نیکیاں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اس کے دل میں نیک اعمال کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دوسرے گناہوں کا راستہ ہوا کر دیتا ہے، دل میں گناہ کی رغبت بڑھ جاتی ہے، اسی لئے بعض بزرگوں نے فرمایا:

اِنَّ مِنْ جَزَاءِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةَ
 بَعْدَهَا وَاِنَّ مِنْ جَزَاءِ السَّيِّئَةِ
 السَّيِّئَةَ بَعْدَهَا۔

”یعنی نیک کام کی ایک نفع جزا وہ
 دوسری نیکی ہے جس کی توفیق اس کو ہو جاتی
 ہے اور بُرے عمل کی ایک سزا وہ دوسرا گناہ
 ہے جس کیلئے پہلے گناہ نے راستہ ہوا کر دیا ہے؛

حضرت حکیم الامت نے مسائل السلوک میں فرمایا کہ حدیث کی تصریح کے مطابق گناہ سے قلب میں ایک ظلمت اور تاریکی پیدا ہو جاتی ہے اور جب قلب میں ظلمت آ جاتی ہے تو شیطان قابو پا لیتا ہے۔

واقعہ اُحد میں جو لغزشیں اور خطائیں بعض اصحابِ کرامؓ سے صاف ہوئیں وہ اپنی ذات میں بڑی شہداء اور سخت تھیں، جس مورچہ پر پچاس صیباؤں کو یہ حکم دے کر بٹھایا تھا کہ ہم پر کچھ عفو و درگزر کا بیشال معاملہ بھی حال گذرے تم یہاں سے نہ ہٹنا، ان کی بڑی تعداد یہاں سے ہٹ گئی، اگرچہ ہٹنے کا

سبب ان کی یہ اجتہادی غلطی تھی کہ ابنت ہو چکی ہے جس کم کی تعمیل پوری ہو چکی ہے، یہاں سے نیچے آکر سب مسلمانوں کے ساتھ مل جانا چاہئے، مگر وہ حقیقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف تھا۔ اسی غلط فہمی اور تصور کے نتیجہ میں میدان جنگ بھاگنے کی غلطی سرزد ہوئی جسے اس میں بھی کسی تاویل ہی کا سہارا لیا گیا ہو، جیسا کہ زجاج سے اور نقل کیا جا چکا ہے، پھر یہ میدان جنگ بھاگنا ایسی حالت میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہیں، اور پیچھے سے ان کو آواز دے رہے ہیں، یہ چیزیں اگر شخصیات اور گرد و پیش کے حالات سے الگ کر کے دیکھی جائیں تو بلاشبہ سخت ترین اور ایسے سنگین جرم تھے کہ مشاہیرات صحابہ کے سلسلہ میں مختلف صحابہ پر جتنے الزامات مخالفین کی طرف سے لگائے جاتے ہیں یہ ان سب سے زیادہ زیادہ جراثیم کی حیثیت رکھتے ہیں۔

مگر غور کیجئے کہ حق تعالیٰ ان تمام خطاؤں اور غرضوں کے بعد بھی ان حضرات کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، وہ مذکورہ آیات میں بڑی وضاحت سے آگیا، کہ اول ظاہری اہتمام اور کلمہ کا بیج کران کی تکلیف اور نیکان و پریشانی دور کی گئی، پھر یہ بتلایا گیا کہ جو مصائب اور عسار مسلمانوں کو اس وقت پہنچا ہے وہ نری سزا و عقوبت نہیں بلکہ اس میں کچھ مرتبہ نہایت مستور ہیں، پھر صاف لفظوں میں معافی کا اعلان فرمایا، یہ سب چیزیں ایک مرتبہ اس سے پہلے آچکی ہیں، اس جگہ پھر ان کا اعادہ فرمایا، اس تکرار کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ پہلی مرتبہ تو خود صحابہ کرام کی تسلی کے لئے یہ ارشاد فرمایا گیا، اور اس جگہ منافقین کے اس قول کا رد بھی مقصود ہے، جو وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے ہماری رائے پر عمل نہ کیا اس لئے مصائب و تکالیف کا سامنا ہوا۔

بہر حال ان تمام آیات میں یہ بات بڑی وضاحت سے سامنے آگئی کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رسول و مصلیٰ اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جو بیعت کا وہ مقام حاصل ہے کہ اتنی بڑی عظیم خطاؤں اور غرضوں کے باوجود ان کے ساتھ معاملہ صرف عفو و درگزر کا ہی نہیں، بلکہ لطف و کرم کا فرمایا گیا، یہ معاملہ تو خود حق تعالیٰ کا اور نفوس متاری کا بیان ہوا ہے، اس طرح کا ایک معاملہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ کا حضور کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ایک خط لکھ دیا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی اس کی حقیقت کھلی اور خط پڑا گیا تو صحابہ کرام میں حاطب ابن ابی بلتعہ کے خلاف سخت غیظ و غضب تھا، فاروق عظیمؓ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن مار دوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ وہ منافق

نہیں مومن غلطی میں گرے غلطی ان سے سزا دی ہوگئی، اس لئے اس کو معاف فرمایا، اور فرمایا کہ یہ اہل بدر میں سے ہیں، اور شاید اللہ تعالیٰ نے تمام حاضرین بدر کے متعلق مغفرت اور معافی کا حکم نافذ کر دیا ہے (یہ روایت حدیث کی سب سے معتبر کتب میں موجود ہے)

صحابہ کرامؓ کے متعلق عام یہ نہیں ہے اہل سنت والجماعت کے اس عقیدہ اور عمل کی تصدیق ہوتی ہے مسلمانوں کے لئے ایک سبق کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگرچہ گناہوں سے محصوم نہیں، ان سے بڑے گناہ بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود امت کے لئے یہ جائز نہیں کہ ان کی طرف کسی بُرائی اور عیب کو منسوب کرے، جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اتنی بڑی بھلائیوں اور خصالوں کو مغفرت کر کے ان کے ساتھ لطف و کرم کا معاملہ فرمایا اور ان کو رضی اللہ عنہم ورضوانہ کا مقام عطا فرمایا، تو پھر کسی کو کیا حق ہے کہ ان میں سے کسی کا بُرائی کے ساتھ تذکرہ کرے۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے سامنے ایک مرتبہ کسی نے حضرت عثمان غنیؓ اور بعض صحابہ کرامؓ پر غزوہ احد کے اسی واقعہ کا ذکر کر کے طعن کیا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اس پر حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ جس چیز کی معافی کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمادیا اس پر طعن کرنے کا کسی کو کیا حق ہے (صحیح بخاری)

اس لئے اہل السنۃ والجماعت کے عقائد کی کتابیں سب اس پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرامؓ کی تعظیم اور ان پر طعن و اعتراض سے پرہیز واجب ہے، عقائد نسفیہ میں ہے:

وَيَكْفُرُ عَنْ ذِكْرِ الْمُصْأَبَةِ
الْأَبْخَيْرِ

یعنی واجب ہے کہ صحابہؓ کا ذکر بغیر نیکی اور بھلائی کے نہ کرے۔

اور شرح مسامہ ابن ہام میں ہے:

اعْتَادَ أَهْلُ السُّنَّةِ تَرْكِهٖ
بِحَبِّمِ الْمُصْأَبَةِ وَالنَّشَاءِ عَلَيْهِمْ

یعنی اہل السنۃ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کرامؓ کو عدول و ثقات سمجھیں ان کا ذکر مدح و ثناء کے ساتھ کریں۔

شرح مواقف میں ہے:

يَجِبُ تَعْظِيمُ الْمُصْأَبَةِ لَهُمْ
وَالْكُفُّ عَنِ الْقَدْحِ فِيهِمْ

یعنی تمام صحابہؓ کی تعظیم واجب ہے اور ان پر طعن و اعتراض سے باز رہنا واجب ہے۔

حافظ ابن تیمیہؒ نے عقیدہ واسطیہ میں فرمایا ہے کہ:-

اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرامؓ کے درمیان جو اختلافات اور قتل و قتال ہوئے ہیں ان میں کسی پر الزام و اعتراض کرنے سے باز رہیں، وجہ یہ ہے کہ تاریخ میں جو روایا ان کے عیوب کے متعلق آئی ہیں ان میں بکثرت تو جھوٹی اور غلط ہیں جو دشمنوں نے اڑائی ہیں، اور بعض وہ ہیں جن میں کمی بیشی کر کے اپنی اصلیت کے خلاف کر دی گئی ہیں، اور جو بات صحیح بھی ہے تو صحابہ کرامؓ اس میں اجتہادی رائے کی بنا پر معذور ہیں، اور بالفرض جہاں وہ معذور بھی نہ ہوں تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ **إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْرِجُ فِيهَا السَّيِّئَاتِ** یعنی اعمال صالحہ سے بُرے اعمال کا بھی کھٹا ہو جاتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ صحابہ کرامؓ کے اعمال صالحہ کے برابر کسی دوسرے کے اعمال نہیں ہو سکتے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق و کرم کے جتنے وہ مستحق ہیں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، اس لئے کسی کو یہ حق نہیں کہ ان کے اعمال پر ڈواخذا کرے، اور ان میں سے کسی پر طعن و اعتراض کی زبان کھولے۔
(عقیدۃ واسطیہ ملخصاً)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَافْتَلَوْا

اے ایمان والو! تم نہ ہو ان کی طرح جو کافر ہوئے اور کہتے ہیں

لَا خِوَانَهُمْ إِذَا ضَبُّوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا اعْنٰى لَوْ كَانُوا

اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کو نکلیں ملک میں یا ہوں جہاد میں اگر رہتے

عِنْدَنَا مَا مَاتُوا أَوْ مَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي

ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے تاکہ اللہ ڈالے اس گمان سے افسوس

قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

ان کے دلوں میں اور اللہ ہی چلاتا ہے اور مارتا ہے اور اللہ تمہارے سب کام

بَصِيرٌ ۝ وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمْغْفِرَةً

دیجھتا ہے اور اگر تم مارے گئے اللہ کی راہ میں یا مر گئے تو بخشش

مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝ وَلَئِنْ مِتُّمْ

اللہ کی اور نہر بانی اس کی بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں اور اگر تم مر گئے

أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تَحْشَرُونَ ۝

یا مارے گئے تو ابتر اللہ ہی کے آگے اکٹھے ہو گئے تم سب

زَلَّیْلَآیَاتٍ پہلے آیتوں میں منافقین کا یہ قول بیان کیا گیا تھا کہ تُو حَنَّانٌ قَنَآنٌ اَلْمُحْسِنُ
 قَسَمٌ مِّمَّا قَسَمْنَا هَبْنَا، یعنی اگر ہمارا کچھ اختیار ہوتا اور ہماری رائے مان لی جاتی تو
 ہم یہاں قتل نہ ہوتے، جسکو آگے بھی نقل کیا گیا ہے، ایسے اقوال کے سننے سے یہ احتمال تھا
 کہ منافق مسلمانوں کے دلوں میں کچھ شکوک و شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس لئے مذکورہ بالا آیات
 میں مسلمانوں کو ایسے اقوال و احوال سے پرہیز کرنے کی اور موت و حیات کو صرف تالیق تقدیر
 ہونے کی ہدایات دی گئی ہیں :

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو (حقیقت میں) کافر ہیں (تو ظاہراً)
 اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں اور کہتے ہیں اپنے (ہم نسب یا ہم مشرب) بھائیوں کی نسبت
 جبکہ وہ لوگ کسی سرزمین میں سفر کرتے ہیں (اور وہاں اتفاقاً مر جاتے ہیں) یا وہ لوگ کہیں
 غازی جتے ہیں (اور اس میں قتل سے قتل ہو جاتے ہیں تو وہ منافق کہتے ہیں) مگر اگر یہ لوگ پہلے
 پاس رہتے (سفر اور غزوہ میں نہ جاتے) تو نہ مرتے اور نہ مائے جاتے (یہ بات ان کے دل اور
 زبان پر اس لئے آتی ہے) تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب کے لئے موجب حسرت
 کر دیں (یعنی نتیجہ اس طرح کی باتوں کا حسرت کے سوا کچھ نہیں) اور مارتا چلا تا تو اللہ ہی ہے
 (خواہ سفر ہو یا حضر اور جنگ ہو یا امن) اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو سب کچھ دیکھ رہے ہیں
 (تو اگر تم بھی ایسی باتیں کرو یا ایسے خیالات میں مبتلا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں
 رہے گا) اور اگر تم لوگ اللہ کی راہ میں مائے جاؤ یا کہ (اللہ کی راہ میں) مرجاؤ (تو یہ کوئی
 نقصان نہیں اس سے نفع ہے کیونکہ بانظر و اللہ تعالیٰ کے پاس کی مغفرت اور رحمت دنیا کی ان چیزوں (و ہتھکڑیوں)
 بہتر ہے جنکو یہ لوگ چھو رہے ہیں (اور اسی کے لالچ میں زندگی کو محبوب رکھتے ہیں اور) اگر تم (و یہ بھی)
 مرجے یا مائے گئے (تو بھی) بانظر و اللہ ہی کے پاس جتے جاؤ گے (پس اولیٰ تو فضائل تمہیں) و اللہ کے پاس
 جانیے کس حال پر نہیں سکتے اور دین کی راہ میں مرنایا یا راجا تو موجب مغفرت و رحمت ہے تو چھو لینے مرنے پر
 کی راہ میں جان نہ بہتے اس لئے اقوال آئین میں موجب حسرت اور آخرت میں موجب جہنم (ان کے ہرگز لازم ہے)

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لَسْتَ لَهُمْ ؕ وَكَوْنْتَ فَوْظًا عَلَیْطَ

سو اللہ ہی کی رحمت ہے جو تو نے ان کو اور اگر تو ہوتا تشدد و سخت

الْقُلُوبِ لَا تَقْضِیْ اَمْرًا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ

دل تو نہ صرف وہاں سے قیامت سے سو تو ان کو معاف کر اور ان کے واسطے بخشنے مانگ

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ

اور ان سے مشورہ لے کام میں پھر جب قصد کر چکا تو اس کام کا تو پھر پھر دوسرے کر اللہ پر اللہ

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۹﴾

کو محبت ہے توکل والوں سے -

رَبِّطُ آيَاتِ غزوہ اُحُد میں بعض مسلمانوں کی لغزش اور میدان چھوڑنے سے جو صلہ اور غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچا تھا، اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طبعی اخلاق اور عادات عفو و کرم کی بناء پر ان کو اس پر کوئی ملامت نہیں کی، اور کوئی معاملہ سختی کا بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول کے ساتھیوں کی دلجوئی اور ان کے دلوں میں اس غلطی پر جو صلہ اور اپنے تصور پر جو ندامت تھی ان سب کو دھو دینا منظور ہوا تو اس آیت میں آپ کو مزید لطفت و کرم کی ہدایت اور صحابہ کرامؓ سے معاملات میں مشورہ لینے کا حکم دیا۔

خلاصہ تفسیر

بعد اس کے کہ صحابہ کرامؓ سے ایسی اعتراض ہوئی جس پر آپ کو ملامت اور مواخذہ کرنے کا حق تھا، خدا ہی کی رحمت کے سبب (جو کہ آپ پر ہے) آپ ان کے ساتھ نرم رہے اور اگر آپ (خدا بخواستہ) غم و غصہ سخت مزاج ہوتے تو یہ (بچا لے) آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے (پھر ان کو یہ فیوض و برکات کہاں نصیب ہوتے) سو جب آپ نے برتاؤ میں ایسی نرمی فرمائی تو ان سے جو غلطی آپ کی تعمیل حکم میں ہو گئی ہے اس کو دل سے بھی ان کو معاف کر دیجئے (اور ان سے جو غلطی اللہ تعالیٰ کے حکم میں کوتاہی سے ہوئی اس کیلئے) آپ ان کے لئے استغفار کیجئے (اگرچہ اللہ تعالیٰ نے خود اکی معافی اور مغفرت کا اعلان پہلے ہی فرمادیا تھا مگر آپ کا ان کے لئے دعا و مغفرت کرنا مزید ان کے لئے مفید اور موجب تسلی ہوگا) اور ان سے خاص خاص باتوں میں (جہتوڑ) مشورہ لیتے رہا کیجئے تاکہ اس مخصوص لطفت سے ان کو دلوں سے غم واصل جائے) پھر (مشورہ لینے کے بعد) جب آپ (کسی ایک جانب) راستے پہنچ کر لیں (خواہ وہ ان کے مشورہ کے موافق ہو یا مخالف) تو خدا تعالیٰ پر اعتماد رکھ کر اس کام کو کر ڈالا (مگر بس بیشک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد و کرنے والوں سے نجات رکھتے ہیں۔

معارف و مسائل

مرشد و مربی کی صحابہ کرامؓ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور اپنی زبان و مال سے زیادہ خاص صفات آپ کو عزیز رکھنے والے تھے، ان سے جب آپ کے حکم کے خلاف ایک لغزش صادر ہو گئی تو یہاں ایک طرف تو یہ خطرہ تھا کہ ان حضرات کو جب اپنی لغزش اور خلاف ورزی حکم پر تبتہ ہو تو ان کا صدر حد سے بڑھ جائے، جو ان کے قلب و دماغ کو معطل کر دے۔

یا رحمت سے مایوس بنائے، اس کا علاج تو پچھلی آیت میں بتلا دیا گیا کہ **فَاَنَّا بَكَرُمْ عَمَّا نَكْتُمُ** اس لعنہ نش کی سزا دنیا میں دی جا چکی ہے، آخرت کا کھاتاہ بیاق ہو گیا۔

دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلطی اور لغزش کے نتیجہ میں زخمی ہوئے، جس سے جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی، اور روحانی تکلیف تو پہلے ہی سے تھی، تو اس جسمانی درد و غمی تکلیف سے یہ احتمال تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں صحابہ کرامؓ کی طرف سے تندر پیدا ہو جائے، جو ان کی ہدایت و تلقین میں مغل ہو جائے، اس کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دینا تھی کہ آپ ان کی خطا سے درگزر فرمائیں، ان کی لغزش دل سے معاف کر دیں، اور اس تندر کے لئے بھی لطف و مہربانی کا معاملہ جاری رکھیں۔

اس مضمون کو حق تعالیٰ نے ایک عجیب و غریب اسلوب بیان کے ساتھ ارشاد فرمایا، جس میں ضمنی طور پر چند اہم فوائد بھی آگئے:

ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں کا حکم ایسے انداز سے دیا گیا ہے جس میں آپ کی ثناء و تعریف اور عظمتِ شان کا اظہار بھی ہے کہ یہ صفات آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں، اور دوسرے اس سے پہلے **قَبِيْمًا رَحِيْمًا** کا لفظ بڑھا کر یہ بھی بتلا دیا کہ ان صفاتِ کمال کا آپ کے اندر ہونا یہ ہماری رحمت سے ہے، کسی کا ذاتی کمال نہیں پھر لفظ رحمت کو بصورتِ نکرہ لا کر رحمت کے عظیم اور وسیع ہونے کی طرف اشارہ کئے یہ بھی واضح کر دیا کہ یہ رحمت صرف صحابہ کرامؓ پر ہی نہیں، بلکہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہے کہ آپ کو ان صفاتِ کمال کے ساتھ متصف فرمادیا۔

اس کے بعد ایک تیسرا اہم فائدہ بعد کے جملوں سے ظاہر فرمادیا، کہ یہ نرم خوئی، خوش اخلاقی، عفو و درگزر اور لطف و مہربانی کی صفات اگر آپ کے اندر نہ ہوتیں تو اصلاحِ خلائق کا جو کام آپ کے سپرد ہے وہ حسبِ منشاء انجام نہ پاتا، لوگ آپ کے ذریعہ اپنی اصلاح اور تزکیہ جنسِ انسانی کا فائدہ حاصل کرنے کے بجائے آپ سے بھاگ جاتے۔

اور اس سب مجموعہ سے ایک اور اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ارشاد و اصلاح اور تبلیغ کے آداب اس سے معلوم ہو گئے، کہ جو شخص رشد و ہدایت اور دعوت الی اللہ اور اصلاح خلق کے کام کا ارادہ کرے اس کے لئے ضروری ہے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول کی سختی برداشت نہیں ہو سکتی تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ تشدد اور کج خلقی کے ساتھ خلق اللہ کو اپنے گرد جمع کرے، اور ان کی اصلاح کا فرض انجام دے سکے۔

اس آیت میں حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ تند خو، سخت طبیعت ہوتے، تو لوگ آپ کے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس سے معلوم ہوا کہ مرشد و مبلغ کے لئے تنہائی سخت کلامی، زہر اور اس کے کام کو ضائع کرنے والی چیز ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا قَاتَعَتْ عَنْهُمْ، یعنی ان سے جو خطا ہو گئی ہے اس کو آپ معاف فرمادیں، اس سے معلوم ہوا کہ فیصلح کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ عوام کی خطاؤں کا انتقام نہ لے، بلکہ غفور و رگزر سے کام لے، برا کھنے والوں پر مشتعل نہ ہو، ایذا دینے والوں سے نرمی کا معاملہ کرے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، یعنی آپ ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے بھی مغفرت طلب کریں، جس میں یہ ہدایت ہے کہ صرف یہی نہیں کہ خود ان کی ایذاؤں پر صبر کریں، بلکہ دل سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑیں، اور چونکہ سب سے بڑی خیر خواہی ان کی آخرت کی درستی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لئے بخشش کی دعا مانگیں۔

اس کے بعد ارشاد ہے وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ، یعنی حسب سابق اپنے فیصلوں اور کاموں میں ان حضرات سے مشورہ بھی لیا کریں تاکہ ان کی پوری تسلی ہو جائے، اس میں اس کی طرف ہدایت فرمائی کہ جو خیر خواہی کا داعیہ ان کے لئے قلب میں ہے عمل سے بھی اس کا اظہار کریں کہ اپنی مشاورت سے ان کو مشرف فرمادیں۔

اس پوری آیت میں مصالح و مصلح کے لئے چند صفات کا ہونا ضروری قرار دیا گیا، اول سخت کلامی اور کج خلقی سے بچنا، دوم کہ ان لوگوں سے کوئی غلطی یا ان کے متعلق ایذا کی کوئی چیز صادر نہ ہو جائے تو انتقام کے درپے نہ ہونا بلکہ غفور و رگزر کا معاملہ کرنا، تیسرے یہ کہ انکی خطاؤں اور لغزشوں کی وجہ سے ان کی خیر خواہی نہ چھوڑنا، ان کے لئے دعا و استغفار بھی کرتے رہنا اور ظاہری معاملوں کے متعلق ان کے ساتھ چھوڑنا، بلکہ روایت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام سے مشورہ لینے کا حکم اور پھر مشورہ کے بعد طریق عمل کی ہدایت کی گئی ہے، مشورہ کے بارے میں قرآن کریم نے دو جگہ تاکید فرمائی ہے، ایک یہی آیت مذکورہ دوسرے سورہ شوریٰ کی آیت جس میں

سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۳۴:۳۸) یعنی اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے اور بعض جگہ ضمنی طور پر مشورہ کی ہدایت فرمائی ہے جیسے رضاعت کے احکام میں ارشاد فرمایا: **عَنْ نَوَاصٍ وَنُهَيْمٍ وَشَدَّادٍ** (۲۳۳:۲) یعنی بچے کا دو دودھ پینا نامان اور باپ دونوں کی رضا مندی اور مشورہ سے ہونا چاہئے، مشورہ سے متعلق چند اہم مسائل قابل غور ہیں:-

پہلا مسئلہ لفظ امر اور مشورہ کے معنی، دوسرا مسئلہ مشورہ کی شرعی حیثیت، تیسرا مسئلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرامؓ سے مشورہ لینے کا درجہ، چوتھا مسئلہ حکومت اسلامی میں مشورہ کا درجہ، پانچواں مسئلہ مشورہ میں اختلاف رائے ہو تو فیصلہ کی صورت، چھٹا مسئلہ ہر کام میں مکمل تدبیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل۔

پہلا مسئلہ لفظ امر کا اطلاق عربی زبان میں کئی معنی کیلئے ہوتا ہے، ایک عام معنی میں لفظ امر اور شوریٰ کی تینیں آتا ہے جو ہر جہتم با نشان قول و فعل کو شامل ہے، دوسرا اطلاق بمعنی حکم اور حکومت ہے جس پر قرآن کریم میں لفظ اولی الامر متول ہے، تیسرا اطلاق حق تعالیٰ کی ایک مخصوص صفت کے لئے ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی بہت سی آیات میں ہے مثلاً **أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ** (۵۴:۴)، **إِنَّ إِلَٰهَهُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ** (۱۱۱:۱۳)، **إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ** (۵۴:۳)، **إِلَٰهِي اللَّهُ** (۲۴۵:۲)، اور محققین کے نزدیک **قُلُوفُ** من **أَمْرٍ** (۸۵:۱۴) میں بھی یہی امر مراد ہے، اب قرآن کے ارشاد و **شَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ** (۱۵۹:۳) اور **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۳۸:۳۴) میں دونوں معنی کا احتمال ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہی معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی بھی اس میں شامل ہیں تو یہ بھی کچھ عجیب نہیں، کیونکہ حکم اور حکومت کے معاملات سمجھی خاص اہمیت رکھتے ہیں اس لئے امر کے معنی ان آیات میں ہر اس کام کے ہیں جو خاص اہمیت رکھتا ہو، خواہ حکومت سے متعلق ہو خواہ معاملات سے، اور لفظ شورائی، مشورہ، مشاورت کے معنی ہیں کسی قابل غور معاملہ میں لوگوں کی رائیں حاصل کرنا، اس لئے **وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ** کے معنی یہ ہوتے کہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ قابل غور معاملات میں جن میں حکومت کے متعلق معاملات بھی شامل ہیں، صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا کریں، یعنی ان حضرات کی رائیں معلوم کیا کریں۔

اسی طرح سورہ شوریٰ کی آیت **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** کے معنی یہ ہوتے کہ ہر قابل غور معاملہ میں جس میں کوئی اہمیت ہو، خواہ حکم و حکومت سے متعلق ہو یا دوسرے معاملات سے، ان میں سچے مسلمانوں کی عادت مستمر یہ ہے کہ باہم مشورہ سے کام کیا کرتے ہیں۔

وَمَنْ أَهْدَىٰ لِمَشُورَةٍ إِلَّا مَن رَّبَّنَا عَلَّمَنَا سِرَّهُ وَخَيْبَتَهَا لِيُخْرِجَ مِنَّا الرِّجْسَ أَفَنُكْفِرُ بِهِ ۚ وَسَيَعْلَمُ الْغَالِبُونَ ﴿۱۵۹﴾

اس بارہ میں قرآن کریم کے ارشادات مذکورہ اور احادیث نبویہ سے معلوم مشورہ کی شرعی حیثیت ہوتا ہے کہ ہر ایسے معاملہ میں جس میں رائیں مختلف ہو سکتی ہیں خواہ وہ حکومت سے متعلق ہو یا کسی دوسرے معاملہ سے باہمی مشورہ لینا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت اور دنیا و آخرت میں باعث برکات ہے، قرآن و حدیث میں اس کی تائید آئی ہے، اور جن معاملات کا تعلق عوام سے ہے جیسے معاملات حکومت ان میں مشورہ لینا واجب ہے۔ (ابن کثیر)

نبیؐ نے شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور باہم مشورہ کرنے کے بعد اس کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو صحیح اور مفید صورت کی طرف ہدایت مل جاتی ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے کہ جب تمھارے حکام تم میں سے بہترین آدمی ہوں اور تمھارے مالدار تم ہی ہوں، اور تمھارے معاملات آپس میں مشورہ سے طے ہوا کریں، تو زمین کے اوپر رہنا تمھارے لئے بہتر ہے، اور جب تمھارے حکام بدترین افراد ہوں اور تمھارے مالدار خبیث ہوں، اور تمھارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں تو زمین کے اندر دفن ہو جانا تمھارے لئے زندہ رہنے سے بہتر ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ جب تم ریخویش برستی غالب آجائے کہ بھلے بُرے اور نافع وضرر سے قطع نظر کر کے محض عورت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دو تو اس وقت کی زندگی سے تمھارے لئے موت بہتر ہے، ورنہ مشورہ میں کسی عورت کی بھی رائے لینا کوئی ممنوع نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعامل سے ثابت ہے اور قرآن کریم میں سورۃ بقرہ کی آیت جو ابھی بیان کی گئی ہے اس میں ارشاد ہے عَنِ الْقَوْمِ الْأَوَّلِينَ ۚ وَمَنْ يَشَاوِرْكَ فَإِنَّ رَأْيَكَ خَيْرٌ لِّرَأْيِهِمْ ۚ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ بِالْأَمْرِ فَرَأْيَكَ خَيْرٌ لِّرَأْيِهِمْ ۚ وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ بِالْأَمْرِ فَرَأْيَكَ خَيْرٌ لِّرَأْيِهِمْ ۚ

ہونا چاہئے، اس میں چونکہ معاصر عورت سے متعلق ہے، اس لئے خاص طور سے عورت کے مشورہ کا پابند کیا گیا ہے۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ:

أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ إِذَا اسْتَشِيرَ

فَلْيَسِّرْ لَهُ بِمَا هُوَ صَافِعٌ لِّنَفْسِهِ

یعنی جس شخص سے مشورہ طلب کیا جاوے امین ہے اس پر لازم ہے کہ اس معاملہ میں جو کام اور غور لینے کے تجویز کرے وہی رکھ دوسرے کو جسے اس کے خلاف کرنا غیانت ہے۔

یہ حدیث طبرانی نے معجم اوسط میں بسند حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے (منظری)

البتہ یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مشورہ صرف انہی چیزوں میں مسنون ہے جن کے بارہ میں قرآن وحدیث کا کوئی واضح قطعی حکم موجود نہ ہو، ورنہ جہاں کوئی قطعی اور واضح حکم شرعی موجود ہو اس میں کسی سے مشورہ کی ضرورت نہیں بلکہ جائز بھی نہیں، مثلاً کوئی شخص اس میں مشورہ کرے کہ نماز پڑھے یا نہیں، زکوٰۃ دے یا نہیں، حج کرے یا نہیں، یہ مشورہ کی چیزیں نہیں، شرعی طور پر فرض قطعی ہیں، البتہ اس میں مشورہ کیا جاسکتا ہے کہ حج کو اس سال جائے یا آئندہ، اور پانی کے جہاز سے جائے یا ہوائی جہاز سے، اور شکی کے راستہ سے جائے یا دوسرے طریق سے۔
اسی طرح زکوٰۃ کے معاملہ میں یہ مشورہ لیا جاسکتا ہے کہ اس کو کہاں اور کن لوگوں پر خرچ کیا جائے، کیونکہ یہ سب امور شرعاً اختیاری ہیں۔

ایک حدیث میں خود اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کے بعد اگر ہمیں کوئی ایسا معاملہ پیش آجائے جس کا حکم صراحتاً قرآن میں نازل نہیں ہوا، اور آپ سے بھی اس کے متعلق کوئی ارشاد ہم نے نہ سنا ہو، تو ہم کیا کریں؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے کام کے لئے اپنے لوگوں میں سے عبادت گزار فقہاء کو جمع کرو، اور ان کے مشورہ سے اس کا فیصلہ کرو، کسی کی تنہا رائے سے فیصلہ نہ کرو۔

اس حدیث شریف سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مشورہ صرف دنیوی معاملات میں نہیں بلکہ جن احکام شرعیہ میں قرآن وحدیث کی صریح نصوص نہ ہوں ان احکام میں بھی باہمی مشورہ مسنون ہے، اور دوسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشورہ ایسے لوگوں سے لینا چاہئے جو موجودہ لوگوں میں تفقہ اور عبادت گزاری میں معروف ہوں (آخرتہ الخلیف کذا فی الروح)
نیز خلیف بغدادیؒ نے حضرت ابوہریرہؓ کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے:

”یعنی عقلند آدمی سے مشورہ لو اور اس کے خلاف نہ کرو ورنہ مذمت اٹھانی ہوگی“

اَشْتَرُ شَيْءٍ وَالْاَقْبَرُ وَلَا تُعَصِّدُوْكُمْ خَلْفَكُمْ جَوْا

ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے معلوم ہوا کہ مجلس شوری کے ارکان میں دو وصف ضروری ہیں، ایک صاحب عقل و رائے ہونا، دوسرے عبارت گذار ہونا، جس کا حاصل ہے ذی رائے اور متقی ہونا، اور اگر مسئلہ شرعی ہے تو فقیہ ہونا بھی لازم ہے۔

فیصل مسئلہ: رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا ہے کہ صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیں، اس میں یہ اشکال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور صاحبِ وحی ہیں، آپ کو کسی سے مشورہ

کی کیا حاجت ہے، آپ کو ہر چیز حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی معلوم ہو سکتی ہے، اس لئے بعض علماء نے اس حکم مشورہ کو اس پر محمول کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مشورہ کی ضرورت تھی، نہ اس مشورہ پر آپ کے کسی کام کا مدار تھا، صرف صحابہ کرامؓ کے اعزاز اور دل جوئی کے لئے مشورہ کا حکم آپ کو دیا گیا ہے، لیکن امام ابو بکر جصاصؒ نے فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے مشورہ پر کوئی عمل نہیں ہوگا، اور نہ مشورہ کا کسی کام پر کوئی اثر ہے تو پھر اس مشورہ پر کوئی دل جوئی اور اعزاز بھی نہیں رہتا، بلکہ حقیقتاً یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عام امور میں تو براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی ایک طریق کار متعین کر دیا جاتا ہے، مگر بمقتضائے حکمت و رحمت بعض امور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اور صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسے ہی امور میں مشورہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی قسم کے امور میں مشورہ لینے کا آپ کو حکم دیا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غالب مشاورت کی تاریخ بھی یہی بتلاتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کیلئے صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا تو صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں دریا میں کود پڑنے کا حکم دیں تو ہم اس میں کود پڑیں گے، اور اگر آپ ہمیں برک الغدابیہ و دراز مقام کی طرف چلنے کا ارشاد فرمائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب کفار سے مقابلہ کریں، بلکہ ہم یہ عرض کریں گے کہ آپ تشریف لے چلیں ہم آپ کے ساتھ آپ سے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں دشمن کا مقابلہ کریں گے۔

اسی طرح غزوہ اُحُد میں اس بارہ میں مشورہ کیا کہ کیا مدینہ شہر کے اندر رہ کر مدافعت کریں یا شہر سے باہر نکل کر عام طور سے صحابہ کرامؓ کی رائے باہر نکلنے کی ہوئی، تو آپ نے اسی کو قبول فرمایا، غزوہ خندق میں ایک خاص معاہدہ پر صلح کرنے کا معاملہ درپیش آیا، تو سعد بن معاذؓ اور سعد بن عبادہؓ نے اس معاہدہ کو مناسب نہ سمجھ کر اختلاف کیا، آپ نے انہی دونوں کی رائے قبول فرمائیں، حریتہ کے ایک معاملہ میں مشورہ لیا تو صدیق اکبرؓ کی رائے پر فیصلہ فرما دیا۔ قصہ افک میں صحابہ کرامؓ سے مشورہ لیا، یہ سب معاملات وہ تھے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بذریعہ وحی کوئی خاص جانب متعین نہیں کی گئی تھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ نبوت و رسالت اور صاحب وحی جو نا کچھ مشورہ کے مٹانی نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ یہ مشورہ محض ناشی و ل جوئی کے لئے ہو، اس کا اثر معاملات پر نہ ہو بلکہ بہت مرتبہ مشورہ دینے والوں کی رائے کو آپ نے اپنی رائے کے خلاف بھی قبول فرمایا، بلکہ بعض امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بذریعہ وحی کوئی خاص صورت متعین نہ فرمانے اور مشورہ لے کر کام کرنے میں حکمت و مصلحت یہ بھی ہے کہ آئندہ امت کے لئے ایک سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جاری ہو جائے کہ جب آپ کو بھی مشورہ سے استفادہ نہیں تو پھر ایسا کون ہے جو استغناء کا دعویٰ کر سکے، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں ایسے مسائل میں مشاورت کا طریق ہمیشہ جاری رہا جن میں کوئی نص شرعی نہ تھی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہی معمول رہا، بلکہ بعد میں تو ایسے احکام شرعیہ کی دریافت کے لئے بھی مشورہ کا معمول رہا جن میں قرآن و حدیث کا کوئی صریح فیصلہ نہ تھا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سوال کے جواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریق کار بتلایا تھا۔

چوتھا مسئلہ: حکومت اسلامی جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے دو جگہ مشورہ میں مشورہ کا درجہ کیا ہے | کا صریح حکم دیا ہے، ایک یہی آیت مذکورہ اور دوسرے سورۃ شوریٰ کی آیت جس میں سچے مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے، ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے: **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** (۳۸:۴۲) یعنی اور ان کا کام آپس کے مشورے ہوتا ہے ان دونوں جگہ پر مشورہ کے ساتھ لفظ امر مذکور ہے، اور لفظ امر کی مفصل تحقیق اور بیان ہو چکی ہے کہ ہر بہتم با نشان قول و فعل کو بھی کہا جاتا ہے، اور حکم اور حکومت کے لئے بھی بولا جاتا ہے، امر کے خواہ معنی اول مراد لیں یا دوسرے معنی حکومت کے معاملات میں مشورہ لینا ہر صورت ان آیات سے ضروری معلوم ہوتا ہے، حکم یا حکومت مراد لینے کی صورت میں تو ظاہر ہی ہے، اور اگر معنی عام لئے جائیں جب بھی حکم اور حکومت کے معاملات مقہم با نشان ہونے کی حیثیت سے قابل مشورہ ٹھہریں گے، اس لئے امیر اسلام کے فرائض میں سے ہے کہ حکومت کے اہم معاملات میں اہل حل و عقد سے مشورہ لیا کرے، قرآن کی آیات مذکورہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا مسلسل تعامل اس کی روشن سند ہے۔

ان دونوں آیتوں میں جس طرح معاملات حکومت میں مشورہ کی ضرورت واضح ہوئی اسی طرح ان سے اسلام کے طرز حکومت اور آئین کے کچھ بنیادی اصول بھی سننے

آگئے، کہ اسلامی حکومت ایک شوریٰ حکومت ہے، جس میں امیر کا انتخاب مشورہ سے ہوتا ہے، خاندانی وراثت سے نہیں، آج تو اسلامی تعلیمات کی برکت سے پوری دنیا میں اس اصول کا لوہا مانا جا چکا ہے، شخصی بادشاہتیں بھی بلوٹا کر ہٹا کر اسی طرف آ رہی ہیں، لیکن اب سے چودہ سو برس پہلے زمانہ کی طرف مڑ کر دیکھئے جبکہ پوری دنیا پر آج کے تین بڑوں کی جگہ دو بڑوں کی حکومت تھی، ایک کسریٰ، دومہا قیصر، اور ان دونوں کے آئین حکومت شخصی اور وراثتی بادشاہت جیونے میں مشترک تھے، جس میں ایک شخص واحد لاکھوں کروڑوں انسانوں پر اپنی قابلیت سے حکومت کرتا تھا، بلکہ وراثت کے ظالمانہ اصولوں کی بنا پر حکومت کرتا تھا، اور انسانوں کو پالتو جانوروں کا درجہ دینا بھی بادشاہی انعام سمجھا جاتا تھا، یہی نظریہ حکومت دنیا کے بیشتر حصہ پر مسلط تھا آخر یونان میں جمہوریت کے چند دھندے اور تمام نقوش پاسے جاتے تھے، لیکن وہ بھی اتنے ناقص اور مدھم تھے کہ ان پر کسی مملکت کی بنیاد رکھنا مشکل تھا، اسی وجہ سے جمہوریت کے ان یونانی اصولوں پر کبھی کوئی مستحکم حکومت نہیں بن سکی، بلکہ وہ اصول ارسطو کے فلسفہ کی ایک شاخ بن کر رہ گئے۔۔۔ اس کے برخلاف اسلام نے حکومت میں وراثت کا غیر فطری اصول باطل کر کے امیر مملکت کا عہدہ و منصب جمہور کے اختیار میں دیدیا، جس کو وہ اپنے سائنسدانوں اہل حل و عقد کے ذریعہ استعمال کر سکیں، بادشاہ پرستی کی ذلزل میں پھنسی ہوئی دنیا اسلامی تعلیمات ہی کے ذریعہ اس خالانہ اور فطری نظام سے آشنا ہوئی، اور یہی روح ہے اسی طرز حکومت کی، جس کو آج جمہوریت کا نام دیا جاتا ہے۔

لیکن موجودہ طرز کی جمہوریتیں چونکہ بادشاہی ظلم و ستم کے رد عمل کے طور پر وجود میں آئیں تو وہ بھی اس بے اعتدالی کے ساتھ آئین کے عوام کو مطلق العنان بنا کر پورے آئین حکومت اور قانون مملکت کا ایسا آزاد مالک بنایا کہ ان کے قلب و دماغ زمین و آسمان اور تمام انسانوں کے پیدا کرنے والے خدا اور اس کی اصلی مالکیت و حکومت کے تصور سے بھی بیگانہ ہو گئے، اب ان کی جمہوریت خدا تعالیٰ ہی کے بجائے ہوئے عوامی اختیار پر خدا تعالیٰ کی حاکم کردہ پابندیوں کو بھی باخاط خلافت انصاف تصور کرنے لگیں۔

اسلامی آئین نے جس طرح خلق خدا کو کسریٰ و قیصر اور دوسری شخصی بادشاہتوں کے جبر و استبداد کے پنجے سے نجات دلائی، اسی طرح ناخدا آشنا مغربی جمہوریتوں کو بھی خدا شناسی اور خدا پرستی کا راستہ دکھلایا، اور بتلایا کہ ملک کے حکام ہوں، یا عوام، خدا تعالیٰ کے دیئے ہوئے قانون کے سب پابند ہیں، ان کے عوام اور عوامی اسمبل کے تحت یہاں، قانون سازی، عدل و نصیب خدا تعالیٰ کے مقرر کردہ حدود کے اندر ہیں، اُن پر لازم ہے کہ امیر کے انتخاب میں اور

پھر عہد دل اور منصبوں کی تقسیم میں ایک طرف قابلیت اور صلاحیت کی پوری رعایت کریں تو دوسری طرف ان کی دیانت و امانت کو پرکھیں، اپنا امیر ایسے شخص کو منتخب کریں جو علم، تقویٰ، دیانت، امانت، صلاحیت، اور سیاسی تجربہ میں سب بہتر ہو، پھر یہ امیر منتخب بھی آزاد اور مطلق العنان نہیں، بلکہ اہل الرائے سے مشورہ لینے کا پابند رہے، قرآن کریم کی آیت مذکورہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا تعامل اس پر شاہد عدل ہیں، حضرت عمرؓ کا ارشاد ہے:

لَا خِلَافَةَ إِلَّا عَنْ مَشُورَةٍ | یعنی شوریئت کے بغیر خلافت نہیں ہے؟

رَكَفَ الْعَمَالُ بِحَوْلِ الْمَاءِ ابْنِ ابْنِ شَيْبَةَ

شوریئت اور مشورہ کو اسلامی حکومت کے لئے اساسی اور بنیادی حیثیت حاصل ہے حتیٰ کہ اگر امیر مملکت مشورہ سے آزاد ہو جائے، یا ایسے لوگوں سے مشورہ لے جو شرعی نقطہ نظر سے مشورہ کے اہل نہ ہوں تو اس کا عمل کرنا ضروری ہے۔

ذَكَرَ ابْنُ عَطِيَّةَ أَنَّ الشُّورَى
مِنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ لَعَنَهُ وَكَرِهَهُ
الْأَحْكَامُ وَمَنْ لَا يَسْتَشِيرُ أَهْلَ الْعِلْمِ
وَالَّذِينَ فَعَلَ ذَلِكَ، هَذَا مَا الْخِلَافَةُ
(البحر المحیط لابن حیان)

ابن عطیہؒ نے فرمایا کہ شوریئت شریعت
کے قواعد اور بنیادی اصولوں میں سے ہے
جو امیر کہ اہل علم اور اہل دین سے مشورہ نہ
لے، اس کا عمل کرنا واجب ہے، اور یہ ایک ایسا
مسئلہ ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے

مشورہ کے ضروری ہونے سے اسلامی حکومت اور اس کے باشندوں پر جو فرائض اور برکات حاصل ہوں گے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کو رحمت سے تعبیر فرمایا، ابن عدی اور بیہقی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو اس مشورہ کی حاجت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میری امت کے لئے ایک رحمت بنایا ہے (ربان اعترآن)

مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے رسول کو ہر کام بذریعہ وحی بتلا دیتا، کسی کام میں بھی مشورہ کی ضرورت نہ چھوڑتا، لیکن امت کی مصلحت اس میں تھی کہ آپ کے ذریعے مشورہ کی سنت جاری کرائی جائے، اس لئے بہت سے امور ایسے چھوڑ دیئے جن میں صراحت کوئی وحی نازل نہیں ہوئی، ان میں آپ کو مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی گئی۔

پانچواں مسئلہ: مشورہ میں مشورین اگر اختلاف رائے ہو جائے تو کیا آجکل کے پارلیمانی اصول اختلاف رائے ہو جائے، تو فیصلہ کی کیا صورت ہو گی؟ کہ اکثریت ہو یا اقلیت جس طرف دلائل کی قوت اور مصلحت کی مصلحت زیادہ نظر آئے اس کو اختیار کر لے؟ فتاویٰ حدیث اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہؓ کے تعامل سے یہ امر ثابت نہیں ہوتا کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اکثریت رائے کے فیصلہ کا پابند و مجبور رہے، بلکہ مفسران کریم کے بعض اشارات اور حدیث اور تعامل صحابہؓ کی تصریحات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اختلاف رائے کی صورت میں امیر اپنی صواب و دید کے مطابق کسی ایک صورت کو اختیار کر سکتا ہے، خواہ اکثریت کے مطابق ہو یا اقلیت کے، البتہ امیر اپنا اطمینان حاصل کرنے کے لئے جس طرح دوسرے دلائل پر غور کرے گا اسی طرح اکثریت کا ایک چیز پر متفق ہونا بھی بعض اوقات اس کے لئے سبب اطمینان بن سکتا ہے۔

آیت مذکورہ میں غور فرمائیے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ کا حکم دینے کے بعد فرمایا گیا ہے: **وَإِذْ أَعَزَّاهُمْ مَقُولِي تَحْتَ اللَّهِ**، یعنی مشورہ کے بعد آپ جب کسی جانب کوٹنے کر کے عزم کر لیں تو پھر اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس میں **عَزَّاهُمْ** کے لفظ میں عزم یعنی نفاذ حکم کا پختہ ارادہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا گیا، **عَزَّاهُمْ** نہیں فرمایا جس سے عزم و تنفیذ میں صحابہؓ کی شرکت معلوم ہوتی، اس کے اشارہ سے ثابت ہوا ہے کہ مشورہ لینے کے بعد نفاذ اور عزم صرف امیر کا معتبر ہے، حضرت عمر بن الخطابؓ بعض وقت دلائل کے لحاظ سے اگر عبداللہ بن عباسؓ کی رائے زیادہ مضبوط ہوتی تھی تو ان کی رائے پر فیصلہ نافذ فرماتے تھے، حالانکہ مجلس میں اکثر ایسے صحابہؓ موجود ہوتے تھے، جو ابن عباسؓ سے عمر اور علم اور تعداد میں زیادہ ہوتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مرتبہ حضرات شیخین صدیق اکبرؓ اور فاروق عظیمؓ کی رائے کو مجبور صحابہؓ کے مقابلہ میں ترجیح دی ہے، حتیٰ کہ یہ سمجھا جانے لگا کہ آیت مذکورہ صرف ان دونوں حضرات سے مشورہ لینے کے لئے نازل ہوئی۔ حاکم نے مستدرک میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے:

”ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شاورہہ کی ضمیر مراد حضرات شیخینؓ ہیں۔“

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا: (وَشَاوَرَهُمُ فِي الْأَمْرِ) قَالَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (ابن کثیر)

کلیں کی روایت اس سے بھی زیادہ واضح ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَزَلَتْ فِيَّ الْوَيْلُ
وَعُمُورُ كَانَا حَوَارِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَزِيرِيهِ
وَأَبُو بَكْرٍ الْمُسْلِمِينَ

(ابن کثیر)

ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت
ابوبکرؓ و عمرؓ سے مشورہ لینے کے بارے میں
نازل ہوئی ہے یہ دونوں حضرات جناب
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی
اور وزیر تھے، اور مسلمانوں کے مرنے تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات شیخینؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا:

لَوْ اجْتَمَعْتُمْ فِي مَشُورَةٍ مَا خَالَفْتُمْكَ

(ابن کثیر بحوالہ مسند احمد)

جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ
تو میں تم دونوں کے خلاف نہیں کرتا۔

یہاں یہ ارشاد کیا جاسکتا ہے کہ یہ تو جمہوریت کے منافی ہے،
اور شخصی حکومت کا طرز ہے، اور اس سے جمہور کو نقصان پہنچے

ایک اشکال اور اس کا جواب

کا اندیشہ ہے۔

جواب یہ ہے کہ اسلامی آئین نے اس کی رعایت پہلے کر لی ہے، کیونکہ عوام کو یہ اختیار
ہی نہیں دیا کہ جس کو چاہیں امیر بنائیں بلکہ ان پر لازم مقرر کر دیا ہے کہ علم و عمل اور صلاحیت کا
اور خداترسی اور دیانت کی زد سے جس شخص کو سب سے بہتر سمجھیں صرف اس کو امیر منتخب کریں
تو جس شخص کو ان اعلیٰ اوصاف اور اعلیٰ صفات کے تحت منتخب کیا گیا ہو، اس پر ایسی پابندیاں
عائد کرنا جو دیانت اور فساد، فحشاء پر عائد کی جاتی ہیں، عقل و انصاف کا خون کرنا، اور کام
کرنے والوں کی بہت شکنی اور ملک و ملت کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کے خلاف ہوگا۔

چھٹا مسئلہ: ہر کام میں اس جگہ یہ بات بہت ہی قابلِ غور ہے کہ نظام حکومت اور دوسرے
مسلک تدبیر کرنے کے بعد اگر ہم امور میں تدبیر اور مشورہ کے احکام کے بعد یہ ہدایت دی گئی ہے
تھائی پر تو عمل کرنا کہ سب تدبیریں کرنے کے بعد بھی جب کام کرنے کا عزم کر دو تو
اپنی عقل و رائے اور تدبیروں پر بھروسہ نہ کرو بلکہ پھر وسعہ صرف اللہ تعالیٰ پر کرو، کیونکہ یہ
سب تدبیر بدترالہ اور کج فہم، قدرت میں ہیں، انسان کیا اور اس کی رائے و تدبیر کیا،
ہر انسان اپنی عمر کے ہزاروں واقعات میں ان چیزوں کی رسوائی کا مشاہدہ کرتا رہتا ہے،
مولانا رومیؒ نے خوب فرمایا ہے

خویش را دیدیم در سوئی خویش
امتحان ما ممکن اے شاہ ہمیش

اس جملہ "إِذَا عَزَمْتَ" "تو کبھی توکل علی اللہ سے" بھی واضح ہو گیا کہ توکل ترک سبب اور ترک تدبیر کا نام نہیں بلکہ اسبابِ قریبہ کو پسور کرنا سنتِ انبیاء اور تعلیمِ قرآن کے خلاف ہے، ہاں اسبابِ بعیدہ اور دور از کار فکروں میں پڑے رہنا یا صرف اسباب اور تدابیر ہی کو متوسل نہ کرنا مستحب الاسباب اور مدبر الامور سے غافل ہو جانا بے شک خلاف توکل ہے۔

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخَذْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۶۱﴾

اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب ہو سکے گا۔ اور اگر مدد نہ کرے تمہاری تو پھر ایسا کون ہے

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ تَتَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۲﴾ أَفَمِنْ

اور نبی کا کام نہیں کہ چھپا رکھے اور جو کوئی چھپا رکھے وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے

أَتَتَّبِعُ رِضْوَانُ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ

جو تابع ہے اللہ کی مرضی کا برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا اور اس کا ٹھکانا دوزخ ہے

وَبِئْسَ الْهَضِيرُ ﴿۱۶۳﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرٍ

اور کیا ہی بُری جگہ پہنچا ہے لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں ! اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ

كَمَا يَعْمَلُونَ ﴿۱۶۴﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ

کرتے ہیں اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر جو بھیجا ان میں

فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ

رسول انہی میں کا پڑھتا ہے ان پر آیتیں اس کی اور پاک کرتا ہوا ان کو میں شریعت

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ

سے اور کھلا تھا ان کو کتاب اور حکم کی بات اور وہ تو پہلے سے ضلوع گمراہی میں

مُذِينَ ﴿۱۶۵﴾ أَوَلَمَّْا أَصَابَكُمْ مِصْرِيَّةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا

تھے کیا جس وقت پہنچی منکو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو اس سے دو چند

وَمَا أَصَابَكُمْ مِصْرِيَّةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

اور نہ تو تم کو مِصْرِيَّة کی تکلیف پہنچا دیتا اور نہ تو تم کو دَفْعِ اللَّهِ کی مدد دیتا

وَمَا أَصَابَكُمْ مِصْرِيَّةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

اور نہ تو تم کو مِصْرِيَّة کی تکلیف پہنچا دیتا اور نہ تو تم کو دَفْعِ اللَّهِ کی مدد دیتا

وَمَا أَصَابَكُمْ مِصْرِيَّةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

اور نہ تو تم کو مِصْرِيَّة کی تکلیف پہنچا دیتا اور نہ تو تم کو دَفْعِ اللَّهِ کی مدد دیتا

وَمَا أَصَابَكُمْ مِصْرِيَّةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ

اور نہ تو تم کو مِصْرِيَّة کی تکلیف پہنچا دیتا اور نہ تو تم کو دَفْعِ اللَّهِ کی مدد دیتا

قُلْتُمْ آتَىٰ هَذَا أَقْلٌ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۱۷۱

تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے بیشک اللہ ہر چیز

پر قادر ہے ۱۷۱۔ وَمَا آصَابَكُمْ يَوْمَ التَّنْظِيرِ الْجَمْعُ فِي دَارِ

پر قادر ہے اور جو کچھ تم کو پہنچا آیا اس دن کہ ملیں دو فوجیں سورۃ کے جمع

اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۷۲ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا

سے اور اس واسطے کہ معلوم کرے ایمان والوں کو اور تاکہ معلوم کرے ان کو جو منافق تھے

وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْعُوا قَوْمًا قَالُوا

اور کہا گیا ان کو کہ آؤ لڑو اللہ کی راہ میں یا دفع کرو دشمن کو بولے

لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكَفَرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ

اگر ہم کو معلوم ہو لڑائی تو ابھی تمہارے ساتھ رہیں وہ لوگ اس دن کفر کے قریب ہیں

مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ط

یہ بہت ایمان کے کہتے ہیں اپنے منہ سے جو نہیں ان کے دل میں

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۝۱۷۳ الَّذِينَ قَالُوا لِلْإِخْوَانِ

اور اللہ خوب جانتا ہے جو چھپاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو

وَقَعَدُوا لَهُمْ مَا قَالُوا قُلْ فَادْرَأُوْا عَنْ أَنْفُسِكُمْ

اور آپ بیٹھ جے ہیں اگر وہ ہماری بات مانتے تو مارے نہ جاتے تو کہہ دے اب ہمارے پیچھے اپنے اوپر سے

الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۱۷۴ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ

موت کو اگر تم سچے ہو اور تو نہ سمجھ ان لوگوں کو

قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَانًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

جو مارے گئے اللہ کی راہ میں مردے بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس

يُرْسِلُ قُوَّةً ۝۱۷۵ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۝

بھجائے دیتے خوشی کرتے ہیں اس پر جو دیا ان کو اللہ نے اپنے فضل سے اور

يَسْكَبُونَ عَلَىٰ الْأُذُنِ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ۝

خوش دقت ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو ابھی تک نہیں پہنچے ان کے پاس ان کے پیچھے سے

الْأَخَافُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۴۰﴾ يَسْتَبَشِرُونَ بِنِعْمَةِ

اس واسطے کہ نہ ڈر ہے ان پر اور نہ ان کو غم محوش وقت ہوئے ہیں اللہ کی

مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ ۚ وَآَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۱﴾

نعمت اور فضل سے اور اس بات سے کہ اللہ ضائع نہیں کرتا مژدوری ایمان والوں کی

رابطہ آیات واقعہ احمد میں عارضی شکست اور مسلمانوں کی پریشانی پر حضرات صحابہ کرام کی

تسل کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چند امور کا حکم ہوا تھا جس سے رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کا خطہ تو زائل ہو گیا، لیکن ان حضرات کو اس واقعہ مغلوبیت سے

حسرت بھی تھی، اس لئے متذکرہ بالا بارہ آیات میں سے پہلی آیت میں ان کی حسرت مغلوبیت

کو دل سے اتارتے ہیں، نیز بد کے روز مال غنیمت میں ایک چادر لگم ہو گئی، بعض کم سمجھ بولنے

لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو، اور یہ امر حقیقہ یا صورت اختیار

ہے، نبی کی شان اس سے منزہ ہے، لہذا دوسری، تیسری اور چوتھی آیات کے اندر جناب رسول

مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صفت امانت اور اس خیال کی غلطی کو بیان کر کے پانچوں

آیت کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کا نعمت غلطی ہونا اور آپ کی بعثت کا

انسانیت کے لئے احسان عظیم ہونا واضح فرمایا گیا ہے۔

چونکہ منافقین کو اس شکست کی سخت کلفت تھی کہ باوجود مسلمان ہونے کے یہ

مہیبت کیوں اور کدھر سے آگئی، اس پر صحابہ کرام کو تعجب اور افسوس تھا، نیز منافقین کہا

کرتے تھے کہ اگر یہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے تو ہلاک نہ ہوتے، اور ان شہداء کی موت کو

بذمینی اور خودی فسرار دیتے تھے، اس لئے چھٹی، ساتویں، اور آٹھویں آیات کے اندر

دوسرے عنوان سے اس عارضی مہیبت و تکلیف کی علت و حکمت واضح فرمائی گئی، اور اس

کے ضمن میں منافقین کی تردید بھی۔

اور نویں آیت میں ان کے غلط عقیدہ کہ گھسروں میں بیٹھے رہنا ہلاکت سے نجات

کا سبب ہے تردید کی گئی، اور دسویں، گیارہویں اور بارہویں آیات میں حضرات شہداء کرام کی

اعلیٰ درجہ کامیابی اور حیات حقیقہ اور دائمی نعمتوں کا اثبات فرمایا گیا ہے؛

خلاصہ تفسیر

اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دیں تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا اور اگر تمہارا ساتھ

دہی تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ ہے (اور تم کو غالب کرے) اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ (نعوذ باللہ) خیانت کرے حالانکہ (خائن) کی تو قیامت میں رسوائی اور فضیحت ہوگی، کیونکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن (میدانِ حشر میں) حاضر کرے گا (تاکہ سب خلایق مطلع ہوں اور سب کے دوہرہ فضیحت اور رسوائی ہو) پھر (میدانِ قیامت کے بعد) ہر شخص کو (ان خائنوں میں سے) اس کے کئے کا (دورخ میں) پورا عوحض ملے گا، اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا و کہ جرم سے زائد سزا ہوئے گئے، غرض خائن تو مغضوب اور مستحقِ جہنم ہوا، اور انبیاء علیہم السلام بوجہ رضا ہوئی حق کے قیامت میں سر بلند ہوں گے پس دونوں امر جمع نہیں ہو سکتے، جیسا آگے ارشاد ہے) سو ایسا شخص جو رضائے حق کا تابع ہو (جیسے نبی) کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضبِ الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانا دورخ ہو، (جیسے خائن) اور دہ جائے گی بری جگہ ہے (ہرگز دونوں برابر نہیں ہوں گے بلکہ یہ مذکورین) (یعنی متبعانِ رضائے حق اور مخصوین) درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک (کو متبعِ محبوب جتنی حق ہے اور مغضوب و دورخی ہے) اور اللہ تعالیٰ غیب دیکھتے ہیں اُن کے اعمال کو اس لئے ہر ایک کے مناسب معاملہ فرما دیں گے) حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر (بڑا) احسان کیا، جب کہ ان میں اپنی کجی سے ایک ایسے (عظیم الشان) پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں (اور احکام) پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور (ظاہری اور باطنی) گنہ گروں سے ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب (ایں) اور سمجھ کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں اور بالیقین یہ لوگ (آپ کی بعثت کے) قبل سے صریح غلطی (یعنی شرک و کفر) میں (مبستلا) تھے اور جب (آہد میں) تمہاری ایسی بار ہوئی جس سے دو گنا تم (بد میں) جیت چکے تھے (کیونکہ اُحد میں منتر مسلمان شہید ہوئے اور بدر میں منتر کافروں کو قید اور منتر کو قتل کیا تھا) تو کیا ایسے وقت میں تم (بطور اعتراض نہ سہی بطور تعجب کے) یوں کہتے ہو کہ (باوجود ہمارے مسلمان ہونے کے) یہ (ہاں) کہہ صرے ہوئی (یعنی کیوں ہوئی) آپ فرما دیجئے کہ یہ ہمارے تمہاری طرف سے ہوئی (اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف نہ کرتے تو نہ ہارتے، کیونکہ اس قید کے ساتھ وعدہ نصرت ہو چکا تھا) بیشک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے (جب تم نے اطاعت کی اپنی قدرت سے تم کو غالب کر دیا اور جب خلاف کیا اپنی قدرت سے تم کو مغلوب کر دیا) اور جو معیبت تم پر پڑی جس روز کہ دونوں گروہ (مسلمانوں اور کفار کے) باہم (مقاتلہ کے لئے) مقابل ہوئے،

(یعنی اُلو کے دن) سو (وہ مصیبت) خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوئی (کیونکہ چند و چند حکمتیں تھیں جن کا بیان اور پر بھی آچکا ہے) اور ان میں سے ایک حکمت یہ ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مؤمنین کو بھی دیکھیں (کیونکہ مصیبتوں کے وقت اخلاص وغیرہ اخلاص ظاہر ہو جاتا ہے جیسا گذر بھی چکا ہے) اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیں جنہوں نے نفاق کا برتاؤ کیا اور ان سے دشمنی و جنگ کے وقت جبکہ تین سو آدمیوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا تھا جیسا کہ پہلے آچکا ہے) یوں کہا گیا کہ (میدان جنگ میں) آؤ پھر محنت ہو تو اللہ کی راہ میں لڑنا یا دھم نہ ہو تو گنتی بھی بڑھا کر) دشمنوں کی مدافعت کرنا (کیونکہ بہت سی بیخود دیکھ کر کچھ تو ان پر رعب ہو گا اور اس سے شاید ہٹ جاویں) وہ بولے کہ اگر ہم ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمھارے ساتھ ہو لینے (لیکن یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تم سے تین چار گئے زیادہ پھر ان کے پاس مسلمان بھی زیادہ ایسی حالت میں لڑنا ہلاکت میں پڑنا ہے، لڑائی اس کو نہیں کہنے ہی تعالیٰ اس پر ارشاد فرماتے ہیں) یہ منافقین اس روز (جبکہ ایسا خشک جواب دیا تھا، کفر سے (ظاہراً بھی) نزدیک تر ہو گئے، پرنسبیت اس حالت کے کہ وہ پہلے سے ظاہراً ایمان سے (کسی قدر) نزدیک تھے (کیونکہ پہلے سے گو وہ دل سے تو من نہ تھے مگر مسلمانوں کے سامنے موافقت کی باتیں بناتے رہتے تھے، اس روز ایسی طوطی جیسی غالب ہوئی کہ کھلم کھلا مخالفت کی باتیں منہ سے نکلنے لگیں، اس لئے پہلے سے جو ظاہری قرب ایمان کے ساتھ تھا وہ کفر کے قرب میں تبدیل ہو گیا، اور یہ قرب اس قرب سے زیادہ اس لئے ہے کہ موافقت کی باتیں دل سے نہ تھیں، اس لئے زور وار نہ تھیں، اور یہ مخالفت کی باتیں دل سے تھیں اس لئے عبارت بھی زور دار تھی) یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں (یعنی دل میں تو یہ ہے کہ ان مسلمانوں کا کبھی ساتھ نہ دیں گو لڑائی ڈھنگ ہی کی کیوں نہ ہو) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں (اس لئے ان کے اس قول کا غلط ہونا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے) یہ ایسے لوگ ہیں کہ (خود تو جہاد میں شریک نہ ہوئے اور) اپنے (ہم نسب) بھائیوں کی نسبت (جو کہ مقتول ہو گئے، گھر وں میں بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے (یعنی ہمارے منہ کرنے پر نہ جاتے) تو (بے فائدہ) قتل نہ کئے جاتے، آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم (اس خیال میں) سچے ہو (کہ میدان میں جانے سے ہی ہلاکت ہوتی ہے، کیونکہ قتل سے بچنا تو موت ہی سے بچنے کے لئے مقصود ہے جب وقت مقرر پر موت گھر بیٹھے بھی آجاتی ہے تو قتل بھی وقت مقرر پر نہیں مل سکتا) اور (اے مخاطب) جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے واسطے) قتل کئے گئے ان کو (اور مردوں کی طرح) مردہ مت

نہیں مگر جگہ وہ لوگ (ایک متنازعیات کے ساتھ) زندہ ہیں (اور) اپنے پروردگار کے مقرب (یعنی مقبول ہیں) ان کو رزق بھی ملتا ہے (اور) وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل (و کرم) سے عطا فرمائی (مثلاً درجات قرب وغیرہ یعنی رزق ظاہری بھی ملتا ہے اور رزق مضمونی یعنی مسرت بھی) اور جس طرح وہ اپنے حال پر خوش ہیں اسی طرح جو لوگ (ابھی دنیا میں زندہ ہیں اور) ان کے پاس نہیں پہنچے (بلکہ) ان سے پیچھے رہ گئے ہیں ان کی بھی اس حالت پر وہ (شہداء) خوش ہوتے ہیں کہ (اگر وہ بھی شہید ہو جاویں تو ہماری طرح) ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ (کسی طرح) معصوم ہوں گے (غرض ان کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک اپنے متعلق، دوسرے اپنے متعلقین کے متعلق، آگے ان دونوں خوشیوں کا سبب یہ بتلایا کہ) وہ (اپنی حالت پر تو) خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت و فضل خداوندی کے (جس کا انھوں نے مشاہدہ کر لیا) اور (دوسروں کی حالت پر خوش ہوتے ہیں) اس وجہ سے کہ وہاں جا کر مشاہدہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان (کے اعمال) کا اجر ضائع نہیں کرتے (تو) جو لوگ ان کے متعلقین پیچھے رہ گئے ہیں اور نیک اعمال جہاد وغیرہ میں لگے ہیں ان کو بھی ایسے ہی انعامات ملیں گے۔

معارف و مسائل

مال غنیمت میں چوری گناہ عظیم ہے
 آئی ہے، اس کے ضمن میں غلول، یعنی مال غنیمت کی چوری کا مسئلہ بھی آگیا۔

واقعہ حسب روایت ترمذی یہ ہے کہ غزوہ بدر میں مال غنیمت میں ایک چادر گم ہو گئی، بعض لوگوں نے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہو یہ کہنے والے اگر منافق تھے تو کوئی بعید بات نہیں، اور ممکن ہے کہ کوئی ناصح مسلمان ہی ہو تو اس نے یہ سمجھا ہو گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طسرح کا ٹھٹھیا رہا ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس میں غلول کا گناہ عظیم ہونا اور قیامت کے روز اس کی سزائے شدید کا ذکر ہے اور یہ کہ کسی نبی کے متعلق یہ گمان کرنا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہو گا نہایت پیہرہ جسارت ہے کیونکہ انبیاء ہر گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔

لفظ غلول مطلق خیانت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص کر مال غنیمت کی خیانت کے لئے بھی، اور مال غنیمت میں چوری اور خیانت کا جرم عام چوریوں اور

خیانتوں سے زیادہ اشد ہے، کیونکہ مالی غنیمت میں پورے لشکر اسلام کا حق ہوتا ہے تو جن نے اس میں چوری کی اس نے سیکڑوں ہزاروں آدمیوں کی چوری کی، اگر کسی وقت اس کو تلافی کا خیال بھی آوے تو بہت مشکل ہے کہ سب کو ان کا حق پہنچانے یا معاف کرانے، بخلاف دوسری چوریوں کے کہ مال کا مالک معلوم دشمن ہے، کسی وقت اللہ نے تو یہ کی تو فوج دی تو اس کا حق ادا کر کے یا معاف کر کر کر ہی ہو سکتا ہے، یہی وجہ تھی کہ ایک غزوہ میں ایک شخص نے اُن کا کچھ حصہ چھپا کر اپنے پاس رکھ لیا تھا، مالی غنیمت تقسیم ہونے کے بعد اس کو خیال آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، آپ نے باوجود رحمت تعالٰی میں ہونے اور امت پر ان باپ سے زیادہ شفیق ہونے کے اس کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ اب میں اس کو کس طرح سارے لشکر میں تقسیم کروں، اب تو قیامت کے روز ہی تم اس کو لے کر حاضر ہو گے۔

اسی لئے غلوں کی سزا بھی عام چوریوں سے زیادہ اشد ہے، کہ میدانِ حشر میں جہاں ساری مخلوق تہ تیغ ہوگی، سب کے سامنے اس کو اس طرح رسوا کیا جائے گا کہ ہر مال چوری کیا تھا وہ اس کی گردن پر لگا ہوا ہوگا، صحیحین میں ہر روایت حضرت ابو ہریرہؓ مذکور ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ قیامت میں کسی کو اس طرح دیکھیں کہ اس کی گردن پر ایک اونٹ لگا ہوا ہو (اور یہ اعلان ہوتا ہو کہ اس نے مالی غنیمت کا اونٹ چرایا تھا، وہ شخص اگر نہجے شفاعت کا طالب ہوگا تو میں اس کو صاف جواب دے دوں گا کہ میں نے حکم الہی پہنچا دیا تھا اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔

اللہ بچائے یہ میدانِ حشر کی رسوائی ایسی ہوگی کہ بعض روایات میں ہے کہ جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا وہ تمنا کریں گے کہ ہمیں جہنم میں بھیجا دیا جائے مگر اس رسوائی سے بچ جائیں۔

اموالِ اوقاتِ ادب و برکاتی، یہی حال مساجد، مدارس، خانقاہوں اور ادواق کے اموال کا ہے، جن خزانہ میں چوری حکم غلوں ہے، میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کا چنڈہ ہوتا ہے، اگر معاف بھی کر لے تو کس کس سے معاف کرانے، اسی طرح حکومت کے سرکاری خزانے (بیت المال) کا حکم ہے، کیونکہ اس میں پورے ملک کے باشندوں کا حق ہے، جو اس میں چوری کرے اس نے سب کی چوری کی، مگر جو کچھ یہی اموال عواما ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی شخص مالک نہیں ہوتا، مگر انی کرنے والے بے پروائی کرتے ہیں، چوری کے مواقع بکثرت ہوتے ہیں، اس لئے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ چوری اور خیانت انہی اموال میں ہو رہی ہے، اور لوگ اس کے انجامِ بد اور وبالِ عظیم غافل ہیں، کہ اس جرم کی سزا علاوہ عذابِ جہنم کے میدانِ حشر کی رسوائی بھی ہے، اور رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محرومی بھی (نعمۃ باللہ منہ)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود
 پروری انسانیت پر سب سے بڑا احسان ہے
 گذر چکی ہے، جس کی تفسیر و تشریح تفصیل کے ساتھ معارف القرآن جلد اول صفحہ ۳۲۹ میں
 آچکی ہے، اس کو دیکھ لیا جائے، یہاں آیت میں ایک لفظ زائد ہے، لَقَدْ هَمَّتْ اللّٰهُ عَلٰے
 التَّوْحٰیدِیْنِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر حق تعالیٰ نے دو مہینے پر پڑا
 احسان فرمایا ہے۔

اس کے متعلق پہلی بات تو یہ قابل غور ہے کہ قرآن کریم کی تشریح کے مطابق
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ للعالمین ہیں، اور پورے عالم کے لئے آپ کا وجود نعمت کبریٰ
 اور احسان عظیم ہے، اس جگہ اس کو صرف مؤمنین کے لئے فرمانا ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم
 کو عَلٰی التَّائِمٰتِیْنِ فرمانا کہ قرآن کا سارے عالم کے لئے ہدایت ہونا دوسری آیات سے
 ثابت ہے، مگر بعض جگہ اس کو متقین کے ساتھ مخصوص کر کے بیان فرمایا، اس کی وجہ و ذل
 جگہ مشترک طور پر ایک ہی ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود سارے عالم اور ہر
 مؤمن و کافر کے لئے نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہے اسی طرح قرآن کریم سارے عالم
 انسانیت کے لئے صحیفہ ہدایت ہے، مگر چونکہ اس نعمت و ہدایت کا نفع صرف مؤمنین اور
 متقین نے حاصل کیا اس لئے کسی جگہ اس کو ان کے ساتھ مخصوص کر کے بھی بیان کر دیا گیا۔
 دوسری بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمنین کے لئے یا پورے عالم کے لئے
 نعمت کبریٰ اور احسان عظیم ہونے کی تشریح و توضیح ہے۔

یہ بات ایسی ہے کہ اگر کچھ کل کا انسان روحانیت فراموش اور مادیت کا پرستار
 نہ ہوتا تو یہ مضمون کسی توحیح و تشریح کا محتاج نہیں تھا، عقل سے کام لینے والا انسان اس
 احسان عظیم کی حقیقت سے خود واقف ہوتا، مگر جو یہ رہا ہے کہ آج کا انسان دنیا کے چانوروں
 میں ہو شیاور ترین چانور سے زیادہ کچھ نہیں رہا، اس کو احسان و الوام صرف وہ چیز نظر آتی ہے
 جو اس کے پیٹ اور نفسانی خواہشات کا سامان ہوتا کرے، اس کے وجود کی اصل حقیقت
 جو اس کی روح ہے اس کی خوبی اور خرابی سے وہ یکسر غافل ہو گیا ہے، اس لئے اس تشریح کی
 ضرورت ہوئی کہ انسان کو پہلے تو یہ بتلایا جائے کہ اس کی حقیقت صرف چند ہڈیوں اور گوشت
 پوست کا مجموعہ نہیں، بلکہ حقیقت انسان وہ روح ہے جو اس کے بدن کے ساتھ متعلق ہے،
 جب تک یہ روح اس کے بدن میں ہے اس وقت تک انسان انسان ہے، اس کے حقوق

انسانیت قائم ہیں، خواہ وہ کتنا ہی ضعیف، بکمزور، لپ دم کیوں نہ ہو، کسی کی مثال نہیں کہ اس کی جائداد اور اموال پر قبضہ کر سکے، یا اس کے حقوق سلب کر سکے، لیکن جس وقت یہ روح اس کے بدن سے الگ ہوگئی، تو وہ کتنا ہی قوی اور پہلوان ہو، اور اس کے اعضاء سب اپنی اصلی ہیئت میں ہوں وہ انسان نہیں رہا، اس کا کوئی حق خود اپنی جائداد و اموال میں باقی نہیں رہا۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں اس لئے کہ وہ انسانی رُوح کی صحیح تربیت کر کے انسان کو حقیقی انسان بنائیں، تاکہ اس کے بدن سے جو اعمال و افعال صادر ہوں وہ انسانیت کے لئے مفید ثابت ہوں، وہ درندے اور زہریلے جانوروں کی طرح دوسرے انسانوں کو ایذا اور تکلیف دینا نہ بھڑے، اور خود اپنے بھی انجام کو سمجھ کر آخرت کی دائمی زندگی کا سامان ہمتا کرے، ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے زمرہ انبیاء میں امانت و سیادت منصب حاصل ہے، انسان کو صحیح انسان بنانے میں بھی آپ کی شان تمام انبیاء علیہم السلام سے بہت ممتاز ہے، آپ نے اپنی ملکی زندگی میں صرف یہی کام افراد سازی کا انجام دیا، اور انسانوں کا ایسا معاشرہ تیار کر دیا جس کا مقام فرشتوں کی صفوں سے آگے ہے، اور زمین و آسمان نے اس سے پہلے ایسے انسان نہیں دیکھے، ان میں سے ایک ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ مجروحہ نظر آتا ہے، ان کے بعد کے لئے بھی آپ نے جو تعلیمات اور ان کے رواج دینے کے طریقے چھوڑے ہیں اس پر پورا عمل کرنے والے اسی مقام کو پا سکتے ہیں جو صحابہ کرامؓ نے پایا ہے، یہ تعلیمات سارے عالم کے لئے ہیں، اس لئے آپ کا وجود باوجود اسے عالم انسان کے لئے احسان عظیم ہے، گو اس سے پورا فہم و فہم نہیں ہی نے اٹھایا ہے۔

واقعہً اُحد میں مسلمانوں کو عاصی آیت اذْکُمَا اَصَابَتْکُمُ الرِّیَاسَةُ، سابقہ آیات میں کسی جگہ اس ضمن میں مذکور نہ تھا کہ آپ کا ذکر کچھ ہے، یہاں پھر اس کی تاکید مزید توضیح کے ساتھ بیان کی گئی ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اس واقعہ سے سخت کلفت تھی یہاں تک کہ بعض حضرات کی زبان پر یہ بھی آیا اَنِّیْ هَذَا اَکْرَمُ مِنْ مِصْرٍ اَوْ بَابِلَیْنِ، جب کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد ہیں۔

آیت مذکورہ میں اول تو یہ بات یاد دلانی کہ جتنی مصیبت ہم پر آج پڑی ہے ہم اس سے دوگنی اپنے مخالف پر اس سے پہلے غزوہ بدر میں ڈال چکے ہو، کیونکہ غزوہ اُحد میں مشرک مسلمان شہید ہوئے تھے، اور غزوہ بدر میں مشرکین کے ستر سردار مارے گئے تھے اور ستر گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں آئے تھے، اس بات کے یاد دلانے سے ایک تو یہ مقصد ہے کہ مسلمانوں کو اپنی موجودہ تکلیف و پریشانی کا احساس گھٹ جائے کہ جس شخص کی دوگنی جیت ہو چکی ہو اگر ایک نہ

آدمی ہار و شکست بھی ہو جائے تو زیادہ غم اور تہوب نہیں ہونا چاہئے۔

دوسرا اصل مقصد آیت کے آخری جملہ فَلْيَهْوَ حَيْثُ عَيْنُكَ میں بتلایا کہ یہ تکلیف مصیبت و حقیقت دشمن کی قوت و کثرت کے سبب سے نہیں، بلکہ بخاری اپنی بعض کوتاہیوں کے سبب ہے، کہ ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں تم سے کوتاہی ہو گئی۔

اس کے بعد کی آیت فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا میں اس طرف اشارہ کیا گیا کہ یہ جو کچھ ہوا حق تعالیٰ کے اذن و مشیت سے ہوا، اس میں بہت سی حکمتیں مستور ہیں، جن میں سے بعض کا بیان پہلے آچکا ہے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو دیکھ لیں اور منافقین کو بھی، یعنی مومنین کا اخلاص اور منافقین کی منافقت ایسی واضح ہو جائے کہ ہر دیکھنے والا دیکھ سکے یہاں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے سے مراد یہی ہے کہ دنیا میں جو دیکھنے کی صورت متعارف ہے اس صورت میں دیکھ لیں، اور نہ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، چنانچہ یہ حکمت اس طرح واضح ہو گئی کہ اس شدت کے وقت منافقین الگ ہو کر کھڑے ہوئے، اور خاص مومن معرکہ میں ڈٹ رہے، اور ایک وجہ تسلی یہ بھی ہے کہ جو مسلمان اس محسر کے میں شہید ہو گئے ہیں ان کو حق تعالیٰ نے وہ انعامات دیئے ہیں کہ دوسروں کو ان پر رشک آنا چاہئے، اس منافقت سے اس کے بعد کی آیت وَلَا تَحْزَبْنَ الْكُفْرَ فَإِنَّ صَدِيقَ اللَّهِ أَهْوَأُ أَتَيْنَ شُهَدَاءَ کے خاص فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔

اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں میں اس آیت میں شہداء کے خاص فضائل بیان کیے ہیں، اور احادیث صحیحہ کے خاص فضائل اور درجات میں اس کی بڑی تفصیل وارد ہوئی ہے، امام شافعیؒ نے فرمایا ہے، کہ شہداء کے بھی درجات اور حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لئے روایات حدیث میں جو مختلف صورتیں آئی ہیں، وہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہیں۔

یہاں شہداء کی پہلی فضیلت تو یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ مرے نہیں، بلکہ دائمی زندگی کے مالک ہو گئے ہیں، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بظاہر ان کا مزار اور قبریں دفن ہونا تو مشاہد اور محسوس ہے، پھر قرآن کی متعدد آیات میں ان کو مردہ نہ کہنے اور نہ پہنچنے کی جو ہدایت آئی ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کہا جائے کہ حیات برزخی مراد ہے، تو وہ ہر شخص مومن و کافر کو حاصل ہے، کہ مرنے کے بعد اس کی روح زندہ رہتی ہے، اور قبر کے سوال و جواب کے بعد مومنین صالحین کے لئے سامانِ راحت اور کفار و فجار کے لئے قبرا کا عذاب قرآن و سنت سے ثابت ہے تو یہ سیاتِ برزخی جب سب کے لئے عام ہے تو شہداء کی کیا خصوصیت ہوئی؟ جواب یہ ہے، کہ قرآن کریم کی اسی آیت نے یہ بتلایا ہے کہ شہداء کو اللہ کی طرف سے

جنت کا رزق ملتا ہے، اور رزق زندہ آدمی کو ملتا کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ملنے والے ہوتے ہی شہید کے لئے رزق جنت جاری ہو جاتا ہے، اور ایک خاص قسم کی زندگی اسی وقت سے اس کو مل جاتی ہے، جو عام مردوں سے ممتاز حیثیت کی ہے (قرطبی)

اب رہا کہ وہ ہستی کیا ہے؟ اور وہ زندگی کیسی ہے؟ اس کی حقیقت سوائے خالق کائنات کے نہ کوئی جان سکتا ہے نہ جاننے کی ضرورت ہے، البتہ بسا اوقات ان کی حیات خاص کا اثر اس دنیا میں بھی ان کے ابدان پر ظاہر ہوتا ہے کہ زمین ان کو نہیں کھاتی وہ صحیح سالم باقی رہتے ہیں (قرطبی) جس کے بہت سے واقعات مشاہدہ کئے گئے ہیں۔

شہداء کی پہلی فضیلت اس آیت میں ان کی ممتاز دائمی حیات ہے، دوسری یہ کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا ہے، تیسری فضیلت فَرَحِّتُمْ بِمَا آتٰهُمُ اللّٰهُ میں یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، ان نعمتوں میں جو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں جو ان کی فضیلت یہ ہے وَلَا يَمَسُّهُمُ ذُلٌّ يَوْمَ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ يَدٌ تُجْزِيهِمْ، یعنی وہ اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف رہیں تو ان کو بھی یہاں آکر یہی نعمتیں اور درجات عالیہ ملیں گے۔

اور سچائی نے بیان فرمایا کہ شہید کا جو کوئی عزیز دوست مرنے والا ہوتا ہے شہید کو پہلے سے اس کی اطلاع کر دی جاتی ہے، کہ فلاں شخص اب تمھارے پاس آ رہا ہے، وہ اس سے ایسا خوش ہوتا ہے جیسے دنیا میں کسی در افتادہ دوست سے بعد مدت ملاقات کی خوشی ہوتی ہے۔ اس آیت کی شانِ نزول جو ابو داؤد نے باسناد صحیح حضرت ابن عباس سے روایت کی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب واقعہ احد میں تمھارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، اور پھر ان قندیلوں میں آجاتے ہیں جو ان کے لئے عرشِ رحمن کے نیچے معلق ہیں، جب ان لوگوں نے اپنا راحت و عیش کی زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے

شمگین ہیں کیا کوئی ہمارے حالات کی خبر ان کو پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں، اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمھاری یہ خبر ان کو پہنچائے دیتے ہیں اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی۔ (قرطبی)

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ

جن لوگوں نے حکم مانا اللہ کا اور رسول کا بعد اس کے پہنچ چکے تھے ان کو زخم

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴۶﴾

جو ان میں نیک ہیں اور پرہیزگار ان کو ثواب بڑا ہے جن کو کہا

لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ

لوگوں نے کہ مکہ والے آدمیوں نے جمع کیا ہے سامان تمہاری مقابلہ کو سو تم ان سے ڈرو تو

فَرَادَهُمْ إِيمَانًا ۖ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴿۱۴۷﴾

اور زیادہ ہوا ان کا ایمان اور بولے کافی ہے ہم کو اللہ اور کیا غیب کا راز ہے

وَاتَّقُوا بَنِي عِمْرَةَ مِنَ اللَّهِ وَقُضِيَ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ سَوْءُ مَا

پھر چلے آئے مسلمان اللہ کے احسان اور فضل کے ساتھ کچھ نہ پہنچیں ان کو بُرائی

وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿۱۴۸﴾

اور تابع ہوئے اللہ کی مرضی کے اور اللہ کا فضل بڑا ہے یہ جو ہے

لَكُمْ الشَّيْطَانُ يَغْوِي أَوْلِيَاءَهُ ۚ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَ

سو شیطان ہے کہ ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے سو تم ان سے مت ڈرو اور

خَافُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴۹﴾

بھ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو

خلاصہ تفسیر

جن لوگوں نے اللہ و رسول کے کہنے کو جبکہ ان کو تعاقب کفار کے لئے بلا لایا گیا قبول کر لیا

بعد اس کے کہ ان کو (ایسی تازہ) زخم (لڑائی میں) لگا تھا ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں (اور

واقع میں سب ہی ایسے ہیں) ان کے لئے (آخرت میں) ثواب عظیم ہے، یہ ایسے (مخلص) لوگ

ہیں کہ (بعض) لوگوں نے (یعنی عبید القیس والوں نے جو) ان سے (اُکر) کہا کہ ان لوگوں (یعنی

اہل مکہ نے) تمہارے (مقابلہ کے) لئے (بڑا) سامان جمع کیا ہے، سو تم کو ان سے اندیشہ کرنا

چاہئے تو اس (خبر) نے ان کے (جو ش) ایمان کو اور زیادہ کر دیا اور (نہایت) استغفال سے یہ کہہ

دکرات کو ختم کر دیا کہ جو کوئی تعالیٰ (مشکلات کے لئے) کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لئے اچھا ہے (اسی سپرد کرنے کو توکل کہتے ہیں) پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے (یعنی ثواب اور نفع تجارت سے) بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ (اس واقعہ میں) رضائے حق کے تابع رہے (اس کی بدولت اپنی دنیوی نعمتوں سے سرفراز ہوئے) اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے (مسلمانو!) اس سے زیادہ کوئی (قابلِ اندیشہ) بات نہیں کہ یہ غیر فعلاً شیطان ہے کہ اپنے (ہم مذہب) دوستوں سے (تم کو ڈرا ناچاہ) تائب و ستم ان سے کبھی مست ڈرنا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔

معارف مسائل

رَبِّ آیَاتِ اَوْثَانِ نَزُولِ اوپر غزوہ اُحہ کے قصہ کا ذکر تھا، مذکورہ آیات میں اسی غزوہ سے متعلق ایک دوسرے غزوہ کا ذکر ہے جو غزوہ حِمْیَرِ الْاَسَد کے نام سے مشہور ہے، حمراء الاسد مدینہ طیبہ سے آٹھ میل کے فاصلہ پر ایک مقام کا نام ہے۔

واقعہ اس غزوہ کا یہ ہے کہ جب کفار مکہ اُحہ کے میدان سے واپس ہو گئے، تو راستے میں جا کر اس پراسس ہو کہ ہم غالب آجائے کے باوجود خواہ مخواہ واپس لوٹ آئے، ہمیں چاہئے تھا کہ ایک بلہ کر کے سب مسلمانوں کو ختم کر دیتے، اور اس خیال نے کچھ ایسا اثر کیا کہ پھر واپس مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ہونے لگا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر رعب ڈال دیا، اور سید سے مکہ مکرمہ کو ہونے، لیکن بعض مسافروں سے جو مدینہ کی طرف جا رہے تھے یہ کہہ گئے کہ تم جا کر کسی طرح مسلمانوں کے دل میں ہمارا رعب جماؤ، کہ وہ پھر لوٹ کر آ رہے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ بات معلوم ہو گئی، اس لئے آپ ان کے تعاقب میں حمراء الاسد تک پہنچے (ابن جریر کذا فی الروح)

تفسیر قرطبی میں ہے کہ اُحہ کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین میں اعلان فرمایا کہ ہمیں مشرکین کا تعاقب کرنا ہے، مگر اس میں صرف وہی لوگ جا سکیں گے جو کل کے معرکہ میں ہمارے ساتھ تھے، اس اعلان پر دو تومجاہدین کھڑے ہو گئے۔

اور صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو مشرکین کے تعاقب میں جائے تو ستر حضرات کھڑے ہو گئے، جن میں ایسے لوگ بھی تھے جو گذشتہ کل کے معرکہ میں شدید زخمی ہو چکے تھے، دوسروں کے سہارے چلتے تھے، یہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین کے تعاقب میں روانہ ہوئے، مقام حمراء الاسد

پہنچے تو وہاں نعیم بن سعد ملا، اس نے خبر دی کہ ابوسفیان نے اپنے ساتھ مزید لشکر جمع کر کے پھر یہ طے کیا ہے کہ پھر مدینہ پہنچا جائے اور اہل مدینہ کا ہاتھ بٹھا لیں، زخم خوردہ وضعیت تھا، اس خبر بدشت اثر کو شکر یک زبان ہو کر بولے کہ ہم اس کو نہیں جانتے تھے **ثُمَّ لَاقُوا اللَّهَ وَرَضُوا** یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے، اور وہی بہترہ دگر ہے۔

اس طرف تو مسلمانوں کو مدعو کرنے کے لئے یہ خبر دی گئی، اور مسلمان اس سے متاثر نہیں ہوئے، دوسری طرف **ثُمَّ لَاقُوا اللَّهَ وَرَضُوا** یعنی بنی خزاعہ کا ایک آدمی مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا تھا یہ اگرچہ مسلمان نہ تھا مگر مسلمانوں کا خیر خواہ تھا، اس کا قبیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف تھا، اس لئے جب راستہ میں مدینہ سے ٹوٹے ہوئے ابوسفیان کو دیکھا کہ وہ اپنے لوٹنے پر پھینچا رہا ہے اور پھر واپسی کی فکر میں ہے تو اس نے ابوسفیان کو بتایا کہ تم دھوکے میں ہو کہ مسلمان کمزور ہو گئے، میں ان کے بڑے لشکر کو حراۃ الاسد میں پھنڈا کر آیا ہوں، جو پورے ساز و سامان سے تمھارے تعاقب میں نکلا ہے، ابوسفیان پر اس کی خبر نے مضرب ڈال دیا۔ اس واقعہ کا بیان مذکورہ بین آیتوں میں فرمایا گیا ہے، پہلی آیت میں ارشاد ہو کہ غزوہ

أَحَدٍ میں زخم خوردہ ہونے اور مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود جب ان کو دوسرے جہاد کی طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو وہ اس کے لئے بھی تیار ہو گئے، اس مقام پر ایک امر قابل غور ہے وہ یہ کہ یہاں جن مسلمانوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہو ان کے دو وصف بیان کئے گئے۔ ایک **تَوَدَّعْنِ بَعَثَ مَا أَحَبُّكُمْ إِلَيْكُمْ** یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر تیار ہونے والے وہ لوگ ہیں جن کو احد میں زخم پہنچ چکے تھے، اور ان کے ستر نامور بہادر شہید ہو چکے تھے، اور ان کے جسم بھی زخموں سے بھر گئے۔ لیکن جب ان کو دوسری دفعہ بلایا گیا تو وہ فوراً جہاد کے لئے تیار ہو گئے۔

دوسرا وصف **لَاقُوا اللَّهَ وَرَضُوا** میں بیان کیا گیا ہے، کہ یہ لوگ علی حد جہاد ورجاں شہادی کے عظیم کارناموں کے ساتھ یہ حضرات احسان و تقویٰ کی صفات کمال سے بھی آراستہ تھے، اور یہ مجموعہ ہی ان کے اجر عظیم کا سبب ہے۔

اس آیت میں لفظ **لَاقُوا** سے پرشہ نہ کیا جاسکے کہ یہ سب لوگ احسان و تقویٰ کے حامل نہیں، بلکہ ان میں سے بعض تھے، اس لئے کہ یہاں حرف **مِنْ** "بعض کے لئے نہیں بلکہ بیانہ ہے، جس پر خود اسی آیت کے ابتدائی الفاظ **آلِیْنَ** اسْتَجَابُوا شَاهِدِیْنَ کیونکہ یہ استجاب و طاعت بغیر احسان و تقویٰ کے ہو ہی نہیں سکتی، اس لئے اکثر مفسرین نے اس جگہ **مِنْ** کو بایہ فشرار دیا ہے، جن کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب لوگ جو احسان

و تقویٰ کی صفات سے آراستہ تھے ان کے لئے اجر عظیم ہے۔

کسی کم کے لئے صرف چہرہ و جہر | البتہ اس خاص اختیار سے ایک اہم فائدہ یہ حاصل ہوا کہ کوئی کام کتنا اور جان بخشی کافی نہیں جیسا کہ
انسانوں نے ہو | اللہ کے نزدیک وہ موجب اجر افس وقت ہوگی جب کہ اس کے ساتھ

احسان و تقویٰ بھی ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ عمل خالص اللہ کے لئے ہو، ورنہ محض جان بخشی اور بہادری کے واقعات تو کفار میں بھی کچھ کم نہیں۔

حکم رسول اور حقیقت | اس واقعہ میں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، قرآن کی کسی آیت میں مذکور نہیں، مگر اس آیت میں جب ان لوگوں کی اطاعت شعار کی طرح فرمائی تو اس حکم کو اللہ اور رسول دونوں کی طرف منسوب کر کے

آلِیْنِیْنِ اسْتَجَابُوْا لِلّٰہِ وَالرَّسُوْلِ | واضح طور پر ثابت کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کی کتاب میں مذکور نہ ہو۔ جو بے دین حدیث کا انکار کرتے ہیں، اور رسول کی حیثیت صرف ایک قاصد کی مثال دیتے ہیں

رمحاز اللہ! ان کے سمجھنے کے لئے یہ جملہ بھی کافی ہے، کہ رسول کے حکم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہی حکم قرار دیا، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ رسول خود بھی اپنی صواب و بد پر مسالحت کے مطابق کچھ احکام دے سکتے ہیں اور ان کا وہی درجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے دیتے ہوئے احکام کا ہے۔ احسان کی تعریف | احسان کی تعریف حدیث جبریل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس طرح فرمائی ہے:

اَنْ تُعْبَدَ اللّٰہَ کَاَنَّکَ قَوَّامٌ | ”یعنی تم اپنے پروردگار کی عبادت اس

فَاَنْ لَّمْ تَکُنْ تَوَّاقًا فَاِنَّکَ بِرُؤْیَا | طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو،

اور اگر یہ حالت پیدا نہ ہو تو کم از کم یہ حالت ہو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے ۵

تقویٰ کی تعریف | تقویٰ کی تعریف متعدد تعبیرات سے کی گئی، لیکن سب زیادہ جامع تعریف

وہ ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کرنے پر فرمائی، حضرت عمرؓ نے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ

امیر المؤمنین! کبھی آپ کا ایسے رستہ پر بھی گذر ہوا ہو گا جو کانٹوں سے پُر ہو، حضرت عمرؓ نے فرمایا، کئی بار ہوا ہے، حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا، ایسے موقع پر آپ نے کیا کیا،

حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ دامن سمیٹ لئے اور نہایت احتیاط سے چلا، حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ بس تقویٰ اسی کا نام ہے، یہ دنیا ایک خارستان ہے، گناہوں کے کانٹوں

بھری پڑی ہے، اس نے دنیا میں اس طرح چلنا اور زندگی گزارنا چاہیے کہ دامن گناہوں کے کانٹوں سے نہ لکھے، اس کا نام تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے، حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ یہ شعر اکثر پڑھا کرتے تھے۔

يَقُولُ الْمَرْءُ كَائِيْنٍ تِي وَمَا لِي
وَلَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اسْتَفَادَا

یعنی لوگ اپنے دعویٰ فائدے اور مال کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حالانکہ تقویٰ بہتر سرمایہ ہے۔

دوسری آیت میں اس جہاد کے لئے بڑھنے والے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی مزید توصیف و تعریف اس طرح کی گئی:

الَّذِينَ كَانُوا لَهُمْ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ كُلَّ جَبَّوْاْكُمْ فَاَنْتُمْ تَخْشَوْنَهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا يَعْنِيْ وَهَ حَضْرَاتِہٖں کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ تمھارے خلاف دشمنوں نے بڑا سامنا اکٹھا کیا ہے، ان سے ڈرو جنگ کا ارادہ نہ کرو، تو اس خبر نے ان کا جو شی ایمان اور بڑھا دیا، وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، جب ان حضرات نے قبول کی تھی تو پہلے ہی دن سے دشمنوں کو کر لیا تھا کہ ہم نے جس راستہ پر سفر شروع کیا ہے وہ خطرات سے گزر رہے، قدم قدم پر مشکلات و موانع پیش آئیں گے، ہمارا راستہ روکا جائے گا، اور ہماری انقلابی تحریک کو مٹانے کے لئے مسلح کوششیں کی جائیں گی، اس لئے جب یہ حضرات اس قسم کی مشکلات کو دیکھتے تھے تو ایمان کی قوت پہلے سے زیادہ ہو جاتی تھی، اور پہلے سے زیادہ جانفشانی اور فداکاری کے ساتھ کام کرنے لگتے تھے۔

ظاہر ہے کہ ان حضرات کا ایمان تو اسلام لانے کے اوّل روز ہی سے کامل تھا، لہذا ان دونوں آیتوں میں ایمان کی زیادتی سے ایمان کی صفات اور ایمان کے ثمرات کی زیادتی مراد ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر تیار ہو جانے والے صحابہؓ کی اس حالت کو بھی اس جگہ خصوصیت کے ساتھ بیان کیا، کہ اس جہاد کے سفر میں تمام راستہ یہ جملہ ان کے در و زبان رہا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، اس جملہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بہتر کار ساز ہے۔

یہاں یہ بات خصوصیت سے قابل غور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ نے زیادہ تو دنیا میں کسی کا توکل و اعتماد اللہ تعالیٰ پر نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کی صورت توکل یہ نہ تھی، کہ اسباب ظاہرہ کو چھوڑ کر بیٹھے رہتے اور کہتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کافی ہے

وہ بیٹے بٹھائے ہیں غلبہ عطا سنا دے گا، نہیں، بلکہ آپؐ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، زخم نم خوردہ تو گول کے دلوں میں نئی روح پیدا فرمائی، جہاد کے لئے تیار کیا، اور نکل کھڑے ہوئے، بٹھنے اسباب و ذرائع اپنے اختیار میں تھے وہ سب ہتیا اور ہتھیاروں کو جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ ہیں اللہ کا پیارے، یہی وہ صحیح توکل ہے جس کی تعلیم قرآن میں دی گئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور کرایا۔ اسباب خدا پرہ دیویر بھی خدا تعالیٰ کا انعام ہیں، ان کو ترک کر دینا اس کی ناشکری ہے، ترک اسباب کر کے توکل کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، کوئی محبوب الحال ہو تو وہ معذور سمجھا جاسکتا ہے، ورنہ صحیح بات یہی ہے کہ یہ بر توکل زانوئے اُشتر بہ بند

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک واقعہ میں اسی آیت حبیبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے:

عوف بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا کہ ان کے درمیان فیصلہ فرمایا، یہ فیصلہ جس شخص کے خلاف تھا اس نے فیصلہ نہایت سکون سے سنا، اور یہ کہنے سے بولنے لگا کہ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو میرے پاس لاؤ، اور فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ يَكْتُمُ عَلَى الْغُفَّارِ	یعنی اللہ تعالیٰ ہاتھ پیر توڑ کر دیتے جانے
لَكُمْ عَاقِبَتُ الْكَافِرِينَ فَإِذَا	سونا پسند کرتے بلکہ تم کو چاہئے کہ تمام
عَلَيْكَ أَمْرٌ فَفُضِّلَ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ	ذرائع ہمت یا کرو پھر بھی عاجز ہو جاؤ اس
نِعْمَ الْوَكِيلُ	وقت کہ جو حسی اللہ و نعم الوکیل

تیسری آیت میں ان حضرات صحابہ کے اقلام جہاد و حبیبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کے فائدہ و ثمرات اور برکات کا بیان ہے، فرمایا ہے:

فَأَعْلَفُوا بِنِعْمَةِ رَبِّهِمْ فَحَسِبُوا أَنَّ أَصْحَابَ الْكَافِرِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَكْبَرُ مِنَ الْإِيمَانِ
یعنی یہ لوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ واپس آئے، کہ انہیں کوئی ناگواری نہ تھی بیش آئی اور یہ لوگ رضائے الہی کے تاج رہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو تین نعمتیں عطا کیں، پہلی نعمت تو یہ کہ کافروں کے قلوب میں رعب و ہیبت ڈال دی، اور وہ لوگ بھاگ گئے، جس کی وجہ سے یہ حضرات قتل و قتل سے محفوظ رہے، اس نعمت کے اللہ تعالیٰ نے نعمت ہی کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ ان حضرات کو حیران الاسد کے بازار میں تجارت کا موقع

ملا اور اس سے منافع حاصل ہوئے اس کو لفظ فضل سے تعبیر فرمایا ہے۔

تیسری نعمت جو ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے وہ رضائے الہی کا حصول ہے، جو اس جہاد میں ان حضرات کو خاص انداز میں حاصل ہوئی۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ کے جو فوائد و برکات قرآن کریم نے بیان فرمائے وہ کچھ صحابہ کرامؓ کے ساتھ مخصوص نہ تھے، بلکہ جو شخص بھی جذبہ ایسانی کے ساتھ اس کا رد کرے وہ یہ برکات حاصل کرے گا۔

مشائخ و علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو ایک نذر مرتبہ جذبہ ایسان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اُرد نہیں فرمائے گا، جو ہم افکار و مصائب کے وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا پڑھنا محبوب ہے۔

چوتھی آیت میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو معوب کرنے کے لئے مشرکین کے دوبارہ لوٹنے کی خبر دینے والا اہل میں شیطان ہے، جو تم کو اپنے اولیاء یعنی ہم مذہب کفار سے ڈرانا چاہتا ہے، تو گویا اصل عبارت میں یُخَوِّفُ کا ایک مفعول مخدوف ہے، یعنی یُخَوِّفُکُمْ اور دوسرا مفعول اَوْشَاءُ مذکور ہے۔

پھر ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو ایسی خبروں سے ہرگز ڈرنا نہیں چاہئے، البتہ مجھ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے، یعنی میری اطاعت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے سے ہر مومن کو ڈرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو تو کوئی نقصان ہمیں پہنچا سکتا۔

خوف خدا سے مارا کیا ہے | اس آیت میں حق تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور دوسری آیت میں ان لوگوں کی مدح فرمائی ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ حَذَرٍ قَلِيلٍ (۵۰: ۱۶)۔ مگر بعض اکابر نے فرمایا کہ خوف خدا رونے اور آنسو پونچھنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے جو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس پر اللہ کی طرف سے عذاب کا خطرہ ہو۔

ابوعلی دہاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر بن خراک بیمار تھے، میں ان کی عیادت کو گیا، مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے، میں نے کہا کہ گجرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء و عافیت دیں گے، وہ فرمانے لگے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں موت کے خوف سے روتا ہوں، بات یہ نہیں، مجھے مابعد الموت کا خوف ہے کہ وہاں کوئی عذاب نہ ہو (قرطبی)

وَلَا يَحْزَنُكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنُ

اور غم میں نہ ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے ہیں کفر کی طرف وہ نہ

يُضِرُّ وَاللّٰهُ شَيْئًا يُرِيدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حِزْبًا فِي

بگڑائیں گے اللہ کا کچھ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو فائدہ نہ دے آخرت

الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۱۴۹ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰسْتَرَوْا

میں اور ان کے لئے عذاب ہے بڑا جنہوں نے مول لیا

اَلْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ لَنْ يُّضِرَّ وَاللّٰهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ

کفر کو ایمان کے بدلے وہ نہ بگاڑیں گے اللہ کا کچھ اور ان کے لئے عذاب

اَلِيْمٌ ۝۱۵۰ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّمَا لُمْنَا

بے درد ناک اور یہ نہ سمجھیں کہ مفسر کہ ہم جو ہمت دیتے ہیں ان

لَهُمْ خِيَرَةٌ لَا تُغْنِيْهِمْ اِنَّمَا لُمْنَا لَهُمْ لِيُزَادُوْا اَسْمَاءً

کو کچھ بھلا ہے ان کے حق میں ہم تو ہمت دیتے ہیں ان کو تاکہ ترقی کریں وہ گناہ میں

وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۵۱

اور ان کے لئے عذاب ہے رسوا کرنا والا

رَبِّ اٰیَاتِ | سابقہ آیات میں منافقین کی بے وفائی، بد خوئی کا ذکر تھا، مذکورہ آیتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے، کہ آپ ان کفار کی حرکتوں سے بخبردار

اور شکستہ خاطر نہ ہوں وہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آخری آیت میں اس خیال کا جواب ہے کہ بظاہر تو دنیا میں یہ کفار پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں تو ان کو مقہور و مغضوب کیسے سمجھا جائے؟

خلاصہ تفسیر

اور آپ کے لئے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہئیں جو جلدی سے کفر کی باتوں میں جا پڑتے ہیں، (جیسے منافقین کہ ذرا مسلمانوں کا پلہ ہلانا دیکھا تو کھلم کھلا کفر کی باتیں کرنے لگتے

ہیں، جیسا کہ واقعات مذکورہ میں معلوم ہو چکا ہے) یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ (کے دین) کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے (اس لئے آپ کو یہ غم تو ہونا نہیں چاہئے کہ ان کی حرکتوں سے

اللہ کے دین کو ضرر پہنچ جائے گا، اور اگر آپ کو خود ان کافروں کا غم ہو کہ یہ بد نصیب کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں تو بھی آپ غم نہ کریں) کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رنکوبنی طور پر مینظر ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہ دے (اس لئے ان سے موافقت کی امید رکھنا صحیح نہیں،

اور رنج وہیں ہوتا ہے جہاں امید ہو) اور اسلئے لئے صرف آخرت کی نعمتوں سے محرومی ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کو مزا سے عظیم بھی ہوگی (اور جب) طرح یہ لوگ دین اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے (اسی طرح) یقیناً جتنے لوگوں نے ایمان کو چھوڑ کر اس کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے (غواہ منافق ہوں یا کھلمے کافر اور غواہ پاس کے ہوں یا دور کے) یہ لوگ (بھی) اللہ تعالیٰ کے دین کو ذرہ برابر نہیں پہنچا سکتے اور ان کو (بھی) پہلے لوگوں کی طرح) درگاہ سزا ہوگی، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو (عذاب) مہلت دینا (کچھ) ان کے لئے بہتہ (اور مفید) ہے (ہرگز نہیں بلکہ) ہم ان کو اس لئے مہلت دے رہے ہیں (جس میں زیادہ عمر کی وجہ سے) ان کو جرم میں اور ترقی ہو جائے (تاکہ کیساریگی پوری سزا ملے) اور (دنیا میں) اگر سزا نہ ہوئی تو کیا ہے آخرت میں تو ان کو تو ہین آمیز سزا ہوگی

معارف ومسائل

کفار کی دنیوی عیش و عشرت بھی یہاں کوئی پریشہ نہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو درحقیقت عذاب ہی کی تکمیل ہے مہلت اور عمر دراز اور عافیت و راحت کے سامان اس لئے دیئے ہیں کہ وہ اپنے جرم میں اور بڑھتے جائیں تو پھر کفارے قصور ہوں گے، کیونکہ مقصود آیت کا یہ ہے کہ کفار کی اس چند روزہ مہلت اور عیش و عشرت سے مسلمان پریشان نہ ہوں، کیونکہ باوجود کفر و عصیان کے ان کو دنیوی قوت، طاقت، سامان دنیا یہ بھی ان کے عذاب ہی کی ایک صورت ہے، جس کا احساس آج نہیں اس دنیا سے جانے کے بعد بڑگا کہ یہ دنیا کا سامان راحت جو انہوں نے گناہوں میں خرچ کیا، درحقیقت جہنم کے انگارے تھے، جیسا کہ آیتوں میں خود حق تعالیٰ نے فرمایا: اِنَّمَا يُوَفَّى اللَّهُ لِيُعَذِّبَ بَعْضُكُمْ بِمَا ۵۵: ۹۰) یعنی کفار کے اموال اور عیش و عشرت ان کے لئے کوئی فخر کرنے کی چیز نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے عذاب ہی کی ایک قسط ہے، جو ان کے عذاب آخرت بڑھانے کا سبب ہے۔

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ كَمَا جَاءَ انہیں کہ چھوڑے مسلمانوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو جب تک کہ خدا نہ کر دے ناپاک کو پاک سے اور اللہ نہیں ہے کہ تم کو خبر دے

عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَنِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ فَاِمْنُوا

غیب کی نیکن اللہ چھانٹ لیتا ہے اپنے رسولوں میں جس کو چاہے، سو تم یقین لاؤ

بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّكُمْ اَعْرَظْتُمْ ۝۹

اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم یقین پر رہو اور پرہیزگاری پر تو تم کو بڑا ثواب ہے

رابط آیات پہلی آیت میں اس مشبہ کا جواب تھا کہ جب کفار اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب

اور مردود ہیں تو دنیا میں ان کو اموال و جاہداد اور عیش و عشرت کے سامان کیوں حاصل ہیں، مذکورہ

آیت میں اس کے بالمقابل اس مشبہ کا ازالہ ہے کہ مومن مسلمان جو اللہ کے مقبول بندے ہیں ان

پر کھلیات و مصائب کیوں آتے ہیں، مقبولیت کا تقاضا تو یہ تھا کہ راحتیں اور مسلمان راحت ان کو

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتا جس پر تم اب ہو کہ کفر و ایمان

اور حق و باطل اور مومن و منافق میں اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے احکامات و نبوی کے اعتبار سے

کوئی امتیاز اور فرق نہیں، بلکہ مسلمانوں پر شدائد و مصائب کا نازل ہوتے رہنا اس وقت

تک ضروری ہے، جب تک کہ ناپاک (یعنی منافق) کو پاک (یعنی مومن مخلص) سے ممتاز نہ کر دیا

جائے (اور یہ تمیز و تبیین مصائب و مشکلات ہی کے پیش آنے پر پوری طرح ہو سکتی ہے اور اگر کسی

کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ مومن و کافر، حق و باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لئے کیا

ضروری ہے کہ حوادث و مصائب ڈال کر ہی یہ امتیاز حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ بذریعہ حق

اس کا اعلان فرما سکتے ہیں کہ فلاں مومن مخلص ہے اور فلاں منافق، اور فلاں چیز حلال ہے فلاں

حرام، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ (بمقتضائے حکمت) ایسے امور غیبیہ برسم کو (بلا واسطہ

ابتلا و امتحان کے) مطلع نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہاں جس کو (اس طرح مطلع کرنا) خود چاہیں

اور (ایسے حضرات) وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو (بلا واسطہ حوادث بھی غیبی خبروں پر مطلع کرنے

کے لئے اپنے بندوں میں سے) منتخب فرما لیتے ہیں، (اور تم پیغمبر ہو نہیں، اس لئے ایسے امور کی

تمہیں اطلاع نہیں دی جاسکتی، البتہ ایسے حالات پیدا فرماتے ہیں کہ ان سے مخلص و منافق کافرن

خود بخود واضح ہو جائے، اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ دنیا میں کافروں پر عذاب نازل نہ ہونا بلکہ

عیش و عشرت ملنا اور مسلمانوں پر بعض مصائب و شدائد نازل ہونا عین تقاضائے حکمت ہے،

یہ باتیں کسی کے مقبول یا مردود ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتیں پس اب تم (ایمان کے پسندیدہ

اور کفر کے ناپسندیدہ ہونے میں کوئی شبہ نہ کرو، بلکہ اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان لے آؤ اور (کفر و معاصی سے) پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے۔

معارف مسائل

مؤمن و منافق میں امتیاز دہی کے اس آیت میں یہ ارشاد ہے کہ مؤمن مخلص اور منافق میں امتیاز کے بچے علی طور پر کرنے کی حکمت لئے حق تعالیٰ ایسے حالات و حوادث و مشکلات کے پیدا فرماتے ہیں جن سے عملی طور پر منافقین کا لفاق کھل جائے، اور یہ امتیاز اگرچہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ بذریعہ وحی منافقین کے نام متعین کر کے بتلادیا جائے، مگر بمقتضائے حکمت ایسا نہیں کیا گیا اللہ تعالیٰ کے افعال کی پوری حکمتیں تو اسی کو معلوم ہیں، یہاں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر مسلمانوں کو بذریعہ وحی بتلادیا جائے کہ فلاں منافق ہے تو مسلمانوں کو اس سے قطع تعلق اور معاملات میں احتیاط کے لئے کوئی ایسی واضح حجت نہ ہوتی جن کو منافق بھی تسلیم کر لیں، وہ کہتے کہ تم غلط کہتے ہو ہم تو پختہ مسلمان ہیں۔

خلافت اس پر عملی امتیاز کے جو مصائب کے بتلادے کہ منافق بھاگ کھڑے ہوئے علی طور پر ان کا لفاق کھل گیا، اب ان کا یہ منہ نہیں رہا کہ مؤمن و مخلص ہونے کا دعویٰ کرنا اور اس طرح فساد کھل جانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ مسلمانوں کا ان کے ساتھ ظاہری احتیاط بھی قطع ہو ورنہ دل میں اختلاف کے باوجود ظاہری احتیاط رہتا تو وہ بھی مضری ہوتا۔ امور غیب پر کسی کو مطلع کر دیا اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ امور غیب پر بذریعہ وحی اطلاع جانتا تو وہ علم غیب نہیں ہر شخص کو نہیں دیتے، البتہ اپنے انبیاء کا انتخاب کر کے ان کو دیتے ہیں اس سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ پھر تو انبیاء بھی علم غیب کے شریک اور عالم الغیب ہو گئے کیونکہ وہ علم غیب جو حق تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے کسی مخلوق کو اس میں شریک قرار دینا شرک ہے، وہ دو چیزوں کے ساتھ مشروط ہے ایک یہ کہ وہ علم ذاتی ہو کسی دوسرے کا دیا نہ ہو، دوسرے تمام کائنات ماضی و مستقبل کا علم محیط ہو جس سے کسی ذرے کا علم بھی منفی نہ ہو، حق تعالیٰ خود بذریعہ وحی اپنے انبیاء کو جو امور غیبیہ بتلاتے ہیں وہ حقیقہ علم غیب نہیں ہے بلکہ غیب کی خبریں ہیں جو انبیاء کو دی گئی ہیں جن کو خود قرآن کریم نے کئی جگہ انبیاء الغیب کے لفظ سے تعبیر فرمایا: **وَمِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيْهَا إِلَيْكَ (۱۱: ۳۹)**

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَلَّهِمُّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ

اور نہ خیال کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے انکو دی ہے اپنے فضل سے کہ بخل

خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُمْ كَفَّارٌ ۖ اللَّهُ سَيُطَوِّقُونَ مَا بَخَلُوا بِهِ يَوْمَ

بہتر ہے ان کے حق میں بلکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے ان کے حق میں طوق لگا دیا جائیگا ان کے گلوں میں وہ مال جو ان میں بخل کیا تھا

الْقِيَمَةِ ۗ وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ يَمَّا تَعْلَمُونَ

قیامت کے دن اور اللہ وارث ہے آسمان اور زمین کا اور اللہ جہنم کرتے ہو

خَيْرٌ ۚ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ

سودا جاتا ہے بیشک اللہ نے سنی ان کی بات جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم

أَغْنِيَاءُ مُسْتَكْتَبٌ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمْ الْآيَاتِ بِغَيْرِ حَتِّ ۚ وَ

مال دار اب لکھ رکھیں گے ہم ان کی بات اور جو خون کئے ہیں انہوں نے نبیاء کے ناحق اور

نَقُولُ دُوقُوا عَذَابَ الْحَرِينِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ آيِدِيكُمْ

کہیں گے کہ بھگو عذاب جلتی آگ کا یہ بدلہ اس کا ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں اٹھے بھیجا،

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۚ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ

اور اللہ ظلم نہیں کرتا بندوں پر وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو

عَهْدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ

کہہ رکھا ہے کہ یقین نہ کریں کسی رسول کا جب تک نہ لائے ہمارے پاس قربان کھا جائے

النَّارُ قُلُوبًا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالذِّمَىٰ

اس کو آگ تو کہہ تم میں آچے تھے رسول مجھ سے پہلے نشانیاں لے کر اور یہ بھی

قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ فَإِنْ كَذَّبُوكَ

جو تم نے کہا پھر ان کو کیوں قتل کیا تم نے اگر تم سچے ہو پھر اگر یہ تجھ کو جھٹلا دیں

فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۚ

تو پہلے تجھ سے جھٹلائے گئے بہت رسول جو لائے نشانیاں اور

الْكِتَابِ الْمُنِيرِ ۚ كُلُّ نَفْسٍ ذَٰئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا

اور کتاب روشن ہر جی کو چھنی ہے موت اور تم کو

تُوَفِّرْنَ أَجْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ رُحِّزَ عَنِ النَّاسِ وَ

پورے بدلے ملیں گے قیامت کے دن پھر جو کوئی دُور کیا گیا دوزخ سے اور

أَدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ كَانَتْ مَوَاجِدَ الدُّنْيَا لَأَمْتَاعِ الْغُرُورِ ﴿۱۸۶﴾

داخل کیا گیا جنت میں اس کا کام تو ہی گیا، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر پوچھی دھوکہ کی،

كَتَبُونَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَسْمَعْنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا

الہیہ متحاری آزمائش ہوگی مالوں میں اور جانوں میں اور البتہ سنا گئے تھے اچھی کتاب

الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَلَنْ

دلوں سے اور ان کے شرکوں سے بدگوئی بہت اور اگر

تَصْبِرُوا وَاتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۱۸۷﴾

تھم سہ کرو اور پرہیز گاری کرو یہ ہمت کے کام ہیں

رابط آیات | سورۃ آل عمران کے شروع میں یہودیوں کی بری خصلتوں اور شرارتوں کا ذکر تھا یہاں سے پھر اس کی طرف عود کیا گیا، آیات مذکورہ سب اسی طرح کے مضامین پر مشتمل ہیں اور یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور مسلمانوں کے لئے نصائح کا ذکر ہے،

خُلاصۃ تفسیر

اور ہرگز نہ خیال کریں ایسے لوگ جو (ضروری مواقع میں) ایسی چیز (کے خرچ کرنے) میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات ان کے لئے کچھ اچھی ہوگی، (ہرگز نہیں) بلکہ یہ بات ان کے لئے بہت ہی بری ہے (کیونکہ انجام اس کا یہ ہوگا کہ) وہ لوگ قیامت کے روز بطور قہر پھینائے جائیں گے اس (مال) کا رسانیپ بنا کر جس میں انھوں نے بخل کیا تھا اور (بخل کرنا یوں بھی حماقت ہے کہ) اخیر میں (جب سب مہربانیں گے) سب آسمان زمین و ادویہ کا ثبات ان کے اندر ہیں سب اللہ ہی کا وہ جاوے گا (لیکن اس وقت یہ مال اللہ کے لئے جوہانے سے حقین کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تمہارے اپنے اختیار سے نہیں دیئے، اور جب انجام کار سب اللہ ہی کا: بزمِ ثواب تو عقل کی بات یہ ہے کہ ابھی اپنے خستہ تیار سے دید و تاکہ ثواب کے مستحق بنو، اور اللہ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں اس لئے جو کچھ خرچ کرو و اخلاص کے ساتھ اللہ کے لئے کرو)۔

بیشک اللہ نے عن لیا ہے اُن (گستاخ) لوگوں کا قول جنہوں نے (استہزاء) یوں کہا کہ
 (نعوذ باللہ) اللہ تعالیٰ مطلق ہے اور ہم بالدار ہیں (اور صرف اس سلف پر اکتفاء نہیں کیا جا سکتا)
 بلکہ ہم ان کے کہے ہوئے کو ان کے نامہ اعمال میں لکھ کر رہیں گے اور (اسی طرح) ان کا انبیاء
 (علیہم السلام) کو ناحق قتل کرنا بھی (ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا) اور ہم اُن پر سزا
 جاری کرنے کے وقت جتنا نہ کے لئے کہیں گے کہ (لو) چھوٹا آگ کا عذاب اور ان کو رشتہ
 بچانے کے لئے اس وقت یہ بھی کہا جاوے گا کہ (یہ عذاب) اُن اعمال (کفریہ) کی وجہ سے ہے
 جو ہم نے اپنے ہاتھوں میں لیں اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر غلط کرنے والے نہیں
 وہ (یہود) ایسے لوگ ہیں کہ وہ بالکل جھوٹ تراش کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو
 (بواسطہ انبیاء سابقین) حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر (پی) کے دعویٰ پر افساد دان کے پیغمبر
 ہونے کا یہ لاویں جب تک ہمارے سامنے معجزہ (خاص) نذر دنیا و خداوندی کا ظاہر نہ کرے
 کہ اس کو (آسانی) آگ کہا جائے پہلے بعض انبیاء علیہم السلام کا یہ معجزہ ہوا ہے کہ کوئی چیز چاند
 یا بے جان اللہ کے نام کی محال کرکس میدان یا پہاڑ پر رکھ دی، غریب سے ایک آگ نمودار ہوتی
 اور اس چیز کو جلا دیا، یہ علامت قبولِ صداقت کی ہوتی تھی، مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ
 خاص معجزہ ظاہر نہیں فرمایا، اس لئے ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے، حق تعالیٰ اس کا جواب تعلیم
 فرماتے ہیں کہ آپ فرمادیجئے کہ بائیس بہت سے پیغمبر (پی) سے پہلے بہت سے دلائل
 (معجزات وغیرہ) لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو حکم کہہ لے ہو، سو حکم نے ان کو کھل
 قتل کیا تھا اگر تم (اس امر میں) سچے ہو سو اگر یہ (کفار) لوگ آپ کی تکذیب کریں تو (ظلم نہ کیجئے
 کیونکہ) بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گذرے ہیں، تکذیب کی جا چکی ہے، جو معجزات
 لے کر آئے تھے اور (چھوٹے چھوٹے) صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر وہ جب کفار کی یہ عادت
 ہی ہے کہ انبیاء کی تکذیب کیا کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا ظلم ہے)۔

(تم میں) ہر جان دار کو موت کا مہم چھنچھا ہے اور (مرنے کے بعد) تم کو پوری پادشاہی
 (مصلحتی برائی کی) قیامت ہی کے روز ملے گی (اگر دنیا میں کافروں پر کسی سزا کا
 ظہور نہ ہو تو اس سے تکذیب کرنے والوں کو خوشی کا اور تصدیق کرنے والوں کو غم کا کوئی موقع
 نہیں آگے اس پادشاہی کی تفصیل ہے، تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت
 میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا، (اسی طرح جو جنت سے جبار ہا اور دوزخ میں بھیجا
 گیا پورا ناکام وہ ہوا) اور (یعنی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف) (ایسی چیز ہے جیسے) دھوکا کا سودا
 (ہوتا) ہے (جس کی ظاہری آپ و تاب کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے، بعد میں اس کی تسلی

کھل جاتی ہے تو افسوس کرتے ہیں اس طرح دنیا کی ظاہری چمک دکھ سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل نہ ہونا چاہئے۔

راہی کیا ہے البتہ آگے (آگے) اور آرمائے جاؤ گے اپنے مالوں کے نقصان میں اور اپنی جانوں کے نقصان میں اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے (یعنی جو تم سے پہلے آسانی کتاب دیئے گئے ہیں) یعنی اہل کتاب سے، اور ان ان لوگوں سے (یعنی جو کہ مشرک ہیں اور اگر ان مواقع پر صبر کرو گے اور خلاف شرع امور سے پرہیز نہ کرو گے تو تمھارے لئے اچھا ہوگا، کیونکہ یہ (صبر و تقویٰ) تاکیدِ احکام میں سے ہے۔

معارف و مسائل

مذکورہ سات آیتوں میں سے پہلی آیت میں بخل کی مذمت اور اس پر وعید مذکور ہے۔ بخل کی تعریف اور بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو اس پر بخل کی تعریف ہے، اس کو خرچ نہ کرے، اسی لئے بخل حرام ہے، اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے، اور جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، وہ اس بخل حرام میں داخل نہیں، البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے، اس قسم کا بخل حرام نہیں، مگر خلافِ ادلی ہے۔

بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا ہے، یعنی شح، اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمہ جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اس پر فریاد یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا ہے، تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے، اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یعنی شح و ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے“ (قرطبی)

لَا يَجْتَمِعُ شَحٌّ وَ إِيْمَانٌ فِي قَلْبٍ
رَجُلٍ مُّثْلِي أَبَدًا، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ
عن ابی ہریرۃؓ

بخل کی جو نما اس آیت میں ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا اس کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ:
”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ نے کوئی مال عطا

فرمایا پھر اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے روز یہ مال ایک سخت
نہر ملا سانپ بن کر اس کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا وہ اس شخص کی باچھیں
پکڑے گا، اور کہے گا میں تیرا مال ہوں تیرا سراپا یہ ہوں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے یہ آیت پڑھی -
(نسانی از تغیر قرطبی)

دوسری آیت میں یہود کی ایک سخت گستاخی پر تنبیہ اور سزا کا ذکر ہے، جس کا واقعہ
یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ و صدقات کے احکام قرآن سے بتلائے
تو گستاخ یہودیہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ فقیر و محتاج ہو گیا اور ہم مالدار ہیں جب ہی تو ہم سے
مانگتا ہے (نحو ذالہ منہ) ظاہر یہ ہے کہ اس یہودہ قول کے موافق ان کا اعتقاد تو نہ ہوگا، مگر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لئے کہا ہوگا کہ اگر قرآن کی یہ آیات صحیح ہیں تو ان سے
یہ لازم آتا ہے کہ اللہ فقیر و محتاج ہو، ان کا یہ لغو استدلال تو بدابتر باطل ہونے کی وجہ سے قابلِ بظاہر
نہ تھا، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم صدقات کا اپنے نفع کے لئے نہیں خود اسباب مال کے نفع دینی
اور دنیوی کے لئے ہے، مگر اس کو کہیں اللہ تعالیٰ کو قرض دینے کا عنوان اس لئے دیدیا گیا
کہ جس طرح قرض کی ادائیگی پر شریعت آدمی کے لئے ضروری اور یقینی ہوتی ہے، اسی طرح جو عہد
انسان دیتا ہے اس کی جزاء اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ ایسی سزا دیتے ہیں جیسے کسی کا قرض دنیا ہو،
جو شخص اللہ تعالیٰ کو کائنات کا خالق اور مالک جانتا ہے، اس کو ان الفاظ سے کبھی وہ شبہ
نہیں ہو سکتا جو گستاخ یہودیوں کے اس قول میں ہے اس لئے قرآن کریم نے اس شبہ کا جواب
تو دیا نہیں، صرف ان کی اس گستاخی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اور آیت کا
استہزاء کرنے کے متعدد شدید جرائم کی سزائیں یہ فرمایا کہ ہم ان کے گستاخانہ کلمات کو لکھ کر
رہیں گے تاکہ قیامت کے روز ان پر بخت تمام کر کے عذاب دیا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو لکھنے
کی ضرورت نہیں۔

پھر یہود کی اس گستاخی کے ذکر کے ساتھ ان کا ایک دوسرا جرم یہ بھی ذکر کر دیا کہ یہ
وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کی صرف تکذیب و استہزاء ہی نہیں کیا، بلکہ قتل کر ڈالنے سے بھی
باز نہیں رہے، تو ایسے لوگوں سے کسی نبی و رسول کی تکذیب یا استہزاء پر کیا تعجب ہو سکتا ہے
کفر و عصیت پر دل سے راضی یہاں یہ بات قابلِ نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
ہونا بھی ایسا ہی عظیم گناہ ہے قرآن کے مخاطب یہود و مدینہ ہیں، اور قتلِ انبیاء کا واقعہ ان سے
بہت پہلے حضرت یحییٰ اور زکریا علیہما السلام کے زمانے کا ہے، تو اس آیت میں قتلِ انبیاء
کا جرم ان مخاطبین کی طرف کیسے منسوب کیا گیا، وجہ یہ ہے کہ یہود و مدینہ اپنے سابق یہودیوں

کے اس فعل پر راضی اور خوش تھے، اس لئے یہ خود بھی قاتلین کے حکم میں شمار کئے گئے۔

امام قرطبی نے فرمایا اپنی تفسیر میں کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کفر پر راضی ہو یا نہیں کھنسا اور معصیت میں داخل ہے، رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس کی مزید توضیح کرتا ہے، آپؐ نے فرمایا کہ جب زمین پر کوئی گناہ کیا جائے تو جو شخص وہاں موجود ہو مگر اس گناہ کی مخالفت کرے اور اس کو خراجے تو وہ ایسا ہے گویا یہاں موجود نہیں، یعنی وہ ان کے گناہ کا شریک نہیں، اور جو شخص اگرچہ اس مجلس میں موجود نہیں مگر ان کے اس فعل سے راضی ہے وہ باوجود غائب ہونے کے ان کا شریک گناہ سمجھا جائے گا۔ انتہی

اس آیت کے اخیر اور تیسری آیت میں ان گستاخوں کی سزا یہ بتلائی ہے کہ ان کو دو دفعہ میں ڈال کر کہا جائے گا کہ اب آگ میں جلنے کا مزہ چکھو جو تمھارے اپنے ہی حل کا نتیجہ ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں۔

چوتھی آیت میں انہی یہود کا ایک افسار و بہتان کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لئے یہ جیلہ پیش کیا کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں یہ طریقہ تھا کہ صدقات کے مال کسی میدان یا پہاڑ پر رکھ دیئے جاتے تھے اور آسانی آگ ان کو اکڑ جاتا تھی، یہی علامت صدقات کی قبولیت کی ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کی امت کو حق تعالیٰ نے یہ خاص امتیاز عطا فرمایا تھا کہ اموال صدقات آسانی آگ کی تدبیر کرنے کے بجائے مسلمان فقیروں و محتاجوں کو دیئے جاتے ہیں، چونکہ پچھلے انبیاءؑ کے طریقہ کو رکے یہ طریقہ خلافت تھا، اس لئے اس کو مشرکین نے جہانہ بنایا کہ اگر آپؐ نبی ہوتے تو آپؐ کو بھی یہ معجزہ عطا ہوتا کہ آسانی آگ اموال صدقات کو کھا جاتی، اس پر مزید یہ جرأت کی کہ اللہ تعالیٰ پر یہ بہتان باندھا کہ اس نے ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس شخص پر ایمان نہ لائیں جس سے یہ معجزہ آسانی آگ کے آنے اور مال صدقہ کو جانے کا صادر ہو۔

چاہے کہ یہود کا یہ دعویٰ بالکل بے دلیل اور باطل تھا کہ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت نہ تھی، ان کو انہی کے مسئلہ قول سے مضارب کرنے کے لئے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس بات میں پتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے ایسا عہد لیا ہے تو پھر جن انبیاءؑ سابقین نے تمھارے کہنے کے مطابق یہ معجزہ بھی دکھلایا تھا کہ آسانی آگ مال صدقہ کو کھا گئی، تو تم ان پر تو ایمان لاتے، مگر چاہے کہ تم نے ان کی بھی تکذیب ہی کی، بلکہ ان کو قتل تک کر ڈالا یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ اگرچہ یہود کا یہ دعویٰ اور مطالبہ قطعاً غلط تھا، لیکن اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ہو جاتا تو شاید ایمان لے آتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ

کے علم میں تھا کہ یہ لوگ محض غلام اور بہت دھرمی سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں اگر ان کے کہنے کے منافی معجزہ ہو بھی جاتا، جب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔

پانچویں آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان کی تکذیب آپ علیہ السلام نہ بولے گی، کیونکہ یہ معاملہ تو جس انبیاء کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔

فکر آخرت سانس غم کا | چھٹی آیت میں اس حقیقت کو واضح کیا گیا ہے کہ اگر کہیں کہیں جگہ کافروں کا علاج اور شبہات کا جواب | کو غلبہ ہی ہو جائے اور دنیا کی عیش و عشرت پوری پوری مل جائے اور

مسلمانوں کو اس کے برعکس کچھ مصائب و مشکلات اور اسباب و دنیا کی ننگی ہو پیش آجائے، تو یہ کوئی تعجب کی بات ہے نہ غمگین ہونے کی، کیونکہ اس حقیقت سے کسی مزید و مشابہہ

کو اور کسی فلسفہ دانے کو انکار نہیں ہو سکتا، کہ دنیا کی بڑا راحت دہ نوں چند روزہ ہیں، کوئی جاندار موت سے نہیں بچ سکتا، اور دنیا کی راحت و مصیبت اکثر تو دنیا ہی میں حالت

بدل کر ختم ہو جاتی ہیں، اور بالغرض دنیا میں نہ بدلی تو موت پر سب کا خاتمہ ہو جانا یقینی ہے۔ عقل مند کا کام اس چند روزہ راحت و رنج کی فکر میں پڑے رہنا نہیں، بلکہ مابعد الموت

کی فکر کرنا ہے، کہ وہاں کیا ہوگا؟

دورانِ بقا چوبادھو اگندہ شرت : تنہی دوشی و زشت و زینا بگندہ شرت

اسی لئے اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر جاندار موت کا مہم چکے گا، اور پھر آخرت میں اپنے عمل کی بنا پر سزا پائے گا، جو شہید یہ بھی ہوگی اور مدید بھی، تو عقلمند کو فکر اس کی

کر لی چاہئے، اس کی مروت سے کامیاب ہو، نہ وہ شخص ہے جس کو دور رس سے ہٹکا کر اہل تنہا اور جنت میں داخل ہو جائے، خواہ ابتداء ہی جیسا کہ صلوات و دعاؤں کے ساتھ معاملہ ہوگا،

یا کچھ سزا بھگتنے کے بعد جیسا کہ گنہگار مسلمانوں کے ساتھ ہوگا، مگر مسلمان سب کے سب آخر کار جہنم سے نجات پا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جنت کی راحتوں اور نعمتوں کے مالک بن جائیں گے،

بغلاف کفار کے کہ ان کا دامن ٹھکانا جہنم ہے، اور اگر دنیا کی چند روزہ راحت پر مغرور ہوں تو دھوکا ہی دھوکا ہے، اسی لئے آخر آیت میں فرمایا کہ دنیا کی زندگی تو دھوکا کا سامان ہے،

کیونکہ عوام کا بھول کی لذتیں آخرت کی شدید عذبتوں کا فریہ ہوتی ہیں، اور یہاں کی تکالیف بیشتر آخرت کے لئے ذخیرہ ہو جاتی ہیں۔

اہل حق کو اہل باطل سے ایذا نہ پہنچائے | ساتویں آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی ہے، قدرتی امر ہے، ہر سبک علاج صبرِ تقویٰ ہے | جس کا ذکر اجمالی ابھی مذکور الحمد دومری آیت میں

آچکا ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم میں جب آیت مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

قَوْلًا حَسَنًا (۲۳۵: ۲) نازل ہوئی جس میں ایک مبلغ عنوان میں صدقہ خیرات اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا ہے، اور اس مبلغ عنوان میں اس طرف اشارہ ہے کہ جو کچھ یہاں دو گئے اس کا بدلہ آخرت میں ایسا یقینی ہو کر ملے گا جیسے کسی کا قرض ادا کیا جاتا ہے۔

ایک جاں یا معاند یہودی نے اس کو سٹنکر یہ الفاظ کہے اِنَّ اللّٰهَ فَيَقْبُذُوْهُ وَتَحْنُ اَعْيَابُهُمْ حضرت صدیق اکبرؓ کو اس کی گستاخی پر غصہ آیا اور یہودی کے ایک ملا پنچر رسید کیا، یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: تَتَّبِعُوْنَ بَنِيْٓ اٰمَوٰٓا۟ لَكُمْ وَاَفْطَسْتُ الْاٰیَةَ جِسْمِنَ نَازِلٌ تَلُوْا لَهَا بِرُكْنٍ مِّنْ سَيْلٍ جَانِ وَهَالِ كِي مَثَرًا يَمُوْلُ سَے اور کفار و مشرکین اور اہل کتاب کی بدزبانی کی ایذاؤں سے گھبرانا نہیں چاہئے، یہ سب ان کی آزمائش ہے، اور اس میں ان کے لئے بہتر یہی ہے کہ صبر سے کام لیں اور اپنے اصل مقصد تقویٰ کی تکمیل میں مصروف رہیں اِنَّ کِیْ جَوَابِ دَہِیْ کِیْ فَلَہِیْ مِیْ نَہِیْ۔

وَ اِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیْثَاقَ الَّذِیْنَ اَوْفَوْا لَکُمْ کِتٰبَ تَبِیْئَتِہِ لِّلنَّاسِ

اور جب اللہ نے عہد لیا کتاب والوں سے کہ اس کو بیان کر دو گے لوگوں

وَلَا تَکْفُرُوْا بِہٖ فَنَسِیْدُ وَاَءَظْہُورِہِمْ وَاَشْکُرُ وَاَبِہٖ

اور نہ چھوڑو گے پھر پھینک دیا انھوں نے وہ عہد اپنی بیعت کے پیچھے اور خرید کیا اس کے

ثَمَنًا قَلِیْلًا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُوْنَ ۝ لَا تَحْسِبَنَّ الَّذِیْنَ

بدلے تھوڑا مول سوا کیا بڑا بے خریدتے ہیں، تو نہ سمجھ کہ جو لوگ غمش

یَفْہَرُ حَوْنٌ بِمَا اٰتَوْا وَّیَجْعَلُوْنَ اَنْ یُّحْمَدُوْا وَاِیْمَا لَمْ یَفْعَلُوْا

تو نے ہیں اپنے کئے پر اور تعریف چاہتے ہیں بن کئے پر سو

فَاَنْ تَحْسِبَنَّہُمْ بِمَقَارِنِہٖ مِنَ الْعَدَاۗءِ وَلَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝

تو سمجھ ان کو کہ چھوٹ گئے عذاب سے اور ان کے لئے عذاب ہے دردناک

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰهُ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝

اور اللہ ہی کے لئے ہے سلطنت آسمان کی اور زمین کی اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے،

لَا یُطِیْ اٰیَاتِ جیسے پہلی آیات میں یہودیوں کے افعالِ بد اور بُری خصلتوں کا بیان تھا، مذکورہ

پہلی آیت میں ان کے ایک ایسے ہی بُرے عمل کا ذکر ہے، اور وہ ہے عہد پیمان

کی خلاف ورزی، کیونکہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام جو تورات

میں آئے ہیں وہ ان کی اشاعت عام کریں گے، اور کسی حکم کو اپنی نفسانی غرض سے چھپائیں گے نہیں اہل کتاب نے یہ عہد توڑ دیا، احکام کو چھپایا، اور پھر دلییری یہ کہ اس پر خوشی کا اظہار کیا، اور اپنے اس فعل کو قابل تعریف قرار دیا۔

خَلَاَصَةُ تَفْسِير

یہ حالت بھی قریب ذکر ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے (کتاب سابقہ میں) اہل کتاب سے یہ عہد لیا یعنی ان کو حکم فرمایا اور انھوں نے قبول کر لیا، کہ اس کتاب کے (سب مضامین) عام لوگوں کے رو برد بیان کر دینا اور اس کے کسی مضمون کو (دنیوی غرض سے) پوشیدہ نہ رکھنا، سو ان لوگوں نے اس عہد کو اپنے پس پشت چھینک دیا، (یعنی اس پر عمل نہ کیا) اور اس کے مقابلہ میں (دنیا کا) کم حقیقت معاوضہ لے لیا سو جیسی چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں (کیونکہ انجام اس کا ناسخ سے دور نہ ہے)۔

اسے مخاطب (جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار و دوا پر خوش ہوتے ہیں اور جو نیک احکام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو سو ایسے مضمون کو ہرگز ہرگز مت خیال کرو کہ وہ دنیا میں) خاص طور کے عذاب سے بچاؤ و ادراحت ملتے ہیں رہیں گے (ہرگز نہیں بلکہ دنیا میں بھی کچھ سزا ہوگی) اور آخرت میں بھی ان کو دردناک سزا ہوگی۔

اور اللہ تعالیٰ کے لئے (خاص) ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔

معارف و مسائل

علم دین کو چھپانا حرام اور بے عین ہے مذکورہ تین آیتوں میں علماء اہل کتاب کے وجہ جرم اور اس پر سزا و تعریف کا انتظام و اہتمام ان کی سزا کا بیان ہے، اور یہ کہ ان کو حکم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو احکام آئے ہیں ان کو سب کے سامنے

بلے کم و کاست بیان کریں گے، اور کسی حکم کو چھپائیں گے نہیں، مگر انھوں نے اپنی دنیوی اغراض اور طبع نفسانی کی خاطر اس عہد کی پروا نہ کی، بہت سے احکام کو لوگوں سے چھپایا۔ دوسرے یہ کہ وہ نیک عمل کرتے تو ہیں اور چاہتے ہیں کہ بغیر عمل کے ان کی تعریف کی جائے۔

احکام تورات کو چھپانے کا واقعہ توحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عباسؓ

منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے ایک بات پوچھی کہ کیا یہ تورات میں ہے
ان لوگوں نے چمپایا اور جو تورات میں تھا اس کے خلاف بیان کر دیا اور اپنے اس عمل پر
خوش ہوتے ہوئے واپس آئے کہ ہم نے خوب دھوکا دیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں
ان لوگوں کے لئے وعید ہے۔

اور دوسرا معاملہ نہ کہے ہوئے عمل پر تعریف و تحسین کے ثواب بخش دیا یہ سب کہ منافقین
یہود کا ایک طریقہ عمل یہ بھی تھا کہ جب کسی جہاد کا وقت آتا تو پہلے کر کے گوش میں بیٹھ جاتے
اور اس طرح جہاد کی مشقت سے بچنے پر خوشیاں مناتے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
واپس آتے تو آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھا کر غدر بیان کر دیتے اور اس کے طالب ہوتے تھے
کہ ان کے اس عمل کی تعریف کی جائے (رواہ البخاری)

قرآن کریم نے اس دونوں چیزوں پر ان کی مذمت فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ علم دین
اور احکام خدا و رسول کو چمپانا حرام ہے، مگر یہ رحمت سی طرح کے چمپانے کی ہے جو یہود کا عمل
تھا کہ اپنی دنیاوی اغراض سے ایک دم غافل ہو کر اللہ کی کو چمپاتے تھے اور اس پر لوگوں سے مال وصول
کرتے تھے اور اگر کسی دینی اور شرعی تعلیم سے کوئی حکم حرام پر ظاہر نہ کیا جائے تو وہ اس میں
داخل نہیں جیسا کہ امام بخاری نے ایک مشغل باب میں اس مسئلہ کو جو ائمہ احادیث بیان فرمایا ہے
کہ بعض اوقات کسی حکم کے اہتمام سے عوام کی غلط فہمی اور فتنہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے
اس خطرہ کی بنا پر کوئی حکم پوشیدہ رکھا جائے تو مضائقہ نہیں۔

اور کوئی نیک عمل کرنے کے بعد بھی اس پر عود و ثناء کا انتظار و اہتمام کرے تو عمل
کرنے کے باوجود بھی تواضع و تعجب کی دوسے مذموم ہے اور نہ کرنے کی صورت میں تواضع کی زیادہ
مذموم ہے، اور ایسی طور پر تواضع ہونا کہ میں بھی فلاں نیک کام کروں اور نیک نام ہوں
وہ اس میں داخل نہیں جبکہ اس نیک نامی کا اہتمام نہ کرے۔ (بیان القرآن)

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات دن کا آنا جانا اس میں

لَا يُبَيِّنُ الْآيَاتِ لِلَّذِينَ يَكْفُرُونَ اللَّهُ قَسِيمًا

نشانیاں ہیں عقل والوں کو وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے اور

مَعْدًا وَعَلَىٰ جُودِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَ

پہچھے اور گردن پر لیٹے اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیداوار

الْأَرْضِ مِنْ رَبِّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَابِلًا سُبْحَنَكَ فَقَرَأْ هَذِهِ

تیس کہتے ہیں اسے رب جانے کو نہ کہ اسے اللہ جانے کو کہ یہ تو کچھ اور ہے

النَّارِ ۱۰ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَجْتَهُ وَمَا

یہ خلافت الہیہ رب سے جس کو کوئے و ذرّہ میں کمال سواس کوڑھا کر دیا اور نہیں

لِلظَّالِمِينَ ۱۱ وَنَا أَنْصَارِ ۱۲ رَبَّنَا إِنَّا أَمْعَمْنَا دِيَارَنَا دَعَا

کوئی گنہگاروں کا مددگار الہی رب جانے ہم نے ملک بیکار دے والا بیکار ہے

لِلْإِيمَانِ أَنْ آمَنُوا بِرَبِّكُمْ وَأَمْنُوا رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا

ایمان لانے کو کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر سو ہم ایمان لے گئے الہی رب جانے اب بخش دے

دُؤِبْنَا وَكَفَرْنَا سَيَّا بِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَكْبَرِ ۱۳ رَبَّنَا

گناہ جانے اور دُور کر دے ہم سے بڑیاں جاری اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ الہی رب جانے

وَأَمِنَّا مَا وَعَدْنَا عَلَىٰ رَسُولِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

اور نہ ہم کو جو وعدہ کیا تو نے رسول کے واسطے اور نہ سزا دے ہم کو قیامت کے دن

إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ ۱۴

جے شک تو دیدہ کے خلاف نہیں کرنا

رابط آیات ۱۰ تا ۱۴ اور پھر تخصیص سے توحید مفہوم ہوا، اگلی آیت میں توحید پر دلیل لاتے

ہیں اور اس کے ساتھ توحید کے کمال اعلیٰ اقتضاء پر عمل کرنے والوں کی فضیلت

بیان فرماتے ہیں جس میں اشارۃً دو ہندوں کو بھی ترغیب ہے اس اقتضاء پر عمل کرنے کی، اوپر

جو عقائد سے ایذا میں پہنچنے کا مضمون تھا، آیت آئندہ کو اس سے بھی مناسبت ہے، اس طرح کہ

مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداویہ درخواست کی کہ عدا پہلا کو سولے کا

بنادیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کہ حق کے دلائل تو بہت ہیں، ان میں کیوں نہیں فکر کرتے

اور ان لوگوں کی یہ درخواست تھیں حق کے لئے نہ تھی، بلکہ عدا دانتی جس سے درخواست

پورا ہونے پر بھی ایمان نہ لاتے۔

خلاصہ تفسیر

بلشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور یکے بعد دیگرے بات اور دن کے

آئے جانے میں دلائل و توحید کے موجود ہیں اہل عقل (سليم) کے دستہ دھارے والے جن کی حالت یہ ہے درجہ آگے آتی ہے اور یہی حالت ان کے عاقل ہونے کی علامت بھی ہے کیونکہ عقل کا اقتضار دفعِ حضرت و تفصیلِ منفعت ہے اور اس پر اس حالت کا مجموعہ دال ہے وہ حالت یہ ہے کہ وہ لوگ ہر حال میں دل سے بھی اور اس زبان سے بھی (اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی، اور آسائوں اور زمین کے پیدا ہونے میں راجحی قوتِ عقیدہ سے غور کرتے ہیں) اور غور کا جو نتیجہ ہوتا ہے ایجنِ حدوثِ ایمان یا تجدیدِ تاقویتِ ایمان اس کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے اس (مخلوق) کو لایعنی پیدا نہیں کیا بلکہ اس میں حکمتیں رکھی ہیں جن میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اس مخلوق سے خالق تعالیٰ کے وجود پر استدلال کیا جاوے (ہم آپ کو دلائین پیدا کرنے سے) مسندہ سمجھتے ہیں (اس لئے ہم نے استدلال کیا اور توحید کے قائل ہوئے) سو ہم کو موجد و مومن ہونے کی وجہ سے عذاب و دوزخ سے بچا لیجئے (جیسا کہ شرعاً اس کا مقصد ہے گو کسی عارض سے یہ اقتضار ضیعت ہو جاوے اور چنبرے عذاب ہونے لگے، ایک عوض تو ان لوگوں کی یہ تھی اور وہ اسی ضمن میں ایمان کے مناسب اور معروضات بھی کرتے ہیں جو آگے کہتے ہیں) اے ہمارے پروردگار (ہم اس لئے عذاب و دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں کہ) بیشک آپ جس کو بطور اصل جزاء کے (دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، (مرا د اس سے کافر ہے) اور ایسے بے انصافوں کا (جن کی اصل جزاء دوزخ و تجویز کی جاوے) کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں (اور آپ کا وعدہ ہے اہل ایمان کے لئے رسوا نہ کرنے کا بھی اور نصرت کرنے کا بھی، بس ایمان لا کر ہماری درخواست ہے کہ کفر کی اصل جزاء سے بچائیے، ایمان کا اصل مقتضار یعنی دوزخ سے نجات مرتب فرمائیے)۔

اے ہمارے پروردگار ہم نے (جیسے مصنوعات کی دلالت سے عقلی استدلال کیا اسی طرح ہم نے) ایک (حق کی طرف) پھارنے والے کو (مرا د اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم) میں بواسطہ یا بلا واسطہ) سنا کہ وہ ایمان لانے کے لئے اعلان کر رہے ہیں کہ (اے لوگو) تم اپنے پروردگار (کی ذات و صفات) پر ایمان لاؤ سو ہم (اس دلیل نقلی سے استدلال کر کے بھی) ایمان لے آئے (اس درخواست میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول بھی ضمناً آگیا، پس ایمان کے دونوں جزو یعنی اعتقاد و توحید و اعتقاد و رسالت کا مل ہو گئے)۔

اے ہمارے پروردگار پھر اس کے بعد ہماری یہ درخواست ہے کہ (ہمارے بڑے) تمہا ہوں کو بھی معاف فرما دیجئے (چھوٹی) بدیوں کو ہم سے (معاف کر کے) رائل

کر دیجئے اور رہا انجام بھی جس پر مار ہے درست کیجئے اس طرح کہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ شامل رکھ کر، موت دیجئے (یعنی نیکی پر خاتمہ ہو)۔

اے پروردگار اور جس طرح ہم نے اپنی مصرتوں سے محفوظ رہنے کے لئے درخواست کی جو جیسے دوزخ و رسوائی اور ذنوب و سیئات، اسی طرح ہم اپنے منافع کی دعا کرتے ہیں کہ ہم کو وہ چیز (یعنی ثواب و جنت) بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مؤمنین و ابراہیم کو جب عظیم ملے گا، اور (یہ ثواب و جنت ہم کو اس طرح دیجئے کہ ثواب ملنے سے پہلے بھی) ہم کو قیامت کے روز گوسوانہ کیجئے (جیسا کہ بعض کو اول نماز جوگی پھر جنت میں جاویں گے، مطلب یہ کہ اول ہی سے جنت میں داخل کر دیجئے اور) یقیناً آپ (تو) وعدہ خلافی نہیں کرتے لیکن ہم کو یہ خوف ہے کہ جن کے لئے وعدہ ہے یعنی مؤمنین و ابراہیم ایسا نہ ہو کہ خدا سزا دے ان صفات سے موصوف نہ رہیں جن پر وعدہ ہے، اس لئے ہم آپ سے یہ التجائیں کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے وعدہ کی چیزیں دیجئے، یعنی ہم کو ایسا کر دیجئے اور ایسا ہی رکھئے جس سے ہم وعدہ کے مخاطب و محل ہو جاویں۔

معارف مسائل

آیت کا شان نزول | اس آیت کے شان نزول سے متعلق ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور محدث ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے کہ عطاء بن ابی رباحؓ حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لے گئے، اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلایئے، اس پر حضرت عائشہؓ نے فرمایا: آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی، ہاں ایک واقعہ عجیب سنائی ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، اور لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو گئے، پھر فرمایا کہ اجازت دو کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں، بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لئے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہہ گئے، پھر کوع فرمایا اور اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا، اور سجدہ میں بھی اسی قدر روئے پھر سر اٹھایا، اور مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، حضرت بلالؓ آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی، حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضورؐ اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپؐ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمادیئے ہیں، آپؐ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار رہنا

۹ جنوں اور لشکریہں گویہ و زاری کریں نہ کہوں جب کہ اللہ تعالیٰ نے آئی کی شب بھر پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے **الْاَنۡ فِیۡ سَیۡحَةِ الْمَہْجُوۡتِ وَآلِیۡہِہِۢمۡ اَسۡہَدُ اَنۡہِیۡ ہُوَ اَبَدُکُمۡ** نے فرمایا، یہی تھا جس سے اس شخص کے لئے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہیں کیا، لہذا آیت پڑھو و فکر کے سلسلے میں مشرورجہ ذیل مسائل پر غور کرنا ہے۔

خلق السموات والارض | تجلیا کہ خلق السموات والارض سے کیا مراد ہے ؟ خلق معصوم ہے، جس کے معنی ایجاد و اختراع کے ہیں اور معنی یہ ہونے کے آسمان اور زمین

کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، اس لئے اس میں تمام وہ مخلوقات اور مصنوعات باری تعالیٰ بھی داخل ہو جاتی ہیں جو آسمان اور زمین کے اندر ہیں، پھر ان مخلوقات میں قسم قسم کی مخلوقات ہیں جن میں ہر ایک کے خواص و کیفیات علیحدہ علیحدہ ہیں اور ہر مخلوق اپنے خالق کی پوری طرح نشان دہی کر رہی ہے، پھر اگر زیادہ غور کیا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ السموات میں تمام دفعین داخل ہیں، اور الارض میں تمام پستیوں داخل ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ رشتوں کا خالق ہے اسی طرح پستیوں کا بھی خالق ہے۔

اختلاف بین و نهار | دوسرے کہ اختلاف بین و نهار سے کیا مراد ہے ؟ لفظ اختلاف اس جگہ کی مختلف صورتیں | عربی کے اس محاورہ سے، خود ہے کہ اختلاف فلاں فلاں، یعنی وہ شخص فلاں شخص کے بعد آیا پس اختلاف دلیل و البیان کے معنی یہ ہونے کے رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اور دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔

اختلاف کے دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اختلاف سے زیادتی و کم مراد لی جاتا ہے۔ سورہ یوں میں رات طویل ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، اور گرمیوں میں اس کے برعکس ہوتا ہے، اسی طرح رات دن میں تفاوت ملکوں کے تفاوت سے بھی ہوتا ہے، اختلاف جو مالک قطب شمالی سے قریب ہیں ان میں دن زیادہ طویل ہوتا ہے، بہ نسبت ان شہروں کے جو قطب شمالی سے دور ہیں، اور ان امور میں سے ہر ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مسلہ پر روشن دلیل ہے۔

لفظ آیات کی تحقیق | تیسرا امر یہ ہے کہ لفظ آیات کے کیا معنی ہیں ؟ آیات، آیت کی جمع ہے، اور یہ لفظ چند معانی کے لئے بولا جاتا ہے، آیات، معجزات کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے تیسرے معنی دلیل اور نشانی کے بھی ہیں، یہاں پر یہی تیسرے معنی مراد ہیں، یعنی ان امور میں اللہ کی بڑی نشانیاں قدرت کے دلائل ہیں۔

جو عقل اور عقلی اسباب کے معنی سے منسلک ہے، اسباب کی تسبیح ہے، جس کے معنی مغز کے پس اور سرچینی کا معنی اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اور اس سے اس کی خاصیت و قوت کو محسوس ہوتے ہیں۔ اس لئے انسانی عقل کو لب کہا گیا ہے، کیونکہ عقل ہی انسان کا اصلی جوہر ہے۔
اولوالالباب کے معنی ہیں عقل والے۔

عقل والے موت ہی تک ہیں | اب یہاں یہ مسئلہ غور طلب تھا کہ عقل والوں سے کون کون کون
جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے اور | ہیں کیونکہ ساری دنیا عقائد بننے کی مدلی ہے، کوئی بڑی قوت
ہو جس میں اس کا ذکر کرتے ہیں | بھی اپنے آپ کو بے عقل تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں، اس لئے
انسان کو یہ عقل والوں کی چند ایسی علامات بتلائی ہیں جو درحقیقت عقل کا مجموعہ مصیّر
ہیں، پہلی علامت اللہ پر ایمان ہے، جو کہ کسی تو خصوصیات کا علم کان، آنکھ، ناک، زبان،
وغیرہ سے حاصل ہوتا ہے، جو بے عقل یا نوروں میں بھی پایا جاسکتا ہے، اور عقل کا کام یہ ہے کہ
علامات و قرائن اور دلائل کے ذریعہ کسی ایسے نتیجہ تک پہنچ جائے جو حواس نہیں دے سکتے،
اور جس کے ذریعہ سلسلہ اسباب کی آخری کڑی کو پایا جاسکے۔

اسرا اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کائنات عالم پر غور کیجئے، آسمان اور زمین اور
ان میں ماحولی ہوتی تمام منسلک قوت اور ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کا مستحکم اور ثابت انگیز
نظام عقل کو کسی ایسی کچھ دیتا ہے، جو علم و حکمت اور قوت و قدرت کے اعتبار سے
سب سے زیادہ بالاتر ہیں، اور جس نے ان تمام چیزوں کو خاص حکمت سے بنایا ہو، اور جس کے
ارادہ اور مشیت سے یہ سارا نظام چل رہا ہو، اور وہ ہستی ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ ہی کی
ہو سکتی ہے، کہی عارف کا قول ہے

ہر گناہ ہے کہ از میں روید

دردہ لاشریک لہ گوید

انسانی ارادوں اور تدبیروں کے خیل ہونے کا ہر جگہ اور ہر وقت مشاہدہ ہوتا رہتا
ہے، ان کو اس نظام کو بدلنے والا نہیں کہا جاسکتا، اس لئے آسمان اور زمین کی پیدائش
اور ان میں پیدا ہونے والی مخلوقات کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ عقل کے نزدیک
اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی اطاعت، ذکر ہے، جو اس سے غافل رہے وہ عقلمند کہلانے کا
ستحق نہیں، اس لئے قرآن کریم نے عقل والوں کی یہ علامت بتلائی: اَلَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اٰیٰتِہٖ فَاِذَا تَوَلّٰی سَوَّاهُمْ وَنَجَّاهُمْ اٰیٰتِہٖ فَاِذَا تَوَلّٰی سَوَّاهُمْ وَنَجَّاهُمْ اٰیٰتِہٖ فَاِذَا تَوَلّٰی سَوَّاهُمْ وَنَجَّاهُمْ اٰیٰتِہٖ
کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، مراد یہ ہے کہ ہر حالت اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں

شغول ہوں۔

اس سے معلوم ہوا کہ آج کی دنیا نے جس چپین کو عقل اور عقلمندی کا معیار سمجھ لیا ہے، وہ محض ایک دھوکا ہے، کسی نے مال و دولت سمیٹ لینے کو عقلمندی قرار دیا، کسی نے مشینوں کے کل پڑنے بنانے یا برق اور بھاپ کو اصلی پاور سمجھ لینے کا نام عقلمندی رکھ دیا، لیکن عقل سلیم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسلؑ لے کر آئے کہ علم و حکمت کے ذریعہ سلسلہ اسباب میں ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ترقی کرتے ہوئے درمیان مراحل کو نظر انداز کیا، خام مواد سے مشینوں تک اور مشینوں سے برق اور بھاپ کی قوت تک تھیں مناسب نہ تھیں، پہنچایا عقل کا کام یہ ہے کہ ایک قدم اور آگے بڑھو، تاکہ تجھ پر یہ معلوم ہو کہ اصل کام نہ پانی نہ مٹی یا لوہے کا تانبہ کا ہے، نہ مشین کا، نہ اس کے ذریعہ پیدا کی ہوئی اسٹیم کا، بلکہ کام اس کا ہے جس نے آگ اور پانی اور ہوا پیدا کی جس کے ذریعہ یہ برق و بھاپ بھاری سے ہاتھ آئی ہے

کارزائے تست مشک انسانی اما عا تنقل

مصلحت را تجتہ بر آہوتے جہن بستر اند

اس کو ایک عامیاد محسوس مثال سے یوں سمجھئے کہ ایک جنگل کا رہنے والا جاہل انسان جب کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے، اور یہ دیکھے کہ ریل جیسی عظیم الشان سواری ایک سترج جھنڈی کے دکھانے سے ڈک جاتی ہے، اور سبز کے دکھانے سے چلنے لگتی ہے تو اگر وہ یہ کہے کہ یہ سترج اور سبز جھنڈی بڑے پاور اور طاقت کی مالک ہے کہ اتنی طاقت والے انجن کو رد کر دیتی اور چلا دیتی ہے، تو علم و عقل والے اس کو اتھن کہیں گے، اور بتلائیں گے کہ طاقت ان جھنڈیوں میں نہیں، بلکہ اس شخص کے پاس ہے جو انجن میں بیٹھا ہوا ان جھنڈیوں کو دیکھ کر وہ کہنے یا چلانے کا کام کرتا ہے، لیکن جس کی عقل کچھ اس سے زیادہ ہے وہ کہے گا کہ انجن ڈرائیور کو پاور یا طاقت کا مالک سمجھنا بھی غلطی ہے، کیونکہ درحقیقت اس کی طاقت کو اس میں کوئی دخل نہیں، وہ ایک قدم بڑھ کر اس طاقت کو انجن کے کل پر زوں کی طرف منسوب کرے گا، لیکن ایک فلاسفر یا سائنس دان اس کو بھی یہ کہہ کر بیوقوف بنلائے گا کہ بے حس کل پر زوں میں کیا رکھا ہے، اصل طاقت اس بھاپ اور اسٹیم کی ہے، جو انجن کے اندر آگ اور پانی کے ذریعہ پیدا کی گئی ہے، لیکن حکمت و فلسفہ یہاں آگے تک جاتا ہے، انبیاء عظیم السلام فرماتے ہیں کہ ظالم، جس طرح جھنڈیوں کو یا ڈرائیور کو یا انجن کے کل پر زوں کو طاقت اور پاور کا مالک سمجھتا ہے، اس جاہل کی غلطی تھی، اس طرح بھاپ اور اسٹیم کو طاقت کا

مالک سمجھ لیتا بھی تیری غلطی نہ غلطی ہے، ایک قدم اور آگے بڑھتا کہ تجھے اس اُلجھی ہوئی ڈرو کا
بھرا ہاتھ آئے، اور سلسلۂ اسباب کی آخری کڑی تک تیری رسائی ہو جائے کہ درجہ ان ماری
طاقتوں اور باوروں کا مالک وہ ہے جس نے آگ اور پانی پیدا کئے، اور یہ سلیم تیار ہوئی۔
اس تفصیل سے آپ نے معلوم کر لیا کہ عقل والے بھلانے کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں

جو اللہ تعالیٰ کو پہچانیں اور ہر وقت ہر حالت میں اس کو یاد کریں، اسی لئے اولیٰ الالباب کی
حضرت قرآن کریم نے یہ بتلائی اَتَنبِئُكَ يٰٓاَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللّٰهَ ذٰلِكَ مَآ وَفَعُوْهُ اَوْ عَلٰى جُنُوْهِمْ
اس لئے حضرات فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انتقال سے قبل یہ وصیت کر چکا
کہ میرا مال عقلاً کو دینا چاہتا ہوں تو کس کو دینا چاہئے؟ اس کے جواب میں حضرات فقہاء کرام
نے تحریر فرمایا کہ ایسے ہرگز ابد اس مال کے مستحق ہوں گے جو دنیا طلبی اور غیر ضروری مادی
وسائل سے دور ہیں، کیونکہ صحیح معنی میں دینی عقلاء ہیں (درمختار، کتاب الوصیۃ)

اس جگہ یہ امر بھی قابلِ غور ہے کہ شریعت میں ذکر کے علاوہ کسی اور عبادت کی کیا
کام حکم نہیں دیا گیا، لیکن ذکر کے متعلق ارشاد ہے اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا (۳۱: ۳۳)
وہ اس کی یہ ہے کہ ذکر کے سوا سب عبادت کے لئے کچھ شراائط اور قواعد ہیں جن کے بغیر
وہ عبادات ادا نہیں ہوتیں، بخلاف ذکر کے کہ اس کو انسان کھڑے، بیٹھے، لیٹے، سوتے،
با وضو چاہے وضو نہ حالت میں اور ہر وقت انجام دے سکتا ہے، اس آیت میں شاید
اسی حکمت کی طرف اشارہ ہے۔

آیت مذکورہ میں عقل والوں کی دوسری علامت یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ آسمان و
زمین کی تخلیق و پیدائش میں تفکر کرتے ہیں: يَتَفَكَّرُوْنَ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، الٰیۃ
میں غور و طلب یہ امر ہے کہ اس تفکر سے کیا مراد ہے، اور اس کا کیا درجہ ہے؟
فکر اور تفکر کے لغوی معنی غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش
کرنے کے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر عبادت ہے اسی طرح
فکر بھی ایک عبادت ہے، فرق یہ ہے کہ ذکر تو اللہ جل شانہ کی ذات و صفات کا مطلوب
ہے، اور فکر تفکر اسکی مخلوقات میں مقصود ہے، کیونکہ ذات و صفات الہیہ کی حقیقت کا
ادراک انسان کی عقل سے بالاتر ہے، اس میں غور و فکر اور تدبر و تفکر بجز حیرانی کے کوئی
نتیجہ نہیں رکھتا، عارف رومیؒ نے فرمایا ہے

دور ہینان بارگاہِ اہلست

غیر ازین پئے نبردہ اندکہ ہست

بلکہ بعض اوقات حق میں شان کی ذات و صفات میں زیادہ غور و فکر انسان کی ناقص عقل کے لئے کمزوری کا سبب بن جاتا ہے، اس لئے انکار میں معرفت کی وجہ سے کہ بتکراراً حضرت اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا: "لَا تَقْلِقُوا قُلُوبَكُمْ بِمَا يَصْنَعُ الْكَافِرُونَ" یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نشانوں میں غور و فکر کرو مگر خود اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت سے غور و فکر نہ کرو کہ وہ تمہاری رسائی سے بالاتر ہے، آفتاب کی روشنی میں پرچہ کو دیکھا جاسکتا ہے، مگر خود آفتاب کو کوئی دیکھنا چاہے تو اسے نہیں دیکھ سکتا، جو بالائیں اوقات اللہ کے مظہر میں تحریر ہونے والے اہم و کمالات و جلال و کبریٰ کی سیر تحریر نے والے آداب معرفت نے آخر تک یہی نصیحت کی ہے کہ:

بہر جاے مرکب توان تاختن
کہ جاہا سپر باید انداختن

ان الفاظ و فقرات و محفل کے دور و صوبہ کے میدان مخلوقات الہیہ ہیں جن میں صحیح غور و فکر لازمی ہے جو حق تعالیٰ جل شانہ کی معرفت ہے، انا خلقوا الانسان وسیع و عاقل انسان اگر اس میں آفتاب و قمر کے دور و صوبہ سے حق تعالیٰ میں کچھ تو بہت پسند و دیکھنے والی کمزوری ہو گئی ہے جو کہ عقلی دیتے ہیں، کوئی بہت بہتہ حرکت ہو تو اس کا علم پیدا کرنے والے ہی کو ہے، اللہ اسی ستاروں میں کچھ نیارات ہیں جن کے دورے نظام شمسی و قمری و جہ کے اندر زمین نہایت حکم و ضبط و قانون کے تحت مقرر و متعین ہیں، نہ ایک سیکنڈ ادھر جوئے ہیں، انہی کی مشینری کا کوئی پردہ نہ ہوتا ہے، نہ تو ہوتا ہے، نہ کبھی ان کو کسی درکشاپ میں بھیجے کی ضرورت ہوتی ہے، انہی کی مشینری کسی رنگ و روغن چاہتی ہے، ہزاروں سال سے ان کے مسلسل دورے اسی نظام حکم و متعین اوقات کے ساتھ چل رہے ہیں اس طرز زمین کا پورا کرہ اس کے دریا اور پہاڑ، اور دونوں میں طرطوط کی مخلوقات وحشت اور جانور و رنگ میں پیدا ہوئی ہیں، اور زمین و آسمان کے درمیان چلنے والی ہوا اور اس میں پیدا ہونے والے برقی برق و باران اور اس کے مخصوص نظام یہ سب کے سب سوچے، سمجھے، ڈیزائن کئے گئے ہیں، یہی سستی کا پتہ دیتے ہیں جو علم و حکمت اور قوت و قدرت میں سب سے بڑا ہے، اور اسی کا نام معرفت ہے، تو یہ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب بننے کی وجہ سے بہت بڑی عبادت ہے، اسی لئے حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا: "تَقَرُّبُكَ إِلَى خَلْقِ خَلْقِكَ قَبْلُ تَقَرُّبِكَ إِلَى خَلْقِ خَلْقِكَ" یعنی ایک گھڑی آیات قدرت میں غور کرنا پوری رات کی عبادت سے بہتر اور زیادہ مفید ہے ۵

اور حضرت محمد بن عبد العزیزؒ نے اس غور و فکر کو افضل عبادت قرار دیا ہے (ابن کثیر)

حسین بن عمارؓ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابہؓ کو مٹے سنا ہے۔ سب یہ فرماتے تھے کہ ایمان کا نور اور روشنی تفت کر ہے۔

حضرت (ابو سلیمان) دلالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو جس چیز پر میری آنکھ پڑتی ہے میں کھلی آنکھوں دیکھتا ہوں کہ اس میں میرے لئے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اس کے وجود میں میرے لئے عبرت حاصل کرنے کا سامان موجود ہے (ابن کثیر) اسی کو بعض عارفین نے فرمایا کہ

ہر گناہ ہے کہ از زمین روید

وحدہ لا شریک لہ گوید

حضرت سفیان بن عیینہؒ کا ارشاد ہے کہ خود فکر ایک نور ہے جو تیرے دل میں داخل ہو رہا ہے۔

حضرت و سب بن سب نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کثرت سے غار و قعر کرتے گا تو حقیقت میں جوئے کا اور بھوکے کا اس کو علم صحیح حاصل ہو جائے گا۔ اور جس کو علم صحیح حاصل ہو گیا وہ ضرور عمل بھی کرے گا (ابن کثیر)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا کہ ایک بزرگ کا گذر ایک عابد زادہ کے پاس ہوا۔ وہ ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ایک ہاتھ قبرستان تھا اور دوسری طرف گھروں کا کھڑا کباب و قلعہ تھا۔ گذرنے والے بزرگ نے کہا کہ دنیا کے دو خزانے تمہارے سامنے ہیں ایک انسانوں کا خزانہ جس کو قبرستان کہتے ہیں، دوسرا مال و دولت کا خزانہ جو فضلات اور مندرگی کی صورت میں ہے یہ دونوں خزانے عبرت کے لئے کافی ہیں (ابن کثیر)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اپنے قلب کی اصلاح و نگہداشت کے لئے شہر سے باہر کسی ویرانہ کی طرف بھل جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کہتے امین اھلک امین تیرے لئے والے کہاں گئے؟ پھر خود ہی جواب دیتے تھیں اھلک اھلک (الذی جحدہ ۸۸، ۱۳۸) یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر چیز بزدل ہوئے والی ہے (ابن کثیر) اس طرح تفکر کے ذریعہ آخرت کی یاد اپنے قلب میں مستحضر کرتے تھے۔

حضرت ابنہ جانیؒ نے فرمایا کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی عظمت میں تفکر کرتے تو اس کی معصیت و نافرمانی نہ کر سکتے۔

اور حضرت شامیل علیہ السلام نے فرمایا: اے ضعیف الخلق آدمی! تو جہاں بھی ہو خواتین اور دنیا میں ایک جہان کی طرح بسر کرو اور مساجد کو پناہ گزینے والے اور اپنی آنکھوں

کو خوفِ خدا سے رونے کا اور جسم کو صبر کا اور قلب کو تسکیر کا عادی بنادے، اور کل کے رزق کی فکر نہ کرے۔

آیت مذکورہ میں اسی فکر و تسکیر کو عقلمند انسان کا اعلیٰ وصف بیان فرمایا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کر کے حق تعالیٰ کی معرفت اور دنیا کی ناپائیداری کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا افضل عبادت اور نور ایمان ہے، اسی طرح آیاتِ الہیہ کو دیکھنے اور برتنے کے باوجود خود ان مخلوقات کی ظاہری ٹیپ ٹاپ میں الجھ کر رہ جانا اور ان کے ذریعہ بالکل حقیقی کی معرفت حاصل نہ کرنا سخت نادانی اور ناشیچہ کی سی حرکت ہے، مولانا جامی نے اسی کو فرمایا ہے

ہمہ اندر ز من ترا زین است

کہ تو طفلی و خانہ رنگین است

اور اسی بے بصیرتی کو حضرت مجددؑ نے اس طرح بیان فرمایا ہے

کچھ بھی مجنوں جو بصیرت تجھے حاصل ہو جائے

تو نے لیل جے سمجھا ہے وہ محل ہو جائے

بعض حکماء نے فرمایا ہے کہ جو شخص کائناتِ عالم کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا تو بشر اس کی غفلت کے اس کے قلب کی بصیرت مٹ جاتی ہے، آج کی سائنٹفک اور حیرت انگیز ایجادات اور ان میں الجھ کر رہ جانے والے موجدین کی خدا تعالیٰ اور اپنے انجام کار سے غفلت حکماء کے اس مقولہ کی کھلی شہادت ہے کہ سائنس کی ترقیات جوں چوں خدا تعالیٰ کی کمال صنعت کے رازوں کو کھولتی جاتی ہیں، اتنا ہی وہ خدا شناسی اور

حقیقت آگاہی سے اندھے ہوتے جاتے ہیں، بقول اکبر مرحوم سے

بھول کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو

بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو

قرآن کریم نے ایسے ہی بے بصیرت لکھ پڑے جابلوں کے متعلق ارشاد فرمایا ہے

وَمَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْ يَسْمَعُوا عَنْهَا مَعْرِضُونَ ۝ یعنی

آسمان اور زمین میں کبھی ہی نشانیاں ہیں جن سے یہ لوگ منہ موڑ کر گزر جاتے ہیں ان کی حقیقت

و صنعت اور ان کے صانع کی طرف تو یہ نہیں دیتے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات و مصنوعات میں غور و فکر کر کے اس کی عظمت

و قدرت کا تصور ایک اعلیٰ عبادت ہے، ان سے کوئی عبرت حاصل نہ کرنا سخت نادانی ہے۔

آیت مذکورہ کے آخری جملے نے آیات قدرت میں غورو فکر کا نتیجہ بتلایا ہے، وَبَنَّا مَا خَلَقْتَ لَهَا
 بَاطِلًا، یعنی حق تعالیٰ کی عظیم اور غیر محدود مخلوقات میں غورو فکر کرنے والا اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں
 رہ سکتا کہ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فضول و بیکار پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی مخلقت
 میں ہزاروں حکمتیں مضمر ہیں، ان سب کو انسان کا خادم اور انسان کو مٹا دہم کا ثبات بن کر
 انسان کو اس غورو فکر کی دعوت دہی ہے کہ ساری کائنات تو اس کے فائدہ کے لئے بنی ہے،
 اور انسان خدا تعالیٰ کی طاعت و عبادت کے لئے پیدا ہوا ہے، یہی اس کا مقصد زندگی ہے۔
 اس کے بعد غورو فکر اور تفکر و تدبر کے نتیجہ میں وہ لوگ اس حقیقت پر پہنچے کہ کائنات علم
 فضول و بیکار پیدا نہیں کی گئی، بلکہ یہ سب خالق کائنات کی عظیم قدرت و حکمت کے روشن
 دلائل ہیں۔

آگے ان لوگوں کی چند درخواستوں اور دعاؤں کا ذکر ہے جو انھوں نے اپنے رب کو
 پہچان کر اس کی بارگاہ میں پیش کیں۔

پہلی درخواست یہ ہے کہ قِطْعًا عَنَّا اَلْاَثَارَ، یعنی ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے
 دوسری درخواست یہ ہے کہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائیے، کیونکہ جن کو آپ نے
 جہنم میں داخل کر دیا اس کو سارے جہان کے سامنے رسوا کر دیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ
 میدانِ حشر کے اندر رسوائی ایک ایسا عذاب ہو گا کہ آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کاش اسے
 جہنم میں ڈال دیا جائے اور اس کی بدکاریوں کا پتہ چاہلِ مشر کے سامنے نہ ہو۔

تیسری درخواست یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف سے آنے والے منادی یعنی رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سنا، اور اس پر ایمان لائے تو آپ ہمارے بڑے گناہوں کو معاف
 فرمادیں، اور ہمارے عیوب اور عیبوں کا کفارہ فرمادیں اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت
 دیں، یعنی ان کے زمرہ میں شامل فرمائیں۔

یہ تین درخواستیں تو عذاب اور تکلیف اور منعت سے بچنے کے لئے تھیں، آگے جو شخص
 درخواست فرمادے منافع حاصل کرنے کے متعلق ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ذریعہ وعدہ
 آپ نے جنت کی نعمتوں کا فرمایا ہے وہ ہمیں اس طرح عطا فرمائیے کہ قیامت میں رسوائی
 بھی نہ ہو، یعنی اول مواخذہ اور بدنامی، بعد میں معافی کی صورت کے بجائے اول ہی سے معافی
 فرمادیجئے، آپ تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے، مگر اس عرض و معروض کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس
 قابل بنا دیجئے کہ ہم یہ وعدہ حاصل کرنے کے مستحق ہو جائیں، اور پھر اس پر قائم رہیں، یعنی
 خاتمہ ایمان اور عمل صالح پر ہو۔

وَأَسْجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ

پھر قبول کی ان کی دعاؤں کے رب نے کہیں خدا کی نہیں کرتا کسی نیت کرنے والے کو

مِّنْ ذَكَرُوا أَنفُسَهُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ

ہیں سے مرد ہو یا عورت تم آپس میں ایک دوسرے سے ہجرت کی باتوں سے

أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَوْدُوا فِي سَبِيلِي ۚ قَاتِلُوا وَقَاتِلُوا

کھالے گئے اپنے گھروں سے اور مٹائے گئے یہی راہ میں اور لڑتے اور مٹاتے

لَا كُفْرَانَ عَنْهُمْ سِيَارَتِهِمْ وَلَا دُخْلَهُمْ حَتَّى تَجْزِي

البتہ دور کر دیں گے ان سے بیانیوں ان کی اور داخل کر دیں گا ان کو باغوں میں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ تَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَ

نیچے بہت ہیں توبہ کی یہ بدلہ ہے اللہ کے ہاں سے اور اللہ کے ہاں ہے

حَسَنُ الثَّوَابِ ۝ لَا يَغْرِبُ ذَلِكَ قَلْبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

اچھا بدلہ جو کہ دھوکا نہ دے چلا پھرنا کافروں کو شہر میں

الْبِلَادِ ۝ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ

میں یہ فائدہ ہے تم کو اس پھر ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بہت برا

الْمِهَادِ ۝ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي

ٹھکانا ہے لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے ان کے لئے باغ ہیں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ

نیچے بہت ہیں ہمیشہ رہیں گے ان میں ہماری ہے اللہ کے ہاں سے اور

مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْكَافِرِينَ ۝ وَلَٰنَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

جو اللہ کے ہاں ہے سو بہتر ہے نیک جنوں کے واسطے اور کتاب والوں میں اپنے وہ ہیں

كَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ

جو ایمان لائے ہیں اللہ پر اور جو اتنا تمہاری طرف اور جو ان کی طرف

خَشِعِينَ ۚ لَّيْسَ لَهُمْ شِرْكٌ بِاللَّهِ ۚ لَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے نہیں خریدتے اللہ کی آیتوں پر مول سمجھتا ہیں ہیں

أَمْرًا أَجْرُهُمْ جَدًّا رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۱۹۹)
جو کہ تم نے اس امر میں ہے کہ ان کے رب کے دل بیشک اسے جلد گیت سے حساب

تقریباً آیات اس آیت میں مومنین اور مومنات کی چند ذل کا ذکر خدا تعالیٰ کی پہلی آیت میں
ان دعاؤں کی قبولیت اور ان کے اعمال صالحہ کے اجر عظیم کا بیان ہے اور یہی قسمی آیتوں
میں یہ ہدایت ہے کہ کفار کے گناہوں میں بیعت و عشت مال و دولت اور دنیا میں چلنے پھرنے سے مسلمانوں
کو کوئی دھوکہ نہ ہونا چاہیے کہ وہ چند روزہ ہے اور پھر عذاب دائمی۔

چونکہ آیت میں پھر تقاضی شعار مسلمانوں کے لئے جنت کی لذت وال نعمتوں کا وعدہ ہے
پانچویں میں اخص صیت سے ان مسلمانوں کے اجر عظیم کا ذکر ہے جو پہلے اہل کتب میں سے تھے
پھر مسلمان ہو گئے۔

خُلاصۂ تفسیر

سو قبول کر لیا اہل کی دعاؤں کو ان کے رب نے اسی وجہ سے کہ میری عادت مستحبہ پر
میں کسی شخص کے ایک کام کو جو تمہیں سے کام کرنے والا ہو انکارت نہیں کرتا (کہ اس کا بدلہ
نہ دیا جائے) خواہ وہ کام کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اردوؤں کے لئے ایک ہی قانون
ہو کہ یہ تک اہم رد و قبول آپس میں ایک دوسرے کے جزو جزو میں لے کر بھی دونوں کا ایک سا ہونا
ہے آپس جب انھوں نے ایمان قبول کر کے ایک بڑا نیک عمل کیا اور اس پر مرتب ہونے
والے اثرات کی درخواست کی تو میرا بھی دعا و درخواست کو اپنی عادت مستحبہ کے مطابق منظور
کر لیا اور جب ہم ایمان پر ایسے عزائم عطا فرماتے ہیں تو جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ اور
اعمال شایع بھی کئے جیسے ہجرت یمن ترک وطن کیا اور وہ بھی اپنی خوشی و سیر و سیاحت کیلئے
نہیں بلکہ اس طرح کہ اپنے گھروں سے واپس کر کے نکالے گئے اور اس کے سوا اہل طہ کی
تعمیرات بھی دینے کے اور یہاں تک ہجرت اور وطن سے نکالنا اور مسافت قسم کی ایذا (سبب)
یہی راہ ہیں یعنی میرے دین کے سبب ان کو پیش آئیں اور ان سب کو انھوں نے برداشت
کیا اور اس سے بڑھ کر انھوں نے یہ کام کیا کہ جہاد بھی کیا اور بہت سے ان میں
شہید بھی ہو گئے اور آخر تک جہاد سے نہ ہٹے تو ایسے خدمت کے اعمال پر ثمرات اور
انھیں کیوں نہ ملیں گی (مگر ان لوگوں کی تمام خطاؤں و عیوب میرے حقوق کے متعلق ہو گئی
ہوں) اعانت کروں گا اور ضرور ان کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے

(حالات کے) نیچے نہیں جاری ہوں گی (ان کو یہ دیکھ لے گا اللہ کے پاس سے اور اللہ ہی کے پاس (یعنی اس کے قبضہ قدرت میں) اچھا سمجھتا ہے۔) مذکورہ آیات میں مسلمانوں کی کھفتوں کا بیان اور اس کا انجام دیکھ کر بتاتا ہے آگے کافروں کے عیش و آرام اور اس کے انجام بد کا ذکر ہے تاکہ مسلمانوں کی تسلی ہو اور بد عمل لوگوں کو اصلاح اور توبہ کی توفیق ہو۔

تَبَيَّنَ لَكُمْ اَنْ اِلٰهًا سِوَا اللَّهِ لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ يَوْمَئِذٍ عَالِمٌ غُيُوبًا (ان میں سے بھی) جو لوگ خدا سے ڈریں (اور مسلمان دشمن رہنا بند کر دیں) ان کے لئے بہشتی باغات ہیں جن کے (حالات کے) نیچے نہیں جاری ہوں گی (وہ ان (باغوں) میں ہمیشہ ہمیشہ میں رہیں گے) (ان کی) پہاڑی ہوگی اللہ کی طرف سے اور جو چاہیں خدا کے پاس ہیں (جن کا بھی ذکر ہو) ان میں بہشتی باغ اور نہریں وغیرہ) یہ نیک بندوں کے لئے ہے جہاں ہر چیز ان کا کفار کی چند روزہ عیش و مسرت سے)۔

(مذکورہ آیات دعا سے پہلے اہل کتاب کی بری خصلتوں اور ان کے عذاب و انجام بد کا مسلسل ذکر آیا ہے آگے ان لوگوں کا ذکر ہے جو اہل کتاب میں سے مسلمان صالح ہو گئے، ان لئے قرآن کی عام عبادت کے مطابق ہر کرداروں کے قبائح کے بعد نیکو کاروں کی مدائح کا ذکر ہے) وَ اِنَّ مِنْ اٰهْلِ الْكِتٰبِ اُولَ الَّذِيْنَ يَبِيعُ سَاخِرًا مِنْ نَفْسِهِمْ (اور ان میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ بھی (اعتقاد رکھتے ہیں) جو تمہارے پاس بھیجی گئی (یعنی قرآن) اور اس کتاب کے ساتھ بھی (اعتقاد رکھتے ہیں) جو ان کے پاس بھیجی گئی (یعنی توراۃ اور انجیل اور خدا کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں) میں (اس لئے اس اعتقاد میں حدود سے تجاوز نہیں کرتے کہ اللہ پر ادا لاد کی تہمت لگائیں یا حکام میں افتراء کریں، اور تورات و انجیل کے ساتھ جو اعتقاد رکھتے ہیں تو اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلہ میں دنیا کا) کہ حقیقت معاوضہ نہیں لیتے، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس اور اس میں کچھ دیر بھی نہ لگے گی، کیونکہ بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب (کتاب) لکھیں گے، (اور حساب کتاب کرتے ہی سب کا دینا لینا بے باق کر دیں گے)۔

معارف مسائل

بہت اور شہادت سے سب
گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگر
قرض وغیرہ حقوق العباد کی
معافی کا وعدہ نہیں
کہ خود یا اس کے وارث ان حقوق کو ادا کر دیں یا معاف کر دیں، اور کسی شخص پر حق تعالیٰ خاص
فضل فرمادیں اور اصحاب حق کو اس کا راضی کر کے معاف کر دیں یہ اور بات ہے، اور بعض کے
ساتھ ایسا بھی ہو گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا

اے ایمان والو صبر کرو اور مقابلہ میں مضبوط رہو اور لگے رہو اور ڈرتے رہو

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۲۰۰﴾

اللہ سے تاکہ تم اپنی مراد کو پہنچو

رابط آیات | یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت ہے مسلمانوں کے لئے چند اہم وصیتوں پر
مشتمل ہے، گویا پوری سورت کا خلاصہ ہے،

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو (مکالیف پر) خود صبر کرو اور رجب کفار سے مقابلہ ہو تو، مقابلہ میں صبر
کرو اور (احتمال مقابلہ کے وقت) مقابلہ کے لئے مستعد رہو اور (ہر حال میں) اللہ تعالیٰ
سے ڈرتے رہو کہ حدود و شرعیہ سے نہ نکلو، تاکہ تم بولے کامیاب ہو (آخرت میں لازمی اور
ضروری اور بعض اوقات دنیا میں بھی)۔

معارف مسائل

اس آیت میں تین چیزوں کی وصیت مسلمانوں کو کی گئی ہے، صبر، مصابرو، رابطہ،
اور چوتھی چیز تقویٰ ہے جو ان تینوں کے ساتھ لازم ہے۔

صبر کے لفظی معنی روکنے اور باندھنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں نفس کو خلافت طبع چیزوں پر جانے رکھنے کو صبر کہا جاتا ہے، جس کی تین قسمیں ہیں:
 اول؛ صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی پابندی طبیعت پر کتنی بھی شاق ہو اس پر نفس کو جانے رکھنا۔
 دوسرے، صبر عن المعاصی، یعنی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ نہ کر لینے کتنی ہی مغرب و لذیذ ہوں نفس کو اس سے روکنا۔

تیسرے صبر علی المصائب، یعنی مصیبت و تکلیف پر صبر کرنا جس سے زائد پریشان نہ ہونا، اور سب تکلیف و راحت کو حق تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کر نفس کو بے قابو نہ ہونے دینا۔

مصابرت اسی لفظ صبر سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہیں دشمن کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا، مرا بط، یہ لفظ ربط سے بنا ہے جس کے اصل معنی باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رباط اور مرا بط کے معنی گھوڑے باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لئے جاتے ہیں، قرآن کریم میں اسی معنی کے لئے آیا ہے، وَجُنُودَ رِبَاطٍ اُنْفِثِلَ (۸۰، ۹۰) اصطلاح قرآن و حدیث میں یہ لفظ دو معنی کے لئے استعمال کیا گیا ہے:

اول اسلامی سرحدوں کی حفاظت جس کے لئے جنگی گھوڑے اور جنگی سامان کے ساتھ مسلح رہنا لازمی ہے، تاکہ دشمن اسلامی سرحد کی طرف رخ کرنے کی جرات نہ کرے۔

دوسرے ملازما جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کے بعد ہی سے دوسری نماز کے انتظار میں رہے، یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی معتبر عبادت ہیں جن کے فضائل بے شمار ہیں، ان میں سے چند یہاں لکھے جاتے ہیں:

رباط یعنی اسلامی سرحد کی حفاظت کے لئے جنگ کی تیاری کے ساتھ وہاں کی حفاظت کا انتظام قیام کرنے کو رباط اور مرا بط کہا جاتا ہے، اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ کسی جنگ کا خطرہ سامنے نہیں، مجرد ملون و محفوظ ہے، بعض حفظ ما تقدم کے طور پر اس کی نگرانی کرنا ہے، ایسی حالت میں تو یہ بھی جائز ہے کہ آدمی وہاں اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنے بسنے لگے، اور زمین کی کاشت و غیرہ سے اپنا معاش پیدا کرتا رہے، اس حالت میں اگر اس کی اصل نیت حفاظت سرحد کی ہے، رہنا، بسنا اور کسب معاش اس کے تابع ہے تو اس شخص کو بھی رباط فی سبیل اللہ کا ثواب ملے گا، خواہ کبھی جنگ نہ کرنا پڑے، لیکن جس کی اصل نیت حفاظت سرحد نہ ہو بلکہ اپنا گذارہ ہی مقصد ہو خواہ اتفاقی طور پر سرحد کی حفاظت کی بھی فوریّت آجائے یہ شخص مرا بط فی سبیل اللہ نہیں ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ سجدہ پر دشمن کے حملہ کا خطرہ ہے، ایسی حالت میں عورتوں بچوں کو دبا رکھنا درست نہیں، صرف وہ لوگ رہیں جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں (قرطبی)

ان دونوں صورتوں میں رباط کے فضائل بے شمار ہیں، صحیح بخاری میں حضرت سہیل بن سعد ساعدیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ کے راستہ میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، اور صحیح مسلم میں بروایت سلمانؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ایک دن رات کا رباط ایک مہینہ کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر وہ اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا ردوڑا ثواب ہمیشہ کے لئے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق جاری رہے گا اور وہ شیطان سے مامون و محفوظ رہے گا۔

اور ابو داؤد نے بروایت فضالہ بن عبید نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک مرنے والے کا عمل اس کی موت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، پھر رباط کے کہ اس کا عمل تین تک بڑھتا ہی رہتا ہے، اور قبر میں حساب و کتاب لینے والوں سے مامون و محفوظ رہتا ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ عمل رباط ہر صدقہ جاریہ سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ صدقہ جاریہ کا ثواب تو اسی وقت تک جاری رہتا ہے، جب تک اس کے صدقہ کئے ہوئے مکان، زمین یا تصانیف کتب یا وقف کی ہوئی کتابوں وغیرہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، جب یہ منادہ منقطع ہو جائے تو ثواب بھی بند ہو جاتا ہے، مگر رباط فی سبیل اللہ کا ثواب قیامت تک منقطع ہونے والا نہیں، وچہ یہ ہے کہ سب مسلمانوں کو اعمال صالحہ پر قائم رہنا جب ہی ممکن ہو جبکہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ ہوں تو ایک رباط کا عمل تمام مسلمانوں کے اعمال صالحہ کا سبب بنتا ہے، اسی لئے قیامت تک اس کے عمل رباط کا ثواب بھی جاری رہے گا، اور اس کے علاوہ وہ جتنے نیک کام دنیا میں کیا کرتا تھا ان کا ثواب بھی بغیر عمل کئے ہمیشہ جاری رہے گا، جیسا کہ ابن ماجہ میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

جو شخص حالت رباط میں مرجائے تو وہ سچے عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا اور شیطان سے (یا سوال قبر) محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا عظیم اٹھائیں گے کہ مشرک کا کوئی خوف اس پر نہ ہوگا ۱۱

مَنْ مَاتَ مَرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجْرِي
عَلَيْهِ أَجْرُ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَتْ
يَعْمَلُهُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمْرٌ
مِنْ أَفْئَاتِهِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ بِقَوْمٍ الْقِيَمَةِ
الْمُتَّقِينَ

(از تفسیر قرطبی)

اس روایت میں جو فضائل مذکور ہیں ان میں شرط یہ ہے کہ حالت رباط ہی میں اس کی موت آجائے، مگر بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ زندہ بھی اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ گیا تو یہ ثواب پھر بھی جاری رہے گا۔

حضرت ابن ابی کعبؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی کمزور عمر کی حفاظت اخلاص کے ساتھ ایک دن رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں کرنے کا ثواب تیس سال کے مسلسل روزوں اور شب بیداری سے افضل ہے، اور رمضان میں ایک دن کا رباط افضل داعی ہے ایک ہزار سال کے صیام و قیام سے اس لفظ میں راوی نے کچھ تردد کا اظہار کیا ہے، پھر فرمایا اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح سالم اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹا دیا تو ایک ہزار سال تک اس پر کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا، اور نیکیاں بھی جاتی رہیں گی اور اس کے عمل رباط کا اجر قیامت تک جاری رہے گا۔ (قرطبی)

نماز باہت کی پابندی ایک ایسے بندہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دوسری کے انتظام میں فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماویں اور تمہارے درجات بلند کریں، وہ چیز یہ ہیں: وضو کو مکمل طور پر کرنا باوجود بے کمری یا کسی زخم درد وغیرہ کے سبب اعضا وضو کا دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت سے جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، پھر فرمایا: ذلکما الرباط (یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے)

امام قرطبیؒ نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس حدیث کی رو سے امید ہے کہ جو شخص ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرما دیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لئے احادیث میں مذکور ہے۔

فائدہ: اس آیت میں اول تو مسلمانوں کو صبر کا حکم دیا گیا ہے جو ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ ہو سکتا ہے، اور اس کی تفصیل اوپر بیان ہو چکی ہے، دوسرا حکم مصائب کا جو کفار سے مقابلہ اور مقابلہ کے وقت ہوتا ہے، تیسرا حکم مراطلہ کا جو کفار سے مقابلہ کا احتمال اور خطرہ لاحق ہونے کے وقت ہوتا ہے، اور سب آخر میں تقویٰ کا حکم ہے جو ان سب کاموں کی روح اور قبولیت اعمال کا دار ہے، یہ مجموعہ تقریباً تمام احکام شرعیہ پر حاوی ہے، حق تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر عمل کرنے کی توفیق کامل عطا فرمائیں۔ واللہ اعلم اولہ و آخرہ :

سورہ آل عمران تمام شد

سُورَةُ النِّسَاءِ

سُورَةُ النِّسَاءِ مَكِّيَّةٌ وَفِيهَا أَرْبَعُونَ آيَةً وَفِيهَا ثَلَاثُونَ رُكُوعًا،

سورۃ نساء مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں ایک سو پچھتر آیتیں اور چوبیس رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شروع اللہ کے نام سے جو بڑھ کر ان ہیئت رحم والا ہے

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ

اے لوگو! ڈرتے رہو اپنے رب سے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے

وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَ

اور اسی سے پیدا کیا اس کا جوڑا اور پھیلے ان دونوں سے بہت مرد اور عورتیں اور

اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

ڈرتے رہو اللہ سے جس کے واسطے سوال کرتے ہو آپس میں اور خیر و اذیت قرابت الوں سے بیشک اللہ

عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ۱ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَسْبَدُوا

تم پر نگہبان ہے اور دے ڈالو یتیموں کو ان کا مال اور بدل نہ لو

الْبُعِثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ

بڑے مال کو اچھے مال سے اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ

إِنَّهُ كَانَ حَظًّا كَبِيرًا ۝ ۲

یہ ہے بڑا وبال

رَبِّ آيَاتٍ وَسُورَتِ | سورۃ آل عمران کی آخری آیت تقویٰ پر ختم ہوئی ہے اور یہ سورت بھی

حکم تقویٰ سے شروع ہو رہی ہے، پہلی سورت میں بعض غزوات اور مخالفین کے سامنے برتاؤ کرنے اور غزوات کے سلسلہ میں مالِ قیمت حاصل ہونے پر خیانت کی مذمت، اور بعض دیگر امور کا ذکر تھا، اس سورت کے شروع میں اپنوں سے میل جول میں حقوقِ العباد سے متعلق احکام ہیں مثلاً یتیموں کے حقوق، رشتہ داروں اور بیویوں کے حقوق وغیرہ، لیکن حقوق کچھ تو ایسے ہیں جو قانونِ انضباط میں آ سکتے ہیں، اور ان کی ادائیگی بزورِ قانون کر لی جاسکتی ہے، جیسے عام معاملہ بیع و شراء، اجارہ و مزدوری کے ذریعہ پیدا ہونے والے حقوق، جو باہمی معاہدات اور صلح کے ذریعہ طے ہو سکتے ہیں، اگر کوئی فریقِ مقررہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرے تو بزورِ حکومت بھی دلوں جا سکتے ہیں، لیکن اولاد، والدین، شوہر اور بیوی و یتیم بچے جو اپنی تحویل میں ہوں، اور دوسرے رشتہ داران کے باہمی حقوق جو ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں، ان کی ادائیگی کا مدار، ادب، احترام، دل داری، ہمدردی اور قلبی نیر خواہی پر ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی کاٹے میں تولی نہیں جاسکتیں، اور معاہدات کے ذریعہ بھی ان کی پوری تعیین مشکل ہے، لہذا ان کی ادائیگی کے لئے بجز خوفِ خدا اور خوفِ آخرت کے کوئی دوسرا ذریعہ نہیں، جس کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور حقیقت میں یہ تقویٰ کی طاقتِ حکومت اور قانون کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے، اس لئے اس سورت کو امرِ بالتقویٰ سے شروع فرمایا، اور اوشاد ہوا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا بَلَغَ، یعنی اے لوگو! اپنے رب کی مخالفت سے ڈرو، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے، اور خطبہ نکاح میں اس کا پڑھنا منقول ہے، اس میں یہ بات بھی قابلِ نظر ہے کہ خطاب یا ایُّہا الناس کے ذریعہ فرمایا گیا ہے، جس میں تمام انسان شامل ہیں، مردوں یا عورتوں، اور نزولِ قرآن کے وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں، پھر حکم اتَّقُوا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسمِ ارحمٰنی میں سے لفظ رب کو اختیار کیا گیا، جس میں امرِ تقویٰ کی علت اور حکمت کی طرف اشارہ فرمادیا کہ جو ذاتِ تمھاری پرورش کی کفیل ہے اور جس کی شانِ ربوبیت کے مظاہر انسان اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے، اس کی مخالفت اور سرکشی کس مستدر خطر ناک ہوگی۔

اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ کی ایک خاص شان کا ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی حکمت و رحمت سے ہم سب کو پیدا کیا، پھر پیدا کرنے اور موجود کرنے کی مختلف صورتیں ہو سکتی تھیں ان میں سے ایک خاص صورت کو اختیار فرمایا، کہ سب انسانوں کو ایک ہی انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے سب کو اخوة و برادری کے ایک مضبوط رشتہ میں

باندھ دیا، علاوہ خوفِ خدا و آخرت کے اس رشتہ انوثہ کا بھی یہی تقاضا ہے کہ! یہی ہمدردی و شہدائی کے حقوق پورے ادا کئے جائیں، اور انسان انسان میں ذاتِ پات کی اونچ نیچ، نسلی اور لولی یا لسانی امتیازات کو مخالفت و ردِ ذلت کا معیار نہ بنایا جائے، اس لئے فرمایا:

أَلَمْ يَخْلُقْكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، یعنی اپنے اُس پروردگار سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک ہی ذات سے، آدم سے اس طرح پیدا فرمایا کہ پہلے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر اس جوڑے کے ذریعہ بہت سے مرد اور عورتیں پیدا فرمائیں۔

غرض یہ پوری آیت ان احکام کی تمہید ہے جو آگے اس سورت میں آنے والے ہیں، اس تمہید میں ایک طرف تو پروردگارِ عالم کے حقوق سامنے رکھ کر اس کی مخالفت سے روکا گیا، دوسری طرف تمام افرادِ انسانی کو ایک باپ کی اولاد بتلا کر ان میں نسبت اور باہمی ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو بیدار کیا گیا تاکہ اہل قرابت و قریبیوں اور زوجین کے درمیان باہمی حقوق کی ادائیگی دل سے ہو سکے۔

اس کے بعد پھر اَنْفَعُ اللّٰہ کا دوبارہ اعلان کیا ایک خاص عنوان سے فرمایا: وَاتَّقُوا اللّٰہَ الَّذِیْ حَقَّ تَتَّاءُ لَہٗ وَآلَکُمْ حَاحَہٗ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو، اور جس کی قسمیں لے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو، آخر میں فرمایا: وَآلَکُمْ حَاحَہٗ، یعنی قرابت کے تعلقات خواہ باپ کی طرف سے ہوں خواہ ماں کی طرف سے، ان کی نگہداشت اور ادائیگی میں کوتاہی کرنے سے بچو۔

دوسری آیت میں یتیم بچوں کے حقوق کی تاکید اور ان کے احوال کی حفاظت کے احکام ہیں، مختصر تفسیر ان دونوں آیتوں کی یہ ہے:

خلاصہ تفسیر

اے لوگو! اپنے پروردگار کی مخالفت سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، (کیونکہ سب آدمیوں کی اصل وہی ہیں، اور اس (ہی) جاندار سے اس کا جوڑا (یعنی ان کی زوجہ حوا) کو) پیدا کیا اور (پھر) ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں (دنیا میں) پھیل گئیں اور (تم سے) مکرر تاکید کے لئے کہا جاتا ہے کہ) تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے (اپنے حقوق کا) مطالبہ کیا کرتے ہو۔ (جس مطالبہ کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ خدا سے ڈر کر میرا حق دیدے، سو جب دوسروں کو خدا کی مخالفت سے ڈرنے کو

مجھے ہو، تو معلوم ہوا کہ تم اس ڈرنے کو ضروری سمجھتے ہو تو تم بھی ڈرو، اور اول تو تمام احکامِ الہیہ میں مخالفت سے بچنا اور ڈرنا ضرور ہے، لیکن اس مقام پر ایک حکم خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے قرابت (کے حقوق ضائع کرنے) سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب (کے حالات) کی اطلاع رکھتے ہیں (اگر مخالفت کرو گے مستحقِ سزا ہو گے) اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے (ملوک) مال انہی کو پہنچاتے رہو (یعنی انہی کے خرچ میں لگاتے رہو) اور جب تک تمہارے قبضہ میں ہو، تم ان کے مال میں شامل کرنے کے لئے ان کی (اچھی چیز سے بُری چیز کو مت بدلو یعنی ایسا مت کرو کہ ان کی اچھی چیز تو نکال لی جائے اور بُری چیز ان کے مال میں ملا دی جاوے) اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں (کے رہنے تک) البتہ جب تمہارے پاس کچھ نہ رہے تو بقدر حق انھوں نے اپنے گذارہ کے لئے ان کے مال سے لینا درست ہے جیسا آگے آوے گا۔

وَمَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّبَعْضِكُمْ فَإِنَّ لِّبَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضِكُمْ حَاقِبَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (جس کی دشمنی کسی کے آگے ایسی کہ لڑائی کرنا کہ بُری چیز ان کے مال میں شامل کر دی یا بلا ضرورت ان کے مال منقطع ہوا، بڑا گناہ ہے جس کی دشمنی کسی کے آگے ایسی کہ لڑائی کرنا کہ بُری چیز ان کے مال میں شامل کر دی یا بلا ضرورت ان کے مال منقطع ہوا، بڑا گناہ ہے)

معارف مسائل

یہ پہلا حکم ہے جو تمہید کے بعد ارشاد فرمایا گیا اور تمام تعلقاتِ قرابت کی گہراشت پر حادی اور شامل ہے۔

صلہ رہی کے معنی اور | لفظ ارحام، رحم کی جمع ہے، رحم بیچہ والی کو کہتے ہیں جس میں ولادت سے اس کے فضائل | پہلے مال کے پیٹ میں بیچہ رہتا ہے، چونکہ ذریعہ قرابت یہ رحم ہی ہے، اس لئے اس سلسلے کے تعلقات وابستہ رکھنے کو صلہ رہی اور رشتہ داری کی بنیاد پر جو فطری طور تعلقات پیدا ہو گئے، ان کی طرف سے بے توجہی دے التفاتی برتنے کو قطع رہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

احادیث شریفہ میں صلہ رہی پر بہت زور دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا ہے:-

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْتَطِقَ لَهٗ فِي رِزْقِهِ

وَالْيَسَّارَ لَهٗ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ

رَحِمَتَهُ (مشکوٰۃ، ص ۴۱۹)

تو اسے چاہئے کہ صلہ رہی کرے۔

اس حدیث سے صلہ رہی کے دو بڑے اہم فائدے معلوم ہو گئے، کہ آخرت کا ثواب تو بے ہی، دنیا میں بھی صلہ رہی کا فائدہ یہ ہے کہ رزق کی تشنگی دور ہوتی ہے، اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور میں حاضر ہوا تو آپ کے وہ مبارک کلمات جو سب سے پہلے میرے کانوں میں

پڑے، یہ تھے آپ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ
وَالْحَيُّوا الطَّعَامَ وَصَلُّوا لِرَحْمَتِهِ
وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ
تَذْكُرُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ (مشکوٰۃ ص ۱۴۱)

توگو! ایک دوسرے کو کثرت سے سلام
کیا کرو، اللہ کی رضا جوئی کے لئے ٹکڑوں
کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رہی کیا کرو، اور
اپنے وقت میں نماز کی طرف بہتت کیا کرو
جبکہ عام لوگ نیند کے مزے میں ہوں، یاد رکھو! ان امور پر عمل کر کے تم حفاظت اور سلامتی
کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔

ایک اور حدیث میں ذکر ہے کہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک
باندی کو آزاد کر دیا تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا،
”لو اَعْطَيْتَهَا آخِرَ مَا لَكَ كَانَ أَكْبَرَ“
”اگر تم اپنے ماموں کو دیدیتیں تو زیادہ
ثواب ہوتا۔“ (مشکوٰۃ ص ۱۴۱)

اسلام میں غلام باندی کو آزاد کرنے کی بہت ترغیب ہے، اور اسے بہترین کارِ ثواب قرار
دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود صلہ رحمی کا مرتبہ اس سے بہر حال اعلیٰ ہے۔

اسی مضمون کی ایک اور روایت ہے، آپ نے فرمایا:
اَلصَّدَقَةُ عَلَى الْمُسْكِينِ صَدَقَةٌ
وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحْمِ ثَمَنٌ،
صَدَقَةُ وَصَلَةٍ۔ (مشکوٰۃ ص ۱۴۱)

”یعنی کسی محتاج کی مدد کرنا صرف صدقہ
ہی ہے، اور اپنے کسی عزیزِ قریب کی مدد
کرنا دو اموروں پر مشتمل ہے، ایک صدقہ اور
دوسرا صلہ رحمی۔“

صرف مصرف کے تبدیل کرنے سے دو طرح کا ثواب مل جاتا ہے۔

اس کے مقابلہ میں قطع رحمی کے حق میں جو شدید ترین وعیدیں روایات حدیث میں مذکور
ہیں اس کا اندازہ دو حدیثوں سے بخوبی ہو سکتا ہے، آپ کا ارشاد ہے:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ
(مشکوٰۃ ص ۴۱۹)

”جو آدمی حقوقِ قربت کی رعایت نہیں کرتا
وہ جنت میں نہیں جائے گا۔“
”اُس قوم پر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی
جن میں کوئی قطع رحمی کرنے والا موجود ہو۔“
(مشکوٰۃ ص ۴۲۰)

انہی میں پھر دلوں میں ادارہ حقوق کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ مَقِيبًا، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر نگراں ہے جو تمہارے دلوں اور

اردوں سے باخبر ہے، اگر رسمی طور پر شرعاً شرعی بے دلی سے کوئی کام بھی کر دیا مگر دل میں جذبہ ایثار و خدمت نہ ہوا تو قابل قبول نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وجہ بھی معلوم ہوگئی کہ وہ سب پر ہمیشہ نگران ہے، قرآن کریم کا یہ عام اسلوب ہے کہ قانون کو شخص دنیا کی حکومتوں کے قانون کی طرح بیان نہیں کرتا، بلکہ تربیت و شفقت کے انداز میں بیان کرتا ہے، قانون کے بیان کے ساتھ ساتھ ذہنوں اور دلوں کی تربیت بھی کرتا ہے۔

یتیموں کے حقوق اور ان کے پہلی آیت میں مطلقاً قرابت کی حفاظت اور اس کے حقوق ادا کرنے کی اموال کی حفاظت تاکید عام انداز میں بیان فرمانے کے بعد دوسری آیت میں یتیموں کے اموال کی حفاظت کا حکم، اور ان میں کسی قسم کی خوردبرد کرنے کی ممانعت ہے، کیونکہ یتیم بچے کا نگران اور ولی عموماً اس کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے اس لئے اس کا تعلق بھی حق قرابت کی ادائیگی سے ہے۔

پہلے جملہ میں ارشاد ہے: **وَأُولَٰئِكَ هُمُ أَمْوَالُكُمُ**، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یتیموں کے مال انہی کو پہنچاؤ یتیم کے لغظی معنی اکیلے اور منفرد کے ہیں، اسی لئے جو موتی سیپ میں تھسا ایک ہو، اس کو ڈرتیم کہا جاتا ہے، اصطلاح شرع میں اس بچہ کو یتیم کہا جاتا ہے جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں اس کو یتیم کہا جاتا ہے جس کی ماں مر گئی ہو، (قاموس) بالغ ہونے کے بعد شرعی اصطلاح میں اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا، جیسا کہ حدیث شریف میں تصریح ہے لا یتیم بعد احتلام، یعنی بالغ کے بعد یتیمی باقی نہیں رہتی (مشکوٰۃ شریف، ص ۲۸۲) یتیم بچوں کی ملکیت میں اگر کچھ مال ہے جو ان کو کسی نے ہمہ کیا ہو، یا کسی کی میراث میں ان کو پہنچ گیا ہو تو یتیم کے ساتھ اس کے مال کی حفاظت بھی اس شخص کے ذمہ ہے جو یتیم کا ولی ہے، خواہ اس ولی کا تقرر اس کے مرنے والے باپ نے خود کر دیا ہو، یا حکومت کی جانب سے کوئی ولی مقرر کیا گیا ہو، ساتھ ہی ولی میں یہ بھی لازم ہے کہ یتیم کے ضروری اخراجات تو اس کے مال سے پورے کرے، لیکن اس کا مال بالغ ہونے سے پہلے اس کے قبضہ میں نہ دے، کیونکہ وہ نا سمجھ بچہ ہے، کہیں ضائع کر دے گا، تو آیت کے اس جملے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال ان کو پہنچاؤ اس کی توضیح آگے پانچویں آیت میں آتی ہے، جس میں بتلایا گیا کہ ان کے مال ان کو اس وقت پہنچاؤ جب دیکھ لو کہ وہ بالغ ہو گئے، اور ان کو اپنے نفع و نقصان اور بھلے برے کی تمیز پیدا ہو گئی۔

اس لئے اس آیت میں یتیموں کے اموال ان کو پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ ان اموال کی حفاظت کرو، تاکہ اپنے وقت پر یہ مال ان کو پہنچا سکتے ہو، اس کے علاوہ اس جملے میں

اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ولی یتیم کی ذمہ داری صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ یتیم کے مال کو خود نہ کھائے یا خود خالص نہ کرے، بلکہ اس کے فرائض میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی حفاظت کر کے اس قابل بنائے کہ بالغ ہونے کے بعد اس کو مل سکے۔

دوسرے جملہ میں ارشاد ہے: وَلَا تَسْبِغُوْا اَلْجَنِيْتَ بِالطَّبِيْبِ، یعنی اچھی چیز کا بُری چیز سے تبادلاً مت کرو، بعض لوگ ایسا کرتے تھے کہ یتیم کے مال کی تعداد تو محفوظ رکھتے تھے مگر اس میں جو اچھی چیز نظر آتی وہ خود لے لی اور اس کی جگہ اپنی خراب چیز رکھ دی، عمدہ بکری کے بدلہ میں لاغز یا بکری اس کے مال میں لگا دی، یا کھرے نقد کے بدلے میں کھڑا رکھ دیا، یہ بھی چونکہ مال یتیم میں خیانت ہے اور ممکن تھا کہ کسی شخص کا نفس یہ حیلہ تراشے کہ ہم نے تو یتیم کا مال دیا نہیں بلکہ بدلہ لے، اس لئے قرآن کریم نے صراحتاً اس کی ممانعت فرمادی، اس ممانعت میں جس طرح یہ داخل ہے کہ خود اپنی خراب چیز دے کر اچھی چیز لیں، اسی طرح یہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے شخص سے تبادلاً کا ایسا معاملہ کر لیں جس میں یتیم بچے کا نقصان ہو۔

تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا: وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمُ الْاِیْمٰنَ اَنْتُمْ، یعنی یتیموں کے مال کو اپنے مال میں ملا کر نہ کھا جاؤ، ظاہر ہے کہ اس کا مقصد تو یتیم کے مال کو ناجائز طور پر کھا جانے کی ممانعت ہے، خواہ اپنے مال میں ملا کر کھا جائے یا علیحدہ رکھ کر کھائے، لیکن عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ یتیموں کا مال اپنے مال میں شامل رکھا، اس میں سے خود بھی کھایا یتیم کو بھی کھلا دیا، اس صورت میں جداگانہ حساب نہ ہونے کی وجہ سے ایک دیندار متوج شریعت کو بھی یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، اس لئے خاص طور سے اپنے اموال کے ساتھ ملا کر کھانے کی حرمت کا ذکر اور اس پر تنبیہ فرمادی کہ یا تو یتیم کے مال کو بالکل علیحدہ رکھو، اور علیحدہ خرچ کرو جس میں کسی زیادتی کا خطرہ ہی نہ رہے، یا پھر ملا کر رکھو تو ایسا حساب رکھو جس میں یہ یقین ہو کہ یتیم کا مال تمہارے ذاتی خرچ میں نہیں آیا، اس کی تشریح سورۃ بقرہ کے رکوع ۲۷ میں گزر چکی ہے، وَاللّٰهُ یَعْلَمُ اَلْمُقْسِدَیْنِ اَلْمُفْضِلَیْنِ

اس طرز بیان میں اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ یتیموں کے مال میں خود برد کر کے والے عموماً وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اپنے مال بھی موجود ہوتے ہیں، تو اس عزان سے ان کو عار دلائی گئی کہ اپنا حلال مال موجود ہوتے ہوئے یتیموں کا مال حرام طور پر کھا جانا بڑی شرم کی بات ہے۔

آیت میں مال یتیم کے کھانے کی ممانعت کا ذکر ہے، اس لئے کہ مال کا سب سے بڑا اسم

فائدہ کھانا ہے، لیکن محاورہ میں مال کے ہر تصرف کو کھانا بولا جاتا ہے، خواہ استعمال کر کے ہو یا کھا کر، قرآن کریم نے بھی اسی محاورے پر کثرتاً ملاحظہ فرمایا ہے، اس میں ہر ناجائز تصرف داخل ہے، لہذا یتیم کے مال کو کسی بھی طریقے سے ناجائز طور پر خرچ کرنا حرام ہوا۔
آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا اِنَّهُ كَانَ حَقًّا تَحْتَبَا کیلئے لفظ حَقُّوب، بغض
ابن عباس رضی اللہ عنہما حبشی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں بڑا گناہ، عربی زبان میں بھی یہ لفظ
اسی معنی کے لئے بولا جاتا ہے، معنی یہ ہوئے کہ مال یتیم میں کسی قسم کا ناجائز تصرف خواہ حفاظت
کی کمی سے ہو یا خراب چیز کے بدلہ میں اچھی چیز لے کر ہو، یا اپنے مال کے ساتھ ملا کر اس کا مال کھانے
سے ہو، بہر حال یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یتیم کے مال کو کھانے کی سخت وعید اس رکوع کے
ختم پر آرہی ہے:

وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوْا فِی الْیَتٰمٰی فَاَنْکِحُوْا مٰلَکُمْ

اور اگر ڈرو کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم لڑکیوں کے حق میں تو نکاح کر لو جو اور عورتیں تم کو

مِّنَ الرِّسَالَةِ مَتٰی وَ تِلْکَ وَ مَرْبَعٌ ۚ وَ اِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا

عورت آویں دودو تین تین چار چار پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے

فَوَاحِدَةً اَوْ مَّا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ ذٰلِکَ اَدْنٰی اَلَّا تَعْوِلُوْا ۝۱۰

تو ایک ہی نکاح کرو یا لونڈی جو اپنا مال ہے اس میں امید ہے کہ ایک طرف نہ جھک پڑو گے

خُلَاصَہٗ تَفْسِیْرِ

ربط آیت | اقبل کی آیت میں یتامیٰ کی حق تلفی کی ممانعت تھی کہ اولیاء کو ان کے اموال
غیر برد کرنا حرام ہے، اس آیت میں بھی ایک دوسرے عنوان سے اس حکم کا اعادہ ہے کہ جن
لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہیں ان سے اس خیال سے نکاح نہ کریں کہ اپنے اختیار کی لڑکی
ہے، جتنا چاہیں گے ہر مہتر رکھ دیں گے، اور جو اموال ان کی ملک میں ہیں وہ بھی اپنے قبضہ میں
آجائیں گے۔

غرض قرآن کریم کی اس آیت نے صراحتاً بتلادیا کہ مال یتیم پر قبضہ کرنے کا ہر جملہ اور
بہاد ناجائز ہے، اور اولیاء کا فرض ہے کہ وہ دیانتداری سے اُن کے حقوق کی نگہداشت
کریں، چنانچہ فرمایا:

اور اگر تم کو اس بات کا احتمال (رہی) ہو (اور یقین ہو تو بدرجہ اولیٰ) کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں ربا بت ان کے ہر کے (انصاف کی رعایت) نہ کر سکو گے تو ان سے نکاح مت کر دو بلکہ (اور حلال عورتوں سے جو تم کو اپنی کبی مصلحت کے تحت ہارے) پسند ہوں نکاح کر لو (کیونکہ وہ مجبور نہیں آزادی سے اپنی رضا ظاہر کر سکتی ہیں) اور یہ نکاح اس قید کے ساتھ ہو کہ جو ایک عورت سے زیادہ کرنا چاہے تو ان عورتوں میں سے کوئی صورت ہو، ایک صورت یہ کہ ایک ایک مرد (دو دو عورتوں سے (نکاح کر لے) اور دوسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد (تین تین عورتوں سے (نکاح کر لے) اور تیسری صورت یہ کہ ایک ایک مرد (چار چار عورتوں سے نکاح کر لے) پس اگر تم کو (غالب) احتمال اس کا ہو کہ وہ کئی بیبیاں کر کے عدل نہ رکھو گے (بلکہ کسی بی بی کے حقوق واجبہ ضائع ہوں گے) تو پھر ایک ہی بی بی پر بس کر دیا (اگر دیکھو کہ ایک کے حقوق بھی ادا نہ ہوں گے تو) چلو لڑکی (حسب قاعدہ شرعیہ) مختار کی ملک میں ہو وہی ہی اس امر مذکور میں (یعنی ایک بی بی کے رکھنے یا صرف لڑکی پر بس کرنے میں) زیادتی (و بے انصافی) نہ ہونے کی توقع قریب تر ہے (کیونکہ ایک صورت میں تو کوئی تعداد نہیں جس میں برابری کرنا پڑے، دوسری صورت میں بی بی کے حقوق سے بھی کم حقوق ہیں مثلاً ہر نہیں، صحبت کا حق نہیں تو اندیشہ اور کم ہے)

معارف و مسائل

یتیم لڑکیوں کی حق تلفی کا انسداد | زمانہ جاہلیت میں جن لوگوں کی ولایت میں یتیم لڑکیاں ہوتی تھیں جو مکمل و صورت سے اچھی سمجھی جانتیں یا ان کی ملکیت میں کوئی مالی چاندیاد ہوتی تو ان کے اولیاء ایسا کرتے تھے کہ خود ان سے نکاح کرتے یا اپنی اولاد سے ان کا نکاح کر دیتے تھے، جو چاہا کم سے کم ہر معاشرہ کر دیا، اور جس طرح چاہا ان کو رکھا، کیونکہ وہی ان کے ولی اور نگراں ہوتے تھے، ان کا باپ موجود نہ ہوتا تھا جو ان کے حقوق کی پوری نگرانی کر سکتا، اور ان کی ازدواجی زندگی کے ہر پہلو پر نظر اور فلاح و بہبود کا مکمل انتظام کر کے ان کا نکاح کر دیتا۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ عہد رسالت میں ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص کی ولایت میں ایک یتیم لڑکی تھی، اور اس کا ایک باغ تھا جس میں یہ لڑکی بھی شریک تھی، اس شخص نے اس یتیم لڑکی سے خود اپنا نکاح کر لیا، اور بجائے اس کے کہ اپنے پاس سے ہیر وغیرہ دیتا اس کے باغ کا حصہ بھی اپنے قبضہ میں لے لیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: **وَلَا تَنْفَعُكُمْ آلُكُمْ وَلَا أَبْنَاؤُكُمْ فِي آلِ الْبَيْتِ فَأَنْتُمْ أَنْفُسُكُمْ**

مَا لَهَا بِ لَكُمْ مَيْنَ الْتَسَاءِ، یعنی اگر تمہیں یہ خطہ ہو کہ یتیم لڑکیوں سے خود اپنا نکاح کرنے میں تم انصاف پر قائم نہ رہو گے، بلکہ ان کی حق تلفی ہو جائے گی، تو تمہارے لئے دوسری عورتیں بہت ہیں، ان میں جو تمہارے لئے حلال اور پسند میں ان سے نکاح کرو۔

نکاح نابالغ کا مسئلہ اس آیت میں بتائی سے مراد یتیم لڑکیاں ہیں، اور اصطلاح شرع میں یتیم اسی لڑکی یا لڑکے کو کہا جاتا ہے جو ابھی بالغ نہ ہو، اس لئے اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یتیم لڑکی کے ولی کو یہ بھی اختیار ہے کہ بحالت عفرینی بلوغ سے پہلے ہی اس کا نکاح کر دے، البتہ لڑکی کی مصلحت اور آئندہ فلاح و بہبود پیش نظر ہے، ایسا نہ ہو جیسے بہت سی برادریوں میں رائج ہے، کہ بڑی لڑکی کا نکاح چھوٹے بچے سے کر دیا، عموماً کا تناسب نہ دیکھا، یا لڑکے کے حالات و عادات کا جائزہ نہ لیا دیے ہی نکاح کر دیا۔ اور وہ بالغ لڑکیاں جن کے باپ مر چکے ہیں، اگرچہ بالغ ہو جانے کی بنا پر خود مختار ہیں لیکن لڑکیاں شرم و حیا کی بنا پر عادتاً بالغ ہونے کے بعد بھی اپنے نکاح کے معاملہ میں خود کچھ نہیں بولتیں، اولیاء اور وارث جو کچھ کر دیں اسی کو قبول کر لیتی ہیں، اس لئے ان کے اولیاء پر بھی لازم ہے کہ ان کی حق تلفی سے پرہیز کریں۔

بہر حال اس آیت میں یتیم لڑکیوں کے ازدواجی حقوق کی پوری نگہداشت کا حکم مذکور ہے مگر عام حکموں کے قانون کی طرح اس کے نافذ کرنے کی ذمہ داری براہ راست حکومت پر ڈالنے کے بجائے خود عوام کو خدا تعالیٰ کے خوف کا حوالہ دے کر حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اس میں بے انصافی کا خطرہ ہو تو پھر یتیم لڑکیوں سے شادی کے خیال کو چھوڑ دو، دوسری عورتیں تمہارے لئے بہت ہیں، ان سے نکاح کرو۔

ساتھ ہی ذمہ داران حکومت کا بھی یہ فریضہ ہے کہ اس کی نگرانی کریں، کسی جگہ حق تلفی ہوتی نظر آئے تو بزور قانون حقوق ادا کرائیں۔

قرآن میں تعدد ازواج اور اسلام ایک مرد کے لئے متعدد بیبیاں رکھنا اسلام سے پہلے بھی تقریباً سے پہلے اقوام عالم میں اس کا رواج دنیا کے تمام مذاہب میں جائز سمجھا جاتا تھا، عرب، ہندوستان، ایران، مصر، بائبل وغیرہ ممالک کی ہر قوم میں کثرت ازواج کی رسم جاری تھی، اور اس کی فطری ضرورتوں سے آج بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دورِ حاضر میں یورپ نے اپنے متقدمین کے خلاف تعدد ازواج کو ناجائز کرنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ بے سکتا کی داشتہ آؤں کی صورت میں برآمد ہوا، بالآخر فطری قانون غالب آیا، اور اب وہاں کے اہل بصیرت حکماء خود اس کو رواج دینے کے حق میں ہیں، مسٹر ڈیون پورٹ جو ایک مشہور عیسائی فاضل ہے، تعدد ازواج کی حمایت

میں انجیل کی بہت سی آیتیں نقل کرنے کے بعد لکھتا ہے:

”ان آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تعدد ازواج صرف پسندیدہ ہی نہیں، بلکہ خدا نے اس میں خاص برکت دی ہے۔“

اسی طرح پادری نکسن اور جان ملٹن اور ایڈمز ٹیلر نے پُر زور الفاظ میں اس کی تائید کی ہے۔ اسی طرح ڈیڈیک تعلیم غیر محدود تعدد ازواج کو جائز رکھتی ہے، اور اس سے دس دس تیرہ تیرہ ستائیس ستائیس بیویوں کو ایک وقت میں جمع رکھنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ کرشن جو ہندوؤں میں واجب تنظیم اوتار مانے جاتے ہیں ان کی سینکڑوں بیبیاں تھیں جو مذہب اور قانون عفت و عصمت کو قائم رکھنا چاہتا ہو، اور زنا کاری کا انسداد ضروری جانتا ہو اس کے لئے کوئی چارہ نہیں کہ تعدد ازواج کی اجازت دے، اس میں زنا کاری کا بھی انسداد ہے، اور مردوں کی بے فہمت عورتوں کی جو کثرت بہت سے علاقوں میں پائی جاتی ہے اس کا بھی علاج ہے۔ اگر اس کی اجازت نہ دی جائے تو دامتہ اور پیشہ ور کی عورتوں کی افسراط ہوگی، یہی وجہ ہے کہ جن قوموں میں تعدد ازواج کی اجازت نہیں ان میں زنا کی کثرت ہے یورپین اقوام کو دیکھ لیجئے ان کے یہاں تعدد ازواج پر تو پابندی ہے، مگر بطور دوستانہ جنسی جو عورتوں سے مرد زنا کر لے اس کی پوری اجازت ہے، کیا تماشہ ہے کہ نکاح ممنوع اور زنا جائز۔

غرض اسلام سے پہلے کثرت ازواج کی رسم بغیر کسی تحدید کے رائج تھی، ممالک اور مذاہب کی تاریخ سے جہاں تک معلوم ہوتا ہے کسی مذہب اور کسی قانون نے اس پر کوئی حد نہ لگائی تھی، نہ یہود و نصاریٰ نے، نہ ہندوؤں اور آریوں نے اور نہ پارسیوں نے۔

اسلام کے ابتدائی زمانے میں بھی یہ رسم بغیر تحدید کے جاری رہی، لیکن اس غیر محدود کثرت ازواج کا نتیجہ یہ تھا کہ لوگ اول اول تو حرص میں بہت سے نکاح کر لیتے تھے، مگر پھر ان کے حقوق ادا نہ کر سکتے تھے، اور یہ عورتیں ان کے نکاح میں ایک قید کی حیثیت زندگی گزارتی تھیں پھر جو عورتیں ایک شخص کے نکاح میں ہوتیں ان میں عدل و مساوات کا کہیں نام و نشان نہ تھا جس سے دُستلی ہوئی اس کو نوازا گیا، جس سے رُخ پھر گیا اس کے کسی حق کی پرواہ نہیں۔

اسلام نے تعدد ازواج پر خدا وری پابندی لگائی، اور چار سے زیادہ عورتوں کو نکاح میں حرام قرار دیا، اور عدل و مساوات کا قانون جاری کیا، اور جو عورتیں ایک ہی وقت میں نکاح کے اندر ہیں ان میں مساوات، حقوق کا نہایت مؤثر حکم اور اس کی خلاف ورزی پر وعید شدید سنائی،

آیت مذکورہ میں ارشاد ہوا: كَانَ يَكُونُ أَمَّا لَكَ لَتَكُنَّ مِنَ الْبُخِيلِينَ یعنی تُوں بخل سے

یعنی جو حلال عورتیں تھیں پسند ہوں ان سے نکاح کر سکتے ہو، دو دو تین تین، چار چار، آیت میں ما کَلَبَ کا لفظ آیا ہے، حسن بصری، ابن جبیر اور ابن مالک نے مَطْلَب کی تفسیر مَآخِل سے فرمائی ہے، یعنی جو عورتیں تھکائے لئے حلال ہیں۔ اور بعض حضرات نے مَطْلَب کے لفظی معنی کے اعتبار سے پسندیدہ کا ترجمہ کیا ہے، مگر ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، یہ مراد ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں طبعی طور پر تھیں پسند ہوں اور تھکائے لئے شرعاً حلال بھی ہوں۔

اس آیت میں ایک طرف تو اس کی اجازت دی گئی کہ ایک سے زائد دو، تین، چار، عورتیں نکاح میں جمع کر سکتے ہیں، دوسری طرف چار کے حد تک پہنچا کر یہ پابندی بھی عائد کر دی کہ چار سے زائد عورتیں بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کی جاسکتیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان نے اس فرائض اور پابندی کو اور زیادہ واضح کر دیا، اس آیت کے نزول کے بعد ایک شخص غیلان بن اسلمہ ثقفی مسلمان ہوئے، اُس وقت ان کے نکاح میں دس عورتیں تھیں، اور وہ بھی مسلمان ہو گئی تھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرائض کے مطابق ان کو حکم دیا کہ ان دس میں سے چار کو منتخب کر لیں، باقی کو طلاق دے کر آزاد کر دیں، غیلان بن اسلمہ ثقفی نے حکم کے مطابق چار عورتیں رکھ کر باقی سے علیحدگی اختیار کر لی (مشکوٰۃ شریف ص ۴۴ بحوالہ ترمذی و ابن ماجہ) مسند احمد میں اسی روایت کے بحوالہ میں ایک اور واقعہ بھی مذکور ہے، اس کا ذکر کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی نسوانی حقوق سے ہے، وہ یہ کہ:-

غیلان بن اسلمہ نے حکم شرعی کے مطابق چار عورتیں رکھ لی تھیں، مگر فاروق اعظمؓ کے زمانہ خلافت میں انھوں نے ان کو بھی طلاق دیدی، اور اپنا کل مال مسلمانان اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی، تو ان کو حاضر کر کے فرمایا کہ تم نے ان عورتوں کو اپنی میراث سے محروم کرنے کے لئے یہ حرکت کی ہے جو سراسر ظلم ہے، اس لئے فوراً ان کی طلاق سے رجعت کرو اور اپنا مال بیٹوں سے واپس لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یا رکھو کہ تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔

قیس بن الحارث اسدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو میرے نکاح میں آٹھ عورتیں تھیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپؐ نے فرمایا کہ ان میں سے چار رکھ لو باقی کو طلاق دیدو۔ (ابوداؤد، ص ۳۰۴)

اور مسند امام شافعیؒ میں نوفل بن معاویہؒ دلیلی کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ جب مسلمان

ہوئے تو ان کے نکاح میں پانچ عورتیں تھیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو بھی ایک عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا، یہاں فقہ مشکوٰۃ شریف (ص ۲۴۴) میں بھی شرح السنۃ سے نقل کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرامؓ کے اس تعامل سے آیت قرآنی کی مراد بالکل واضح ہو گئی، کہ چار سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔

رہے تعالٰیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سر ایا رحمت و کبرت کے لئے تعدد و ازدواج ہے، تبلیغ احکام اور تزکیہ نفوس اور ابلاغ قرآن آپ کا سب سے بڑا مقصدِ اجنت تھا، آپ نے اسلام کی تعلیمات کو قولا و عملا دنیا میں پھیلا دیا، یعنی آپ بتاتے بھی تھے اور کرتے بھی تھے، پھر چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں جنم کی مہر می کی ضرورت نہ ہو، خانہ باجماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات، آل و اولاد کی پرورش اور پانچ پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ کی قولی اور فعلی ہدایات سے کتب حدیث بھر پور ہیں، اندرونِ خانہ کیا کیا کام کیا، بیویوں سے کیسے میل جول رکھا، اور گھر میں اگر مسائل پوچھنے والی خواتین کو کیا کیا جواب دیا، اس طرح کے سینکڑوں مسائل ہیں جن سے ازواجِ مطہرات کے ذریعہ ہی امت کو رہنمائی ملی ہے، تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کثرتِ ازدواج ایک ضروری امر تھا، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے احکام و مسائل، اخلاق و آداب اور سیرت نبویؐ سے متعلق دو ہزار دو سو دس روایات مروی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں، حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا کی مرویات کی تعداد میں سو پتہ تک پہنچی ہوئی ہے، حافظ ابن قیمؒ نے اعلام الموقعین (ص ۹ ج ۱) میں لکھا ہے کہ اگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے فتاویٰ جمع کئے جائیں جو انھوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دیئے ہیں، تو ایک رسالہ مرتب ہو سکتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روایت و روایت اور فقہ و فتاویٰ میں جو مرتبہ ہے وہ محتاج بیان نہیں، ان کے شاگردوں کی تعداد دوسو کے لگ بھگ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلسل اڑتالیس سال تک علم دین پھیلا یا۔ بطور مثال دو مقدس بیویوں کا بھل حال لکھ دیا ہے، دیگر ازواجِ مطہرات کی روایات بھی مجموعی حیثیت سے کافی تعداد میں موجود ہیں، ظاہر ہے کہ اس تعلیم و تبلیغ کا نفع صرف ازواجِ مطہرات سے پہنچا۔

انبیاء اسلام کے مقاصد بلند اور پورے عالم کی انفرادی و اجتماعی، خانگی اور ملکی اصلاحات کی فکر و کوشش کے ثبوت پرست انسان کیا جائیں، وہ تو سب کو اپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں

اسی کے نتیجے میں کئی صدی سے یورپ کے ملحدین اور مشرکین نے اپنی ہٹ دھرمی سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو ایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دیا ہے اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک مہر مہر می نظر بھی ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج کبھی بھی آپ کی کثرت ازدواج کو اس پر محمول نہیں کر سکتا۔

آپ کی معصوم زندگی قریش مکہ کے سامنے اس طرح گزری کہ پچیس سال کی عمر میں ایک بن رسیدہ صاحب اولاد بیوہ (جس کے دو شوہر فوت ہو چکے تھے) سے عقد کر کے عمر کے پچیس سال تک ابھی کے ساتھ گزارا کیا، وہ بھی اس طرح کہ ہینہ ہینہ گھر چھوڑ کر غار حرا میں شغول عبادت رہتے تھے، دوسرے نکاح جتنے ہوئے پچاس سالہ عمر شریف کے بعد ہوئے، یہ پچاس سالہ زندگی اور غفوان شباب کا سارا وقت اہل مکہ کی نظروں کے سامنے تھا، کبھی کسی دشمن کو بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی چیز منسوب کرنے کا موقع نہیں ملا جو تقویٰ و طہارت کو مشکوک کر سکے، آپ کے دشمنوں نے آپ پر ساحر، شاعر، مجنون، کذاب، بھڑی جیسے الزامات میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، لیکن آپ کی معصوم زندگی پر کوئی ایسا حرف کہنے کی جرأت نہیں ہوئی جس کا تعلق جنسی اور نفسانی جذبات کی بے راہ روی سے ہو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غور طلب نہیں ہے کہ جوانی کے پچاس سال اس زہد و تقویٰ اور نفاذ دنیا سے یک سوئی میں گزارنے کے بعد وہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ کو متعدد نکاحوں پر مجبور کیا، اگر دل میں ذرا سا بھی انصاف ہو تو ان متعدد نکاحوں کی وجہ اس کے سوا نہیں بتلائی جاسکتی جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، اور اس کثرت ازدواج کی حقیقت کو بھی سن لیجئے، کہ کس طرح وجود میں آئی۔

پچیس سال کی عمر سے لے کر پچاس سال کی عمر شریف ہونے تک تنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کی زوجہ رہیں، ان کی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح ہوا، مگر حضرت سودہ تو آپ کے گھر شریف لے آئیں اور حضرت عائشہ مدینہ منورہ کی وجہ سے اپنے والد کے گھر ہی رہیں، پھر چند سال کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ کی خصمی عمل میں آئی، اس وقت آپ کی عمر چھ سال ہو چکی ہے، اور وہ بیوا اس عمر میں آکر جمع ہوئی ہیں، یہاں سے تعدد ازدواج کا معاملہ شروع ہوا، اس کے ایک سال بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، پھر کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت حسنہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اور صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کر وفات پائی، ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ کے نکاح میں زندہ رہیں، پھر سترہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا

سے نکاح ہوا، پھر شہرہ میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر شریف اٹھارہ سال ہو چکی تھی، اور اتنی ہی عمر میں اگر چار بیویاں جمع ہوئیں حالانکہ وقت کو جس وقت چار بیویوں کی اجازت ملتی تھی اس وقت ہی آپ کے کم از کم چار نکاح کر سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، ان کے بعد سترہ میں حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا سے، اور سترہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اور پھر سترہ میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے پھر اسی سال حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔

خلاصہ :- یہ کہ چونکہ سال کی عمر تک آپ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گزارا کیا، یعنی پچیس سال حضرت خدیجہ کے ساتھ اور چار پانچ سال حضرت سودہ کے ساتھ گزارے پھر اٹھارہ سال کی عمر میں چار بیویاں جمع ہوئیں، اور باقی ازدواج مطہرات دو تین سال کے اندر تمام ہو گئیں۔ اور یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ ان سب بیویوں میں صرف ایک ہی عورت ایسی تھیں جن سے نکاح ہوا، یعنی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ان کے علاوہ باقی سب ازدواج مطہرات بیوہ تھیں، جن میں بعض کے دو دو شوہر پہلے گذر چکے تھے، اور یہ تعداد بھی آخر عمر میں آکر جمع ہوتی ہے۔

حضرات صحابہ مرد اور عورت سب آپ پر جاں نثار تھے، اگر آپ چاہتے تو سب بیویاں کنواریں جمع کر لیتے، بلکہ ہر ایک ایک دو دو حبیبہ کے بعد بدلے کا بھی موقع تھا لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ نیز یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق نبی تھے، نبی صاحب ہوا وہیں نہیں ہوتا، جو کچھ کرتا ہے اذن الہی سے کرتا ہے، نبی ماننے کے بعد ہر عورت ختم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص آپ کو نبی ہی نہ مانے اور یہ الزام لگائے کہ آپ نے بعض شہوت پرستی کی وجہ سے اپنے لئے کثرت ازدواج کو جائز رکھا تھا تو اس شخص سے کہا جائے گا کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ اپنے حق میں کثرت ازدواج کے معاملہ میں اس پابندی کا اعلان کیوں فرماتے جس کا ذکر قرآن کریم کی آیت لَا یَجْعَلُ الْفَسَادُ فِتْنًا لِّلنِّسَاءِ یعنی فساد میں موجود ہے، اپنے حق میں اس پابندی کا اعلان اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اپنے رب کے اذن سے کیا۔

تعدد ازدواج کی وجہ سے تعلیم اور تبلیغی فرائد حرامت کو حاصل ہوتے، اور جو احکام امت تک پہنچا اس کی جزئیات اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کا احصاء دشوار ہے، کتب احادیث اس پر شاہد ہیں، البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

عکس بندہ سترہ سال - تھوڑی عمر میں ۱۳۲۶/۴۷ - عکس - سترہ سال پر گزشتہ بابت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سترہ میں چار ازدواج مطہرات آچکی تھیں، حضرت سودہ، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب بنت جحش، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک پچیس سال تھی۔ تھوڑی عمر میں ۱۳۲۶/۴۷

حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر حضرت ابوسلمہؓ کی وفات کے بعد آپ نے اُن سے نکاح کر لیا تھا، وہ اپنے سابق شوہر کے بچوں کے ساتھ آپ کے گھر تشریف لائیں، ان کے بچوں کی آپ نے پرورش کی، اور اپنے عمل سے بتا دیا کہ کس پیار و محبت سے سوتیلی اولاد کی پرورش کرنی چاہیے، آپ کی بیویوں میں صرف یہی ایک بیوی ہیں جو بچوں کے ساتھ آئیں، اگر کوئی بھی بیوی اس طرح کی نہ ہوتی تو عملی طور پر سوتیلی اولاد کی پرورش کا خاندان خالی رہ جاتا اور امت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہ ملتی، ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلمہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پایا تھا، ایک بار آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے پیالے میں ہرجگہ ہاتھ ڈالتا تھا، آپ نے فرمایا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكُلَّ يَمِينِيْدَهْ وَكُلَّ مِمَّا يَلِكِيْلَهْ (اللہ کا نام لے کر کھا، داہنے ہاتھ سے کھا اور سامنے سے کھا) (بخاری، مسلم بحوالہ مشکوٰۃ ص ۳۶۴)

حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا ایک جہاد میں قید ہو کر آئی تھیں، دوسرے قیدیوں کی طرح یہ بھی تقسیم میں آگئیں، اور ثابت بن قیسؓ یا ان کے چچا زاد بھائی کے حصّہ میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انھوں نے اپنے آقاؐ سے اس طرح معاملہ کر لیا کہ اتنا اتنا مال تم کو دیدل گی مجھے آزاد کر دو، یہ معاملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور مال امداد چاہی، آپ نے فرمایا اس سے بہتر بات نہ بتا دوں؟ وہ یہ کہ میں تمھاری طرف سے مال ادا کر دوں اور تم سے نکاح کروں، انھوں نے بخوشی منظور کر لیا، تب آپ نے اُن کی طرف سے مال ادا کر کے نکاح فرما لیا، ان کی قوم کے سینکڑوں افراد حضرات صحابہؓ کی ملکیت میں آچکے تھے، کیونکہ وہ سب لوگ قیدی ہو کر آئے تھے، جب صحابہؓ کو پتہ چلا کہ جویریہؓ آپ کے نکاح میں آگئی ہیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر سب نے اپنے اپنے غلام باندی آزاد کر دیے، سبحان اللہ! حضرات صحابہؓ کرامؓ کے ادب کی کیا شان تھی، اس جذبے کے پیش نظر کہ یہ لوگ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے ہو گئے، ان کو غلام بنا کر کیسے رکھیں، سب کو آزاد کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعہ کے متعلق فرماتی ہیں۔

”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جویریہؓ سے نکاح کر لینے سے بنو نضیر طعن کے سوا کچھ نہ آتا، ہونے میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی جو جویریہؓ سے بڑھ کر اپنی قوم کے لئے بڑی برکت والی ثابت ہوئی ہو۔“

فَلَقَدْ اَعْطَىٰ بَنُو نَضِيرٍ اَيَّاهَا
بِمَا نَهَّ اَهْلَ بَيْتِ مِنْ بَنِي الْقُطَيْبِ
فَمَا اَعْطَاهُمَا اَكْبَرُ عَظَمٍ بِرُكْنَةٍ
عَلَىٰ قَوْمِهَا مَتَّحَا

حضرت اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ ابتداء اسلام ہی میں مکہ میں

اسلام قبول کیا تھا، اور پھر دونوں میاں بیوی ہجرت کر کے قافلہ کے دوسرے افراد کے ساتھ حبشہ پہنچ گئے تھے، وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، اور چند دن کے بعد مر گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے واسطے سے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا، جسے انھوں نے قبول کر لیا، اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کر دیا، دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت اُمّ حبیبہؓ ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھیں، اور حضرت ابوسفیان اس وقت اس گروہ کے سرخیل تھے، جس نے اسلام دشمنی کو اپنا سب سے بڑا مقصد قرار دیا تھا، اور وہ مسلمانوں کو اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے اور انھیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، جب ان کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلاخست یا ران کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: **هَؤُلَاءِ لَعَلَّ لَكُمْ مَيْحَنَةٌ أَوْ أَنْفَقَ**، (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہر دیں ان کی ناک نہیں کاٹی جاسکتی) مطلب یہ کہ وہ بلند ناک والے معزز ہیں ان کو ذلیل کرنا آسان نہیں، اور ہر توہم ان کو ذلیل کرنے کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں اور اُدھر ہماری لڑائی ان کے نکاح میں جلی گئی۔

فرض اس نکاح نے ایک نفسیاتی جنگ کا اثر کیا، اور اسلام کے مقابلہ میں کفر کے فائدہ کے حوصلے بڑھ گئے، اس نکاح کی وجہ سے جو سیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے مہربان اور رحیم رسول، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔

یچند باتیں لکھی گئی ہیں، ان کے علاوہ سیرت پر مجبور کئے والے حضرات کو بہت کچھ حکمتیں آپ کے تعہد ازدواج میں مل سکتی ہیں، اس سلسلے میں سیدی حکیم الامت قدس سرہ کے رسالے "کثرت ازواج لہاجب البعراج" کا دیکھنا بھی مفید ہوگا۔

یہ تفصیل ہم نے ملحدین و مشرکین کے پھیلے ہوئے پُر فریب جال کو کاٹنے کے لئے لکھی ہے، کیونکہ ان کے اس دام ترویر میں بہت سے وہ تعلیم یافتہ اور ماضی و اہل حق مسلمان بھی کھنس جاتے ہیں جو سیرت نبویؐ اور تاریخ اسلام سے بے خبر ہیں۔ اور اسلامیات کا علم مشرکین ہی کے کتابوں سے حاصل کرتے ہیں۔

اگر متعدد دیویوں میں مساوات اور عدل پر قدرت نہ ہو تو صرف ایک ہی پر اقتدار کیا جائے

چاہے بڑیوں تک کی اجازت دے کر فرمایا کہ ان جو ختمہ الاعداء اور قوموں کو مملکتیں آئینہ حکمت یعنی اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی بیوی پر بس کرو، یا جو کینز شرعی اصول کے مطابق ہمارے ملک ہو اس سے گزارہ کرلو

اس سے معلوم ہوا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا اسی صورت میں جائز اور مناسب ہے جبکہ

شریعت کے مطابق سب بیویوں میں برابری کر سکے اور سب کے حقوق کا لحاظ رکھ سکے، اگر اس پر قدرت نہ ہو تو ایک ہی بیوی رکھی جائے، زمانہ جاہلیت میں یہ ظلم عام تھا کہ ایک ایک شخص کئی کئی بیویاں رکھ لیتا تھا جس کا ذکر چند احادیث کے حوالہ سے اس آیت کے ضمن میں پہلے گزرا ہے۔ اور بیویوں کے حقوق میں مساوات اور عدل کا مطلق خیال نہ تھا جس کی طرف زیادہ میلان ہو گیا اس کو ہر حیثیت سے نوازنے اور خوش رکھنے کی فکر میں لگ گئے، اور دوسری بیویوں کے حقوق نظر انداز کر ڈالتے، قرآن کریم نے عاف صاف فرمایا کہ اگر عدل نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی رکھو، یا کثیر سے گزاریہ کر لو، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ملوک کثیر جس کا ذکر آیت میں ہے اس کی خاص شرائط ہیں جو عموماً آجکل مفقود ہیں، اس لئے اس زمانے میں کسی کو ملوک شرعی کثیر کہہ کر بے نکاح رکھ لینا حرام ہے اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں۔

حاصل یہ ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے چار عورتیں تک نکاح میں رکھنے کی اجازت دے دی، اور اس حد کے اندر جو نکاح کئے جائیں گے وہ صحیح اور جائز ہوں گے، لیکن متعدد بیویاں ہونے کی صورت میں ان میں عدل و مساوات قائم رکھنا واجب ہے، اور اس کے خلاف کرنا گناہ عظیم ہے، اس لئے جب ایک سے زائد نکاح کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے حالات کا جائزہ لو کہ سب کے حقوق عدل و مساوات کے ساتھ پورا کرنے کی قدرت بھی ہے یا نہیں، اگر یہ احتمال غالب ہو کہ عدل و مساوات قائم نہ کر سکے تو ایک سے زائد نکاح پر امتناع کرنا اپنے آپ کو ایک عظیم گناہ میں مبتلا کرنے پر اقدام ہے اس سے باز رہنا چاہئے، اور اس حالت میں صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرنا چاہئے۔

خلاصہ یہ ہے کہ چار سے زائد عورتوں سے کسی نے بیک وقت یعنی ایک ہی ایجاب و قبول میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح سرے سے باطل ہے، کیونکہ چار سے زائد نکاح کا کسی کو حق نہیں، اور چار کے اندر جو نکاح کئے جائیں وہ نکاح تو بہر حال ہو جائیں گے، لیکن بیویوں میں عدل و مساوات قائم نہ رکھی تو سخت گناہ ہو گا، اور جس کی حق تلفی ہو وہی ہو قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر کے اپنا حق وصول کر سکے گی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بیویوں کے درمیان پوری مساوات و عدل کی سخت تاکید فرمائی ہے، اور اس کے خلاف کرنے پر سخت وعیدیں سنائی ہیں، اور خود اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کو واضح فرمایا ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معاملات میں بھی مساوات فرماتے تھے جن میں مساوات لازم نہیں۔

ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ جس شخص کے نکاح میں دو عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں برابری اور انصاف نہ کر سکے تو وہ قیامت میں اس طرح

اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا۔ (مشکوٰۃ ص ۲۷۸)

البتہ یہ مساوات ان امور میں ضروری ہے جو انسان کے خستیا میں ہیں، مثلاً فقط میں برابری، شب و باشی میں برابری، رباوہ اور جو انسان کے خستیا میں نہیں، مثلاً قلب کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو جائے، تو اس غیر خستیا میں معاملہ میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں، بشرطیکہ اس میلان کا اثر خستیا میں معاملات پر نہ پڑے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی خستیا میں معاملات میں پوری مساوات قائم فرماتے کے ساتھ ہی تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا:

أَلَهُمْ هَذَا قَتَحِي فَيُفَا أَمَلِكُ
فَلَا تَكُنِي فَيَسَا تَمَلِكُ وَلَا
أَمَلِكُ
”یا اللہ یہ میری برابر دالی تقسیم ہے، ان چیزوں میں جو میرے اختیار میں ہیں، اب وہ چیز جو آپ کے قبضہ میں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر مجھ سے مواخذہ نہ کرنا۔“

ظاہر ہے کہ جس کام پر ایک رسول معصوم بھی قادر نہیں، اس پر کوئی دوسرا کیسے قادر ہو سکتا ہے، اس لئے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اس غیر اختیار میں معاملہ کا ذکر اس طرح فرمایا:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا
بَيْنَ الْيَتَامَىٰ (۱۲۹:۴)

جس میں بتلادیا کہ میلان قلب اور محبت ایک غیر اختیار میں معاملہ ہے، اس میں برابری کرنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن آگے اس غیر اختیار میں معاملہ کی اصلاح کے لئے بھی ارشاد فرمایا:

فَلَا تَمِيلُوا عَلَى الْاَمْتِلِ، یعنی اگر کسی ایک چیز سے زیادہ محبت ہو تو اس میں تو مت مہمزد ہو، لیکن دوسری چیز سے کُل بے ہمتی نہ کرنا اور بے قوتگی اس حالت میں بھی جائز نہیں، اس آیت کے پہلے ”فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُعْدِلُوا فَوَاحِدَةً“ میں جس عدل و مساوات کا بیان ہے یہی امور اختیار کا عدل ہے کہ اس میں بے اعتدالی گناہ عظیم ہے، اور جس شخص کو اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہو اس کو یہ ہدایت کی گئی کہ ایک زائد کماح نہ کرے۔

مذکورہ بالا تفصیل و تشریح کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے بعض لوگ سورۃ نساء کی آیت مذکورہ اور اس آیت (۱۲۹:۴) کو ملائے ہیں

ایک شبہ اور اس کا جواب

ایک عجیب مغالطہ میں مبتلا ہو گئے، وہ یہ کہ آیت سورۃ نساء میں تو یہ حکم دیا گیا کہ اگر عدل و مساوات قائم نہ رکھئے گا پھر تو پھر ایک ہی کماح پر بس کرو، اور اس دوسری آیت میں قطعی طور پر یہ واضح کر دیا کہ عدل و مساوات ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک زائد کماح مطلقاً جائز

نہ رہے، لیکن ان کو سچنا چاہئے کہ اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا مقصود ان تمام آیات میں ایک واحد نکاح کو روکنا ہی ہوتا تو بھی اس تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، کہ قَاتِلِیْکُمْ اَمْطَلَابَ لَکُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنٰی وَاَوْثَلَاتٍ وَّرَبِّیْہِ رِیْنِ نِّکَاحٍ کَر و جوں پسند آئیں تم کو عورتیں دو دو، تین تین، چار چار اور پھر اس ارشاد کے کیا معنی کہ قَاتِلِیْ خُفَّیْ لَکُمْ اَلَا تَعْلَمُوْنَ (یعنی اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہو) کیونکہ اس صورت میں قربے انصافی لیتینی بے پھر خطرہ ہونے کے کوئی معنی ہی باقی نہیں رہتے۔

اس کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا عملی اور قولی بیان اور مسلسل تعالٰیٰ بھی اس پر شاہد ہے کہ ایک سے زائد نکاح کو کسی وقت اسلام میں نہیں روکنا بات وہی ہے جو ادب پر بیان ہو چکی ہے کہ سورۃ نسا کی پہلی آیت میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے عدل و مساوات کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں محبت اور قلبی میلان میں عدم مساوات پر قدرت نہ ہونے کا بیان ہے، اس لئے دونوں آیتوں میں نہ کوئی تعارض ہے، اور نہ ان آیات میں مطلقاً تعدد ازواج کی ممانعت کی کوئی دلیل ہے۔

آیت کے ختم پر ارشاد فرمایا ذَلٰلَکَ اَدْنٰی اَلَا تَعْلَمُوْنَ اس آیت میں دو کلمے ہیں، ایک کلمہ اَدْنٰی یہ لفظ دو کلمے مشتق ہے، جو قرب کے معنی میں ہے، اور دوسرا لفظ اَلَا تَعْلَمُوْنَ ہے، عَلٰی یَعْلَمُوْنَ، مَا لَیْ یَعْلَمُوْنَ کے معنی میں ہے، جس کے معنی میلان کے ہیں، اور یہاں ناجائز میلان اور ظلم و جبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جو کچھ تم کو بتلایا گیا ہے (یعنی عدل نہ کرنے کی صورت میں ایک بیوی پر اکتفا کرنا یا باندی کے ساتھ غدارہ کر لینا) یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو اختیار کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے میں تم ظلم کرنے سے بچ سکو گے، اور زیادتی و تعدسی کے مواقع ختم ہو جائیں گے یہاں ایک شبہ یہ ہے کہ جب ایک بیوی ہوگی تو ظلم کا بالکل کوئی موقع نہ ہوگا، پھر لفظ اَدْنٰی بڑھا کر یہ کیوں فرمایا کہ اس پر عمل پیرا ہونا اس بات کے قریب ہے کہ تم ظلم نہ کرو، بلکہ یہ فرمانا چاہئے کہ تم بالکل اس ظلم سے بچ جاؤ گے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ اَدْنٰی بڑھا کر اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ چونکہ بہت سے لوگ ایک بیوی کو بھی ظلم و ستم کا تختہ بناتے رکھتے ہیں، اس لئے ظلم کا راستہ بند کرنے کے لئے صرف یہ کافی نہیں کہ ایک سے زائد نکاح نہ کرو یا یہ ضرور ہے کہ اس صورت میں ظلم کا خطرہ کم ہو جائے گا اور تم عدل کے قریب پہنچ جاؤ گے، اور ظلم و جبر سے بھل رہی اس وقت ہوگی جبکہ ایک بیوی کے حقوق پورے ادا کئے جائیں اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہے، اس کی خامیوں سے درگزر اور اس کی کجی پر صبر کیا جائے۔

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ

لے ڈالو عورتوں کو مہر ان کے خوشی سے مہر اگر وہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیں تم کو

نَفْسًا فَاكْمُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿۷﴾

اپنی خوشی سے تو اس کو کھاؤ رچتا پچتا

رابط آیات گذشتہ آیت میں کثرت از دواج کی وجہ سے جو عورتوں پر ظلم ہوتا تھا اس کا ازالہ تھا اس آیت میں عورتوں کے ایک خاص حق کا ذکر ہے، اور اس میں جو ظلم وجود نہ کرتا تھا اس کا ازالہ ہے اور یہ حق مہر ہے۔

خُلاصۃ تفسیر

تم لوگ بیبیوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو ہاں اگر وہ بیبیاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کوئی جزو (اور یہی حکم عمل کا بھی ہے) تو اس حالت میں تم اس کو کھاؤ (برق) مزہ دار خوشگوار سمجھ کر۔

معارف و مسائل

مہر کے متعلق عرب میں کئی قسم کے ظلم ہوتے تھے:

ایک یہ کہ مہر چوڑی کی کاغذی ہے اس کو نہ دیا جاتا تھا، بلکہ لڑکی کے اولیاء شوہر سے وصول کر لیتے تھے، جو سراسر ظلم تھا، اس کو دفع کرنے کے لئے قرآن کریم نے فرمایا: **وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ**، یعنی تو عورتوں کو ان کے مہر، اس کے مخاطب شوہر بھی ہیں کہ وہ اپنی بی بی کا مہر خود بی بی کو دیں اور دوسروں کو نہ دیں، اور لڑکیوں کے اولیاء بھی مخاطب ہیں کہ اگر لڑکیوں کے مہر ان کو وصول ہو جائیگا تو یہ لڑکیوں ہی کو دیں، ان کی اجازت کے بغیر اپنے تصرف میں نہ لائیں۔

دوسرا ظلم یہ بھی تھا کہ اگر کبھی کسی کو مہر دینا بھی پڑ گیا تو بہت تلخی کے ساتھ، بادل ناخو استہ نادان سمجھ کر دیتے تھے، اس ظلم کا ازالہ آیت مذکورہ کے اس لفظ **خُلَّة** سے فرمایا گیا، کیونکہ **خُلَّة** لغت میں اس دینے کو کہتے ہیں جو خوش دلی کے ساتھ دیا جائے۔

غرض اس آیت میں یہ تعلیم سنسرای گئی کہ عورتوں کا مہر ایک حق واجب ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے، اور جس طرح تمام حقوق واجبہ کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے اسی طرح مہر کو بھی سمجھنا چاہئے۔

تیسرا نظم مہر کے بارے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ بہت سے شوہر یہ سمجھ کر کہ بیوی ان سے مجباً غافل کر نہیں سکتی، باوجود ازال کر ان سے مہر معاف کر لیتے تھے، جس سے درحقیقت معافی نہ ہوتی تھی، مگر وہ یہ سمجھ کر بیٹھ کر موجا جاتے تھے کہ مہر معاف ہو گیا۔

اس نظم کے انسداد کے لئے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا: فَإِنْ طَلِقَ كَذِبًا عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَيْئًا مَّرِيئًا، یعنی اگر وہ عورتیں خوش دلی کے ساتھ اپنے مہر کا کوئی حصہ تمھیں دیدیں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، تمھارے لئے مبارک ہو گا۔

مطلب یہ ہے کہ جہر و اکراہ اور بآء کے ذریعہ معافی حاصل کرنا تو کوئی چیز نہیں، اس سے کچھ معاف نہیں ہوتا، لیکن اگر وہ بالکل اپنے اختیار اور رضامندی سے کوئی حصہ مہر کا معاف کر دیں یا لینے کے بعد تمھیں واپس کر دیں تو وہ تمھارے لئے جائز ہے، اور درست ہے۔

یہ منظم مذکورہ زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ تھے، جن کا انسداد قرآن حکیم نے اس آیت میں فرمایا، انھوں نے کہ جاہلیت کے زمانہ کی یہ باتیں مسلمانوں میں اب بھی موجود ہیں، مختلف قبیلوں اور علاقوں میں ان منظم میں سے کوئی نہ کوئی ظلم ضرور پایا جاتا ہے، ان سب منظم سے بچنا لازم ہے۔

آیت شریفین میں جو یہ قید لگائی طیب نفس کی کہ خوشی سے تمھاری بیویاں اگر مہر کا کچھ حصہ تم کو دیدیں، یا تم سے وصول ہی نہ کریں تو تم اس کو کھا سکتے ہو، اس میں ایک بہت بڑا راز ہے، بات یہ ہے کہ شریعت کا یہ اصول ہے کہ کسی کا ذرا سامان بھی کسی دوسرے کے لئے حلال نہیں ہے جب تک کہ طیب نفس سے اجازت نہ ہو، بطور قاعدہ کا یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”خیر دار ظلم ذکر و اور ابھی طرح سے مجھ
کہ کسی شخص کا مال دوسرے شخص کیلئے حلال
نہیں، جب تک کہ اس کے نفس کی خوشی سے
حاصل نہ ہو۔“

آلَا تَنْظُرُونَ أَنَّا لَا يَجُوزُ مَا لَ
أَمْرًا إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ وَتَهْنِئَةٍ
(مشکوٰۃ شریفین ص ۲۵۵)

یہ ایک عظیم اصول ہے، اور اس کے ماتحت بہت سے جزئیات آجاتے ہیں۔
دورِ حاضر میں چونکہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ مہر ملنے والا نہیں ہے، اگر سوال کروں یا معاف نہ کروں تو بددلی یا بزمی پید ا ہوگی، اس لئے بادل ناخواستہ معاف کر دیتی ہیں، اس معافی کا کوئی اعتبار نہیں، سیدی حضرت حکیم الامت قدس سرہ فرماتے تھے کہ جمیع معنی میں طیب نفس سے معاف کرنے کا بہت اُس صورت میں چل سکتا ہے کہ مہر کی رقم بیوی کے حوالہ کر دی جائے اس کے بعد وہ اپنی خوشی سے بغیر کسی دباؤ کے دیرے، یہی طیب نفس بہنوں اور بیبیوں کی

میراث میں بھی کچھ لینا چاہئے، اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کے فوت ہو جانے پر لڑکے ہی پورے مال پر قابض ہو جاتے ہیں، اور لڑکیوں کو حصہ نہیں دیتے، اگر کسی کو بہت دینداری کا خیال ہو تو بہنوں سے معافی مانگ لیتا ہے، وہ چونکہ یہ سمجھتی ہیں کہ حصہ کسی حال میں ملنے والا نہیں، اس لئے اپنی مرضی کے خلاف معاف کرنے کو کہہ دیتی ہیں، پھر باپ کی وفات پر اس کی بیوی کا حصہ بھی نہیں دیا جاتا، خصوصاً سوتیلی ماں کو تو دیتے ہی نہیں، یہ سب حقوق دبا لینا ہے، اگر کوئی طیب نفس سے معاف کرے تو معاف ہو سکتا ہے، جس کی علامت اوپر گزر چکی۔

سیدھی حضرت حکیم الامت قدس سرہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سلسلہ میں طیب نفس کا ذکر ہے طیب قلب نہیں فرمایا، اس لئے کہ کسی کا مال حلال ہونے کے لئے اس کے دل کی خوشی کافی نہیں، جو لوگ رشوت یا سود دیتے ہیں بہت سے ظاہری منافع شریعہ کے خلاف عقلی طور پر آمدنی کا حساب لگا کر خرچ کر دیتے ہیں، مگر یہ خوشی معتبر نہیں، اگر نفس سے پوچھا جائے تو وہ اس خرچ پر قطعاً راضی نہ ہوگا، اسی وجہ سے طیب نفس کو فیصلہ قرار دیا گیا۔

مساجد و مدارس یا اور کسی ضرورت کے لئے اگر چندہ کیا جائے اس میں بھی دینے والے کے طیب نفس کا خیال رکھنا لازم ہے، چنانچہ سیدھی، سردار و ذمہ کے دباؤ سے اگر کوئی شخص چندہ دے اور طیب نفس نہ ہو تو اس چندہ کو کام میں لگانا حلال نہیں، بلکہ اس کو واپس کیا جائے گا۔

آیت میں بولفظ صدقات آیا ہے صدقۃ رابغۃ العباد و ضم الدال کی جمع ہے صدقۃ اور صدق جمع، توں کے مہر کو کہا جاتا ہے، ملا علی قاری مرقۃ شرح مشکوٰۃ میں لکھتے ہیں: وَ شَتَقِیْ بِہِ لَا تَنْفَعُ یَطْعُو جَبہ صدق میل الرجل الی امرأۃ، یعنی مہر کو صدق اور صدقہ اس لئے کہتے ہیں کہ صدق کے اس مادہ میں سچ کے معنی ہیں، اور جہ سے بھی چونکہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف سچا میلان ظاہر ہوتا ہے اس لئے اس مناسبت سے مہر کو صدق کہنے لگے۔

اور حنیئہ اور قریبہ دونوں فیصل کے وزن پر صفت کے الفاظ ہیں، حنیئہ دامنِ حق و حنیئہ و کھنئی، لغت میں اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی مشقت و تکالیف کے بغیر حاصل ہو جائے جب یہ احام کی صفت واقع ہو تو اس کے معنی خوشگوار احام کے ہوتے ہیں، یعنی ایسا احام جو کسی مشقت کے بغیر خلق سے اتر جائے، اور آسانی سے ہضم ہو کر جزو بدن بن جائے۔

مَرِیۃً (من مَرَّ الطعم ضہو مریٰ ای مھنی) کا لفظ بھی مذکورہ معنی میں مستعمل کیا جاتا ہے، (قاموس) غرض دونوں لفظ قریب المعنی ہیں، اسی وجہ سے حضرت تھانویؒ نے ان دونوں لفظوں کا ترجمہ خوشگوار کے الفاظ سے کیا ہے اور حضرت شاہ عبدالقادرؒ نے ”چٹا پتھا“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ

اور مت پیکارو دے عقلوں کو اپنے وہ مال جن کو بنایا ہے اللہ نے تمہارے گزارنے کا سبب اور ان کو

فِيهَا وَاسْتَوْهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَابْتَئُوا إِلَٰهِي

اس میں سے کھاتے اور پیناتے رہو اور کہو ان سے بات معقول ، اور سداہاتے رہو بیبیوں کو

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا

جب تک بیبیوں تکاح کی عمر کو پھر اگر دیکھو ان میں ہوشیاری تو حوالے کر دو

إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

ان کے مال ان کا اور کھا نہ جاؤ بیبیوں کا مال ضرورت زیادہ اور حاجت پہنچنے پہنچنے نہ ہو جائیں

وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ

اور جس کو حاجت نہ ہو تو مال تم سے پیتا ہے اور جو کوئی محتاج ہو تو کھا دے موافق

بِالنَّعْرِ وَلَا إِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا

دستور کے پھر جب ان کو حوالہ کر دو ان کے مال تو گواہ کرو

عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝

اس پر اور اللہ کافی ہے حساب لینے کو۔

رَبُّ آيَاتٍ گزشتہ آیات میں یتیموں کے مال ان کو سپرد کر دینے اور عورتوں کے مہر ان کو ادا کرنے

کا حکم گذر چکا ہے، جس سے بظاہر یہ مستفاد ہو سکتا ہے کہ یتیموں اور عورتوں کا مال بہر حال ان کے

حوالہ کر دینا چاہئے، خواہ ان کو معاملات کا سلیقہ بھی نہ ہو، اور وہ اموال کی حفاظت پر بھی قادر

نہ ہوں، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ان آیات میں فرمایا ہے کہ کم عقلوں کو اموال سپرد نہ کرو

اور ان کی جانچ کرتے رہو، جب اموال کی حفاظت اور ان کے مصارف کی سوجھ بوجھ ان کے اندر

محسوس ہونے لگے تو اموال ان کے سپرد کر دو۔

خلاصہ تفسیر

اور اگر تمہیں بالغ ہو جائیں جن کا مقتضی مال کا سپرد کر دینا ہے جیسا آگے آتا ہے لیکن

کم عقل ہوں تو، تمہارا مال (کم عقلوں کو اپنے یعنی ان کے) وہ مال مت دو جن کو خدا تعالیٰ نے

والیے کام کا سپرد کیا ہے کہ ان کو تمھارے (سب کے) لئے مایہ زدگی بنایا ہے (مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز ہے، ان کو ابھی مت دو کہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے) اور ان مالوں میں (سے) ان کو کھلائے رہو پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو (یعنی ان کو تسلی کرتے رہو کہ مال تمھارا ہے، تمھاری خیر خواہی کی وجہ سے ابھی تمھارے ہاتھ میں نہیں دیا، ذرا سمجھ دار ہو جاؤ گے تو تم ہی کو دیا جائے گا) اور (جب مال سپرد کرنے کے لئے ہوشیاری دیکھنا ضرور ہے تو) تم شیوں کو رباغ ہونے سے پہلے ہوشیاری و حمیزداری کی باتوں میں، آزمایا کرو (کیونکہ رباغ ہونے کا وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے، تو آزمائش پہلے سے چاہئے، مثلاً کچھ کچھ سود اسلف اس سے منگالیا، اور دیکھا کہ کیسے سلیقہ سے خرید کر لئے، یا کوئی چیز فروخت کی دیری، اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا) یہاں تک کہ (ان کو آزمایا جائے) کہ جب وہ نکاح رک (عمر) کو پہنچ جاویں (یعنی رباغ ہو جاویں، کیونکہ نکاح کی پوری قابلیت بلوغ سے ہوتی ہے) پھر (بعد بلوغ و آزمائش) اگر ان میں ایک گونہ تمیز دیکھو (یعنی حفاظت و رعایت مصالحہ مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پائی) تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور اگر ہنوز سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالہ نہ کیا جائے) اور ان اموال (نیسانی) کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ رباغ ہو جاویں گے (پھر ان کو حوالہ کرنا پڑے گا) جلدی جلدی اڑا کر مت کھاؤ (اور اگر اس طرح نہ اڑا دیں، بلکہ تھوڑا کھانا چاہیں تو اس کا یہ حکم ہے کہ) جو شخص (اس مال سے) مستغنی ہو (یعنی اس کے پاس بھی بقدر کفایت موجود ہے) گو صاحب نصاب نہ ہو) سو وہ تو اپنے کو بالکل (تھوڑا کھانے سے بھی) بچائے، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے (یعنی جس میں حاجات ضروریہ رفق ہو جاویں) کھائے (برت لے) پھر جب رعب و جدو شرائط یعنی بلوغ و رشد مذکور کے) ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو (بہتر ہے کہ) ان (کے اموال ان کو دیدینے پر گواہ بھی کر لیا کرو، شاید کسی دقت کچھ اختلاف واقع ہو تو گواہ کام آویں، اور زیوں تو) اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے (اگر خیانت نہ کی ہو تو گواہوں کا نہ ہونا بھی مضر نہیں، کیونکہ اصل حساب جن کے شعل ہے وہ تو اس کی صفائی جانتے ہیں اور اگر خیانت کی ہے گواہوں کا ہونا کوئی نافع نہیں، کیونکہ جن سے حساب کا سابقہ ہے وہ اس کا ملوث ہونا جانتے ہیں، صرف ظاہری انتظام کے لئے گواہوں کا ہونا مصلحت ہے)

معارف و مسائل

ماں سر پایہ زندگی ہے اور ان آیات میں ایک طرف تو مال کی اہمیت اور انسانی معاش میں اس کا بڑا دخل اس کی حفاظت لازمی ہے ہونا بیان فرمایا کہ اس کی حفاظت کا داعیہ قلوب میں پیدا کیا گیا، دوسری طرف حفاظت اموال کے متعلق ایک عدم کوتاہی کی اصلاح فرمائی گئی، وہ یہ کہ بہت سے آدمی طبعی جبلت سے مغلوب ہو کر ناجائزہ کا مال بلیغ بچوں اور نادان فقیر عورتوں کو اپنے اموال حوالہ کر دیتے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ مال کی بربادی اور بہت جلد افلاس و تشددستی ہوتی ہے۔

عورتوں بچوں اور کم عقلوں کو اموال سپرد کئے جائیں قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ہدایت فرمائی کہ اپنا پورا مال کم عقل بچوں عورتوں کے سپرد کر کے خود ان کے محتاج نہ بنو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوام اور مستقل بنایا ہے، تم مال کو خود اپنی حفاظت میں رکھو کہ اگر ضرورت ان کے کھلانے پہنچنے پر خرچ کرتے رہو اور اگر وہ مال کو اپنے قبضہ میں لینے کا مطالبہ بھی کریں تو ان کو معقول بات کہہ کر سمجھا دو جس میں دشمنی بھی نہ ہو اور مال بھی ضائع نہ ہونے پائے، مثلاً یہ کہہ دو کہ یہ سب تمھارے ہی لئے رکھا ہے، ذرا تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمھیں دیدیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی اس تفسیر پر آیت کا مفہوم ان سب عورتوں، بچوں اور کم عقل ناجائزہ پکار لوگوں کو شامل ہے، جن کو مال سپرد کر دینے پر مال میں نقصان کا خطرہ ہے، خواہ وہ اپنے ہونے پر قیام پائے اور خواہ وہ مال ان بچوں اور عیبوں کا اپنا ہوا اولیا رکھا ہو۔ یہی تفسیر حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ سے بھی منقول ہے، اور امام تفسیر حافظ طبرسیؒ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے۔ پھیل اور اگلی آیتوں کا سیاق اگرچہ اس حکم کو بھی قیام بچوں کے ساتھ مخصوص کرنے کا بھان پیدا کر سکتا ہے، لیکن الفاظ کا عموم اپنی جگہ ہے جس میں قیام اور غیر قیام سب بیچے داخل ہیں اور شاید اگر جیسے آیت اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا دِينَهُمْ بِالزُّلْمِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ میں بھی شامل ہے، اور جنہوں کے اموال کو بھی، جب تک ان میں ہوشیاری نہ آئے ان کی ذمہ داری میں ہونے کی وجہ سے گویا انہی کے اموال ہیں، اور اس سے پہلی آیت میں ذَا الَّذِي تَحْتِ اَمْرًا لَّكُمْ فرما کر اصل حقیقت کو واضح بھی کر دیا گیا ہے کہ قیاموں کے مال انہی کو دینا ہے جس کے بھاری کوئی مغالطہ باقی نہیں رہ سکتا۔

مال کی حفاظت ضروری امر ہے اور اس کو ضائع کرنا گناہ ہے، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی شخص مقتول ہو جائے تو شہید ہے، جیسا کہ جان کی حفاظت کرتے ہوئے

مقتول ہونے پر شہادت کا اجر ملو جو وہ ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالٍ بِهِ خَلَّوْا شَهِيدًا

رجزاری صفحہ ۲۳۴، جلد ۱

مسلمہ صفحہ ۸۱، جلد ۱

شہیدوں میں شارت ہے ۴

نیز ارشاد فرمایا:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ أَمْثَلُ الصَّالِحِينَ لِلرَّحِيلِ

الصَّالِحِينَ (مشکوٰۃ ص ۲۲۶)

”نیک آدمی کے لئے اس کا اچھا اور پاکیزہ

مال بہترین متاع حیات ہے“

نیز ارشاد فرمایا:

لَا بَأْسَ بِالْغَنِيِّ لَيْسَ أَتَقَى اللَّهَ

عَزَّ وَجَلَّ (مشکوٰۃ ص ۲۵۱)

”جو شخص اللہ عزوجل سے ڈرتا ہو اس کی

مال داری میں دین کا کوئی حرج نہیں“

آخر کی ان دونوں حدیثوں میں یہ بات بتائی ہے کہ صالح اور متقی آدمی کا مال پاس رکھنا اس کے حق میں مضر نہیں ہے، کیونکہ ایسا شخص اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اپنے مال کو گناہوں میں خرچ کرنے سے بچے گا، بہت سے اولیاء اللہ اور صوفیاء زاہدین سے جو مال کی بُرائی منقول ہے، وہ اپنی لوگوں کے حق میں ہے جو گناہوں میں خرچ کر کے اپنے کمائے ہوئے مال کو آخرت کے عذاب کا ذریعہ بناتے ہیں، اور چونکہ انسان طبعی طور پر مال دار ہونے کے بعد اسراف اور دیگر معاصی سے محفوظ رہنے کی فکر چھوڑ دیتا ہے، اس لئے مال سے دور رہنے کو محبوب سمجھ گیا ہے، بقدر ضرورت تنہو رہا بہت کمایا اور اللہ کا نام لیا، اور اعمال کے حساب سے اپنی جان بچائی، یہ پرانے بزرگوں کا طرز تھا، دور حاضر میں لوگوں میں دین و ایمان کی اہمیت زیادہ نہیں ہے، دنیوی ساز و سامان کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ ملی سی تکلیف ہی نہیں بلکہ ظاہری فیشن کے خلاف درزی ہو جانے پر دین چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اس لئے ایسے لوگوں کے لئے مال حلال کسب کرنے اور اس کو محفوظ رکھنے کی زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح کے لوگوں کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كَلَامُ الْغَنِيِّ أَنْ يَكُونُ كَغَنِيٍّ

(مشکوٰۃ ص ۲۲۹)

”یعنی تنگدستی انسان کو بعض اوقات کافر

بناسکتی ہے“

حضرت سفیان ثوری نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: کان المال فیما مضی

یکرم، فانما الیوم فهو قس المؤمن، یعنی گزشتہ زمانہ سابق میں مال کو پاس رکھنا اچھا نہیں سمجھا

جاتا تھا، لیکن آج یہ مال مؤمن کی ڈھال ہے“

نیز انھوں نے فرمایا: مَنْ كَانَ فِي ذَنْبٍ مِّنْ هَٰذَا فَعَلَيْهِ صَلَاتُہٗ فَإِنَّہٗ رَمَسًاۙ
 اِنِ احْتِاجَ کَانَ اَدْلٰی مِّنْ بَیِّنٰتٍ، یعنی جس کے پاس دراپہم و دنانیر میں سے کچھ موجود
 ہو اے چاہئے کہ اس مال کو مناسب طریقہ پر کام میں لائے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اگر کچھ حاجت
 پیش آگئی تو انسان سب سے پہلے حاجت پوری کرنے کے لئے اپنے دین ہی کو خرچ کرے گا۔
 مطلب یہ ہے کہ حاجت پورے کرنے کی اہمیت دین پر چلنے سے زیادہ ہوگئی (مشکوٰۃ ص ۴)
 نابالغوں کی سمجھ اور صلاحیت پہلی آیت میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ جب تک معاملات میں نابالغوں
 جانچنے کا حکم کی ہوشیاری ثابت نہ ہو جائے اس وقت تک ان کو اموال سپرد
 نہ کئے جائیں، اس لئے دوسری آیت میں بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام اور پھر امتحان کر کے
 ان کی صلاحیت معلوم کرنے کے احکام دیئے گئے، ارشاد ہوا:

وَابْتَلُوا الْوَتَنَ حَتَّىٰ زِلَّ اَبْکُوْا اِلَیْکَآءَ، یعنی بالغ ہونے سے پہلے ہی چھوٹے چھوٹے
 معمولی معاملات خرید و فروخت ان کے سپرد کر کے ان کی صلاحیت کا امتحان لیتے رہو،
 یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل یعنی بالغ ہو جائیں، تو اب خاص طور سے اس کا اندازہ
 لگاؤ کہ وہ اپنے معاملات میں ہوشیار ہو گئے یا نہیں، جب ہوشیاری محسوس کر لو تب ان کے
 اموال ان کے سپرد کر دو۔

خلاصہ یہ کہ بچوں کی مخصوص طبیعت اور ان میں عقل و ہوش کے نشو و نما کے اعتباراً
 سے ان کے تین درجے کر دیئے گئے، ایک بلوغ سے پہلے، دوسرا بلوغ کے بعد تیسرا ہوشیاری
 کے بعد، بلوغ سے پہلے بچوں کے اولیاء کو یہ حکم ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کی کوشش کریں
 معاملات میں ان کو ہوشیار کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے معاملات خرید و فروخت
 کے ان کے ہاتھ سے کرائیں، آیت میں وَابْتَلُوا الْوَتَنَ کا یہی مطلب ہے۔ اس سے
 امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ نابالغ بچے جو معاملات خرید و فروخت
 اپنے ولی کی اجازت سے کریں وہ صحیح اور نافذ ہیں۔

دوسرا حکم یہ ہے کہ جب وہ بالغ اور نکاح کے قابل ہو جائیں تو اب معاملات اور تجربہ
 کے اعتبار سے ان کے احوال کی جانچ کرو، اگر دیکھو کہ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے لگے ہیں، اور
 معاملات سلیقہ سے کرتے ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔

بلوغ کی عمر اس آیت میں جہاں بلوغ کا حکم بیان فرمایا گیا وہاں قرآن کریم نے اس
 بارے میں کہ بچے کا بالغ ہونا کس عمر میں سمجھا جائے گا قیادۃً اَبْکُوْا اِلَیْکَآءَ فرما کر اس کی طرف
 اشارہ کر دیا کہ اصل بلوغ کسی عمر کے ساتھ مقیہ نہیں، بلکہ اس کا مدار ان آثار پر ہے جو نابالغوں

کو پیش آتے ہیں ان آثار کے اعتبار سے جس وقت بھی وہ نکاح کے قابض ہو جائیں ان کے بچے جائیداد کا حصہ بن جائیں گے خواہ عمر تیز و قدرد سال ہی کی ہو البتہ اگر کسی بچے میں آثار بلوغ نمودار ہی نہ ہوں تو اس کے اعتبار سے اس کو بالغ قرار دیا جائے گا جس میں فقہاء کا اختلاف ہے بعض نے لڑکے کے لئے اٹھارہ سال اور لڑکی کے لئے ستر سال معتبر کئے ہیں اور بعض نے دونوں کے لئے پندرہ سال قرار دیئے اور امام اعظم ابوحنیفہ کے مذہب میں فتویٰ اس قول پر ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر شرعاً بالغ قرار دیئے جائیں گے خواہ آثار بلوغ پائے جائیں یا نہیں۔

ہوشیاری کی تکمیل کا حکم ہوگا اس سلسلے میں حکم قرآنی یہ ہے کہ جب تم ان میں ہوشیاری محسوس **اَفْتَحْتُمْ قُلُوبَكُمْ** کی تشریح کر دو اس وقت ان کے اموال ان کو سپرد کر دو اس ہوشیاری کی کیا عبادت ہے؟ قرآن مجید نے اس آخری عبادت کی کوئی صراحت نہیں فرمائی اس لئے بعض فقہاء اس طرف گئے کہ جب تک پوری ہوشیاری محسوس نہ کی جائے اس وقت تک ان کے اموال ان کے سپرد نہ کئے جائیں گے بلکہ بدستور سابق ولی کی حفاظت و امانت میں رہیں گے خواہ ساری عمر اسی حالت میں گزر جائے۔

اور امام اعظم ابوحنیفہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس جگہ عدم ہوشیاری سے وہ مراد ہے جو بچپن کے آخر سے ہو کر بالغ ہونے کے دس سال بعد تک بچپن کا اثر ختم نہ ہو جاتا ہے اس لئے پندرہ سال بلوغ اور دس سال سن رشد و ہوشیاری یہی مکمل بچپن سال کی عمر ہو جانے پر وہ رشد و ہوشیاری ضرور حاصل ہوگی جس کے حاصل ہونے میں بچپن اور کم عمری حاصل تھی اور قرآن کریم نے لفظ رشد اکملہ لاکراس کی طرف اشارہ بھی کر دیا ہے کہ مکمل ہوشیاری اور دانشمندی شرط نہیں کسی قدر ہوشیاری بھی اس کے لئے کافی ہے کہ ان کے اموال ان کو دیدیئے جائیں اس لئے بچپن سال تک انتظار کر کے اگر مکمل ہوشیاری نہ بھی آئے تب بھی ان کے اموال ان کو دیدیئے جائیں گے وہی مکمل ہوشیاری اور دانشمندی سو یہ بعض لوگوں میں عمر بھر نہیں آتی وہ ہمیشہ سیدھے بھولے رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان کو اپنے اموال سے محروم نہ کیا جائے گا ہاں اگر کوئی بالکل پاگل اور جنون ہی ہو سو اس کا حکم علیحدہ ہے کہ وہ ہمیشہ نابالغ بچوں کے حکم میں رہتا ہے اور اس کے اموال کبھی اس کے حوالہ نہ کئے جائیں گے جب تک اس کا جنون زائل نہ ہو جائے اگرچہ ساری عمر اس جنون میں گزر جائے۔

یہیوں کے مال بے جا جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے اس آیت میں اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ خراج کرنے کی ممانعت یہیوں کے مال ان کو اس وقت تک حوالہ نہ کر دو جب تک ان میں کسی قدر ہوشیاری اور نظر نہ آجائے اور اس کے لئے غلط ہے کہ مزید کچھ عرصہ انتظار کرنا ہوگا۔

اس حالت میں یہ امکان تھا کہ ادبیہ یتیم کی طرف سے کوئی ایسی زیادتی ہو جس سے یتیم کا نقصان ہو، اس لئے آگے اس آیت میں ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ يَخْلَفُونَ تَلْفِيزًا فِي دِينِهِمْ لَوْ تَرَوْهُمْ كَانُوا زَانِدًا
اٹھا کر اور اس خیال سے کہ یہ باغ ہو جائیں گے تو ان کو دینا پڑے گا، جلدی جلدی اڑا کر
مت کھا ڈالو، اس میں ادبیہ یتیم کو د چیزوں سے روکا گیا، ایک ان کے مال میں اسراف
یعنی ضرورت سے زائد خرچ کرنے سے، دوسرے اس بات سے کہ ان کا مال ضرورت پیش
آنے سے پہلے جلد جلد خرچ کرنے لگیں، اس خیال سے کہ عنقریب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کا
مال ان کو دینا پڑے گا، ہمارا ختم یا ختم ہو جائے گا۔

یتیم کا ولی اس کے مال میں سے آخر آیت میں اس کا ضابطہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم بچے کی
ضرورت کا کچھ لے سکتا ہے تربیت اور اس کے مال کی حفاظت میں اپنا وقت اور محنت
خرچ کر رہا ہے کیا اس کو یہ حق ہے کہ یتیم کے مال میں سے اپنا حق اخذ کر لے، چنانچہ فرمایا
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِزْزْ، یعنی جو شخص عاجز نہ ہو اپنی ضرورت کا تکمیل کسی
دوسرے ذریعہ سے کر سکتا ہو، اس کو چاہئے کہ یتیم کے مال میں سے حق اخذ نہ لیا کرے، کیونکہ
یہ خدمت اس کے ذمہ فرض ہے، اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں، پھر فرمایا:

وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
یعنی جو ولی یتیم فقیر محتاج ہو اور دوسرا
کوئی ذریعہ معاش نہ رکھتا ہو وہ یتیم کے مال میں سے ایک مناسب مقدار کھا سکتا ہے جس سے
حاجات ضروری پوری ہو جائیں۔

مال سپرد کرتے وقت گواہ بنانا آخر میں ارشاد فرمایا: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا یعنی جب آزمائش کے بعد یتیموں کے اموال ان کے سپرد
کرنے لگو تو چند ثقہ اور نیک لوگوں کو گواہ بنالیا کرو تاکہ آئندہ کسی نزاع اور جھگڑے کی
صورت پیدا نہ ہو، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے حساب میں ہر چیز ہے

اوقات اور دوسری ملکی ایت کے سابق سے ایک فقہی ضابطہ اور اصول معلوم ہو گیا، کہ جو لوگ
اور ملکی خدمات کا معاوضہ اوقات کے گزراں ہیں یا مساجد و مدارس کے منتظم ہیں، یا علم حکومتوں
کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، یا ایسی ہی دوسری ملکی اور ملکی خدمات جن کا انجام دینا فرض کفایہ
ہے ان پر مامور ہیں ان حضرات کے لئے بھی اعلیٰ اور افضل یہ ہے کہ اگر اپنے پاس اتنا اثاثہ نہ ہو،
اور وہ اپنے بچوں کے ضروری اخراجات پورے کر سکتے ہوں تو ان اداروں سے اور حکومت کے
بیت المال سے کچھ بھی نہ لیں، لیکن اگر اپنے پاس گزارہ کے لئے مال موجود نہ ہو اور کسی اوقات

ان کاموں میں مشغول ہو جاتے ہوں تو بقدر ضرورت ان اداوں سے مال لے لیتے کا اختیار ہے، مگر قدر ضرورت کا لفظ پیش نظر ہے، بہت سے لوگ مبالغہ کے طور پر کاغذی غلام پر ہی کے لئے اپنا مال کچھ حصہ منسخر کر لیتے ہیں، لیکن مختلف طریقوں سے اس سے کہیں زیادہ مبالغہ کے ساتھ اپنی ذات پر اور بال بچوں پر خرچ کرتے چلے جاتے ہیں، اس بے احتیاطی کا مداوی بجز ثواب الہی کے کچھ نہیں، جس کی طرف آیت کے اخیر کلمے میں وَتُحْفِیْ بِاللّٰهِ حَبِیْبًا، فرما کر حمد عوام و خواص کو توجہ دلا دی گئی ہے جسے اللہ کے محاسب کا خیال ہو وہی ناجائز مال سے بچ سکتا ہے، وَاللّٰهُ التَّوْفِیْقُ۔

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مَرَّةً

اردوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑیں مال باپ اور قربت والے اور

لِّلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ

عورتوں کا بھی حصہ ہے اس میں جو چھوڑیں مال باپ اور قربت والے چھوڑا ہو یا

مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝۴ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ

بہت ہو حصہ مقرر کیا ہوا ہے ، اور جب حاضر ہوں تقسیم کے وقت

أَوْلُوا الْقَرَبَىٰ وَالْيَتَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَ

رشتہ دار اور یتیم اور محتاج تو ان کو کچھ کھلا دو اس میں سے اور

قُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝۵ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ كَفَرُوا

کہہ دو ان کو بات معقول ، اور چاہئے کہ ڈریں وہ لوگ کہ اگر چھوڑی

مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خُفُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

اپنے پیچھے اولاد طعیف تو اپنے ذریعہ میں خفا بھی لیا ہی حال ان کا ہوگا، تو چاہئے کہ ڈریں اللہ سے

وَلْيَقُولُوا اقْوَالًا سَدِيدًا ۝۶ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ

اور کہیں بات سیدھی ، جو لوگ کھاتے ہیں مال

الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَ

یتیموں کا نامن وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ہی بھر رہے ہیں اور

سَيَصْلُونَ سَعِيرًا ۝۷

عقرب داغل ہوں گے آگ میں

رابط آیات سورہ نساء میں اول ہی آیت انسانی حقوق خصوصاً عائلی زندگی سے متعلق حقوق کا بیان چل رہا ہے، اس سے پہلی آیت میں عقیقوں کے حقوق کا بیان تھا، مذکورہ چار آیتوں میں بھی عورتوں اور شیعوں کے خاص حقوق متعلقہ وراثت کا بیان ہے۔

پہلی آیت میں جاہلیت کی اس رسم کو طہل کیا گیا ہے کہ اُس زمانہ میں عورتوں کو میراث کا مستحق ہی نہیں مانا جاتا تھا، اس آیت نے ان کو اپنے شرعی حصہ کا مستحق قرار دے کر ان کے حق میں کمی کرنے اور نقصان پہنچانے کی سخت مخالفت کی، پھر چونکہ مستحقین میراث کا ذکر آیا تھا اور ایسے موقع پر تقسیم کے وقت غیر مستحقین فقر اور یتیم بچے بھی حاضر ہو جایا کرتے ہیں تو دوسری آیت میں ان کے ساتھ حسن سلوک اور اعلیٰ کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن یہ حکم وجوبی نہیں، بلکہ استعجابی ہے۔ اس کے بعد تیسری اور چوتھی آیت میں بھی احکام الیامی کے سلسلہ میں اسی مضمون کی تاکید ہے۔

خلاصہ تفسیر

مردوں کے لئے بھی (خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو (ان مردوں کے) ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک کے قربات دار اپنے مرنے کے وقت چھوڑ جاویں، اور (اس طرح) عورتوں کے لئے بھی (خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی) حصہ (مقرر) ہے اس چیز میں سے جس کو (ان عورتوں کے) ماں باپ اور (یا دوسرے) بہت نزدیک کے قربات دار اپنے مرنے کے وقت چھوڑ جاویں (خواہ وہ چھوٹی ہو) (چیز قلیل ہو یا کثیر ہو) (مسبب سے ملے گا) (حصہ وہ بھی ایسا جو) قطعی طور پر متعلق ہے، اور جب (ارثوں میں ترکہ کے) تقسیم ہونے کے وقت (یہ لوگ) موجود ہوں (یعنی دور کے) رشتہ دار (جن کا میراث میں حق نہیں) اور یتیم اور غریب (وگہ) (اس توقع سے کہ شاید ہم کو بھی کچھ مل جائے، رشتہ دار تو ممکن ہے کہ گمان استحقاق سے اور دوسرے لوگ بامید خیر نیرات کے) تو ان کو بھی اس (ترکہ) میں (انہیں) قدر بالوں کا ہے اس میں سے کچھ دیداد اور ان کے ساتھ خوبی (اور نرمی) سے بات کرو (وہ) بات رشتہ داروں سے تو یہ ہے کہ سمجھا دو کہ تمہارا حصہ شرع سے اس میں نہیں ہے، ہم معذور ہیں، اور دوسروں سے یہ کہہ دے کہ احسان نہ جتلاؤ) اور (یتامیٰ کے معاملہ میں) ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہئے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر (یا) جاویں تو ان (بچوں) کی (ان لوگوں) کو فکر ہو کہ وہ دیکھیں ان کو کوئی آواز نہ دے، تو ایسا ہی دوسرے کے بچوں کے لئے بھی خیال رکھنا چاہئے، کہ ہم ان کو آزار نہ دیں) سو اس بات کو سوچ کر ان لوگوں کو چاہئے کہ (یتامیٰ کے معاملہ میں) خدا تعالیٰ (کے حکم کی مخالفت) سے ڈریں (یعنی فعلاً آزار و ضرر

نہ پہنچائیں) اور (قولا بھی ان سے) موقع بات کہیں (اس میں تسلی اور دل جوئی کی بات بھی آگئی) اور تعلیم و تادیب کی بات بھی آگئی۔ غرض ان کے مال اور جان دونوں کی اصلاح کریں) بلاشبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے (ہستے) ہیں اور کچھ نہیں اپنے منہم میں (دوزخ کی) آگ (کے اٹکانے) بکھر رہے ہیں (یعنی انجام اس کھانے کا یہ ہونے والا ہے) اور (اس انجام کے مرتب ہونے میں کچھ زیادہ دیر نہیں، کیونکہ) عقیقہ (یہ دوزخ کی) جلتی (آگ) میں داخل ہوں گے (وہاں یہ انجام نظر آئے گا)۔

معارف و مسائل

والدین اور دیگر اقرباء کے | اسلام سے پہلے عرب اور عجم کی قوموں میں انسان کی صنف ضعیف، (موال میں جن میراث | یتیم بچے اور صنف نازک عورتیں ہمیشہ طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں، اول تو ان کا کوئی حق ہی تسلیم نہیں کیا جاتا تھا، اور اگر کوئی حق ان بھی لیا گیا تو مردوں سے اس کا وصول کرنا اور اس کا محفوظ رکھنا کسی کی قدرت میں نہ تھا۔

اسلام نے سب پہلے ان کو حقوق دلائے پھر ان حقوق کی حفاظت کا مکمل انتظام کیا، قانون وراثت میں بھی عام اقدام دنیا نے معاشرہ کے ان دونوں ضعیف اجزاء کو ان کے فطری اور واجبی حقوق سے محروم کیا ہوا تھا۔

عرب نے تو اصول بن بنا لیا تھا کہ وراثت کا مستحق صرف وہ ہے جو گھوڑے پر سوار ہو، اور دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس کا مال غنیمت جمع کرے (روح المعانی ص ۲۱۰ ج ۲)

ظاہر ہے کہ یہ دونوں صنف ضعیف بچے اور عورتیں اس اصول پر نہیں آسکتیں، اس لئے ان کے اصول وراثت کی رو سے صرف جوان بالغ لڑکا ہی وارث ہو سکتا تھا، لڑکی مطلقاً وارث نہ بھی جاتی تھی، خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اور لڑکا بھی اگر نابالغ ہوتا تو وہ بھی مستحق وراثت نہ تھا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ اس بن ثابتؓ کا انتقال ہوا اور ذریعہ لڑکیاں ایک لڑکا نابالغ اور ایک بیوی وارث چھوڑے، مگر عرب کے قدیم دستور کے مطابق ان کے دو چچا زاد بھائیوں نے اگر مردوم کے پورے مال پر قبضہ کر لیا اور اولاد اور بیوی میں سے کسی کو کچھ نہ دیا، کیونکہ ان کے نزدیک عورت تو مطلقاً مستحق وراثت نہ سمجھی جاتی تھی خواہ بالغ ہو یا نابالغ، اس لئے بیوی اور دونوں لڑکیاں تو بیوں محروم ہو گئیں، اور لڑکا بوجہ نابالغ ہونے کے محروم کر دیا گیا، لہذا پورے مال کے وارث دو چچا زاد بھائی ہو گئے۔ اس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوہ نے یہ بھی چاہا کہ یہ بچا زاد بھائی جو پورے ترکہ پر قبضہ

کر رہے ہیں تو ان دونوں لڑکیوں سے شادی بھی کر لیں تاکہ ان کی فکر سے فراغت ہو، اگر انھوں نے یہ بھی قبول نہ کیا تب اس بن ثابت کی بیوہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض حال کیا، اور اپنی اور اپنے بچوں کی بیکسی اور غمزدگی کی شکایت کی، اس وقت تک چونکہ مشرکین حکیم میں آیت میراث نازل نہ ہوئی تھی، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے میں توقف فرمایا، آپ کو اطمینان تھا کہ وہی آیت کے ذریعہ اس ظالمانہ قانون کو ضرور بدل جائے گا، چنانچہ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ ذَكِيٌّ

اور اس کے بعد دوسری آیت وراثت نازل ہوئی، جس میں حصوں کی تفصیلات ہیں، اور اس سورت کا دوسرا کرم ان تفصیلات پر مشتمل ہے، جنھوں نے اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامِ مشرکانی کے مطابق کل ترکہ کا آٹھواں حصہ بیوی کو دے کر باقی سب مال محرم کے لڑکے اور لڑکیوں کو اس طرح تقسیم کر دیا کہ اس کا آدھا لڑکے کو اور آدھے میں دونوں لڑکیاں برابر کی شریک رہیں، اور چچا زاد بھائی بمقابلہ اولاد کے چونکہ اقرب نہ تھے اس لئے ان کو بھروسہ کیا گیا۔ (روح المعانی)

استحقاقِ میراث | اس آیت نے وراثت کے چند احکام کے ضمن میں قانونِ وراثت کا ضابطہ کا ضابطہ بیان فرمادیا ہے:

مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ان دو لفظوں نے وراثت کے دو بنیادی اصول بتلادیئے، ایک رشتہ ولادت، جو اولاد اور ماں باپ کے درمیان ہے، اور جس کو لفظ وَالِدَانِ سے بیان کیا گیا ہے، دوسرے عام رشتہ داری جو لفظ اَقْرَبُونَ کا مفہوم ہے، اور صحیح یہ ہے کہ لفظ "اَقْرَبُونَ" ہر قسم کی قرابت اور رشتہ داری کو حاوی ہے، خواہ وہ رشتہ باہمی ولادت کا ہو جیسے اولاد اور ماں باپ میں، یا دوسری طرح کا جیسے عام خانہ دانی رشتوں میں یا وہ رشتے جو واسطی تعلق سے پیدا ہوئے ہیں، لفظ "اَقْرَبُونَ" سب پر حاوی ہے، لیکن زائدین کو ان کی اہمیت کی وجہ سے بطور خاص جدا کر دیا گیا، پھر اس لفظ نے یہ بھی بتلادیا کہ مطلق رشتہ داری وراثت کے لئے کافی نہیں، بلکہ رشتہ میں اقرب ہونا شرط ہے، کیونکہ اگر اقرابت کو معیاری شرط نہ بنایا جائے تو ہر مرنے والے کی وراثت پوری دنیا کی تمام انسانی آبادی پر تقسیم کرنا ضروری ہو جائے گا، کیونکہ سب ایک ماں باپ آدم و حوا علیہما السلام کی اولاد ہیں، دورِ قریب کا کچھ نہ کچھ رشتہ سب میں موجود ہے، اور یہ اول تو امکان سے باہر

ہے، دوسرے اگر کبھی طرہ کو رشتہ کر کے اس کا انتظام کر بھی لیا جائے تو ملکہ کہ مال جزر لا تجزئ بنی کر ہی تقسیم ہو سکے گا جو کسی کے کام نہ آئے گا، اس لئے ضروری ہوا کہ جب وراثت کا مسدار رشتہ داری پر ہو تو اصول یہ بنایا جائے کہ اگر نزدیک و دور کے مختلف رشتہ دار جمع ہوں تو قریبی رشتہ دار کو بعید پر ترجیح دے کر اقرب کے ہوتے ہوئے بعد کو حصہ نہ لیا جائے، ہاں اگر کچھ رشتہ دار ایسے ہوں جو یک وقت سب کے سب اقرب قرار دیے جائیں، اگرچہ وجوہ اقربیت ان میں مختلف ہوں تو پھر یہ سب سب حق وراثت ہوں گے، جیسے اولاد کے ساتھ ماں باپ یا بیوی وغیرہ، کہ یہ سب اقرب ہیں اگرچہ اقربیت کی وجوہ مختلف ہیں۔

نیز ایک اور بات اس لفظ "اقربون" نے یہ بتلائی کہ جن طرح مردوں کو مستحق وراثت سمجھا جاتا ہے اسی طرح عورتوں اور بچوں کو بھی اس حق سے محروم نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ رشتہ اولاد کا یا ماں باپ کا ہو یا دوسری قسم کے رشتے ہر ایک میں رشتہ داری کی حیثیت لڑکے اور لڑکی میں یکساں ہے، جس طرح لڑکا ماں باپ سے پیدا ہوا ہے، اسی طرح لڑکی بھی انہی سے پیدا ہوئی ہے جب حق وراثت کا مدار رشتہ پر ہوا تو چھوٹے بچے یا لڑکی کو محروم کرنے کے کوئی معنی نہیں رہتا۔ پھر مشران کریم کے اسلوب کو دیکھئے کہ لِلزَّكَاةِ وَالْيَتَامَىٰ وَالتَّوْبَةِ کے مختصر لفظوں میں ان کے حق کی گمان ہو سکتا تھا، اس کو مستحکم نہیں کیا، بلکہ مردوں کے حق کو جس تفصیل سے بیان کیا ہے اسی تفصیل و تشبیہ کے ساتھ عورتوں کا حق جدا گانہ بیان فرمایا، تاکہ دونوں کے حقوق کا مستحق اور اہم ہونا واضح ہو جائے۔

نیز اس لفظ "اقربون" سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مال وراثت کی تقسیم ضرورت کے معیار سے نہیں بلکہ قربابت کے معیار سے ہے، اس لئے یہ ضروری نہیں کہ رشتہ داروں میں جو زیادہ غریب اور حاجت مند ہو اس کو زیادہ وراثت کا مستحق سمجھا جائے، بلکہ جو میت کے رشتہ میں قریب تر ہو گا وہ بہ نسبت بعید کے زیادہ مستحق ہوگا، اگرچہ ضرورت اور حاجت بعید کو زیادہ ہو، اگر اقرابت کے ضابطہ کو چھوڑ کر بعض رشتہ داروں کے محتاج یا ناخ ہونے کو معیار بنا لیا جائے تو نہ اس کا ضابطہ بن سکتا ہے اور نہ یہ ایک طے شدہ مستحکم قانون کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کیونکہ اقربیت کے علاوہ دوسرا معیار لانا لائق وقتی اجتہاد ہی ہوگا، کیونکہ فقر و حاجت کوئی دائمی چیز نہیں، اس لئے کہ حالات بھی بدلتے رہتے ہیں درجات بھی ایسی صورت میں استغناقی کے بہت سے دعوے بار اُٹھ آ کر پس گئے اور فیصلہ کرنے والوں کو ان کا فیصلہ مشکل ہوگا۔

تیم پونے کی وراثت اگر اس مشرقی اصول کو سمجھ لیا جائے تو تقسیم پونے کی وراثت کا مسئلہ جو آجکل بلاوجہ ایک نزاعی مسئلہ بنا دیا گیا ہے، وہ خود بخود ایک قطعی فیصلہ کا مسئلہ

کے ساتھ صل ہو جائے کہ اگرچہ تیسرے پوتا بہ نسبت بیٹے کے ضرور خند زیادہ ہو، لیکن اقربوں کے قانون کی رو سے وہ سچی وراثت نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بیٹے کی موجودگی میں اقرب نہیں، البتہ اس کی ضرورت رفع کرنے کے لئے دوسرے انتظامات کئے گئے ہیں جس میں سے ایک ایسا ہی انتظام انگلی آیت میں آ رہا ہے۔

اس مسئلہ میں موجودہ دور کے مغرب زدہ تجدد وین کے علاوہ کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، ساری امت آج تک قرآن و حدیث کی تصریحات سے ہی سمجھتی آئی ہے کہ بیٹے کے ہوتے ہوئے پرستے کو میراث نہ ملے گی، خواہ اس کا باپ موجود ہو یا مر گیا ہو۔

متوفی کی ملکیت میں جو کچھ ہو | اس آیت میں **وَمَا قُلْتُ لَكُمْ** فرما کر ایک دوسری جاہلانہ رسم سب میں وراثت کا حق ہے | کی اصلاح قسمرانی گئی ہے، وہ یہ کہ بعض قوموں میں بعض اقسام مال کو بعض خاص داروں کے لئے مخصوص کر لیا جاتا تھا، مثلاً گھڑا اور تلوار وغیرہ اسلحہ، یہ سب صرف فوجیان مردوں کا حق تھا، دوسرے داروں کو ان سے محروم کر دیا جاتا تھا، قرآن کریم کی اس ہدایت نے بتلادیا کہ میت کی ملکیت میں جو چیز بھی تھی، خواہ بڑی ہو یا چھوٹی ہر چیز میں ہر وارث کا حق ہے، اسی وارث کو کوئی خاص چیز بغیر تقسیم کے خود رکھ لینا جائز نہیں۔

یراث کے مقررہ حصے | آخریت میں جو ارشاد فرمایا **لِصِّبَاتٍ مِّنْهُنَّ مَا لَهُنَّ** وصال، اس سے یہ بھی بتلادیا کہ اس کی جائز نہیں | مختلف داروں کے جو مختلف حصے قرآن نے مقرر فرمائے ہیں، یہ خدا کی طرف سے مقرر کردہ حصے ہیں، ان میں کسی کو اپنی رائے اور قیاس سے کمی بیشی، یا تغیر و تبدل کا کوئی حق نہیں۔

وراثت ایک جبری ملک ہے اس میں | اور اسی لفظ **مَعْرُوضًا** سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ مالک جو نیوالے کی رضامندی غلط نہیں | وراثت کے ذریعہ جو ملکیت داروں کی طرف منتقل ہوتی ہے، ملکیت جبری ہے، نہ اس میں وارث کا قبول کرنا شرط ہے، نہ اس کا اس پر راضی ہونا ضروری ہے، بلکہ اگر وہ زبان سے بصراحت یوں بھی کہے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا تب بھی وہ شرعاً اپنے حصے کا مالک ہو چکا، یہ دوسری بات ہے کہ وہ مالک بن کر شرعی قاعدہ کے مطابق کسی دوسرے کو ہبہ کر دے یا بیچ ڈالے یا تقسیم کر دے۔

محروم الارث رشتہ داروں | میت کے رشتہ داروں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو ضابطہ شرعی کے ماتحت اس کی میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ فرائض کی تفصیلات کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا، عام طور پر ہر رشتہ دار خواہش مند ہوتا ہے کہ اس کو بھی میراث میں سے حصہ ملے، اس لئے وہ رشتہ دار جو شرعی ضابطہ میراث کے

تحت عروم قرار دیے گئے ہیں، تقسیم میراث کے وقت ان کا دل افسردہ اور رنجیدہ ہو سکتا ہے خصوصاً جب کہ تقسیم میراث کے وقت وہ موجود بھی ہوں، اور بالخصوص جبکہ ان میں کچھ یتیم اور مسکین حاجت مند بھی ہوں۔ ایسی حالت میں جب کہ دوسرے پرستہ دار اپنا اپنا حصہ لے جا رہے ہوں، اور یہ کھڑے دیکھ رہے ہوں، ان کی حسرت و یاس اور دل شکنی کا اندازہ کچھ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن پر کبھی یہ کیفیت گزری ہو۔

اب قرآنی نظام کی خوبی و خوش اسلوبی کو دیکھئے کہ ایک طرف تو خود قرآن ہی کا بتایا ہوا عادلانہ ضابطہ یہ ہے کہ اقرب کے مقابلہ میں البعد کو محروم کیا جائے، دوسری طرف محروم ہونے والے البعد کی حسرت اور دل شکنی بھی گوارا نہیں کی جاتی، اس کے لئے ایک مستقل آیت میں یہ ہدایت کی گئی:

[illegible]

خلاصہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار تہم مسکین و یتیم جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطہ شرعی سے اس میراث میں نہیں ہے تو ان کے جمع ہوجانے سے تم تنگدل نہ ہو، بلکہ جو مال خدا تعالیٰ نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے اس میں سے بطور شکرانہ کچھ عطا کر دو، اور غنیمت جانو کہ خرچ کا ایک اچھا موقع مل رہا ہے، اس موقع پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ دیدینے سے ان دور کے رشتہ داروں کی دل نشینی اور حسرت کا نالہ اُڑھو جائے گا، اس میں مرنے والے کا حمد و المارث پوتا بھی آگیا، اس کے چچاؤں اور کچھ پھپھیل کو چاہئے کہ اس کو اپنے اپنے حصہ سے بخوشی کچھ دیدیں۔

آخر آیت میں فرمایا: **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** اگر یہ لوگ اس طرح تھوڑا دینے پر بھی راضی نہ ہوں بلکہ دوسروں کے برابر حصہ کا مطالبہ کرنے لگیں تو چونکہ ان کا یہ مطالبہ قانون

شرع کے خلاف اور غیر معہاد ہے، اس لئے ان کا مطالبہ پورا کرنے کی تو گنجائش نہیں، لیکن اس پر بھی ان کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جاسے جس سے ان کی دل شکنی ہو، بلکہ معقول طور پر ان کو گنجائش دینے کے شرعی قاعدہ سے میراث میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے وہ محض تبرعاً دیا ہے، اور ایک بات یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ ان لوگوں کو تبرعاً جو دیا جائے گا بخود معی مال میں سے نہیں، بلکہ بالغین و ثمار میں سے جو حاضر ہوں وہ اپنے حصہ میں سے دیں، نابالغ اور غائب کے حصہ میں سے دینا درست نہیں۔

اللہ سے ڈرتے ہوئے تیسری آیت میں عام مسلمانوں کو خطاب عام ہے، کہ اس کا پورا اہتمام کریں میراث تقسیم کریں۔ کمرنے والے کا ترکہ اس کی اولاد کو پورا پورا پہنچ جائے، اور ہر ایسے طریقہ سے پرہیز کریں جس میں اولاد کے حصہ پر کوئی ناگوار اثر پڑتا ہو، اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ کسی مسلمان کو کوئی ایسی وصیت یا تصرف کرتے ہوئے دیکھیں جس سے اس کی اولاد اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچ جانے کا خطرہ ہے تو آپ پر لازم ہے کہ اس کو ایسی وصیت یا ایسے تصرف سے روکیں، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کو اپنا پورا مال یا اچھا مال صدقہ کرنے سے روک دیا، اور صرف ایک تہائی مال کو صدقہ کرنے کی اجازت دیدی، (مشکوٰۃ باب الوصایا، ص ۲۶۵) کیونکہ پورا مال یا اچھا مال صدقہ کر دیا جاتا تو وارثوں کا حصہ ختم یا کم ہو جاتا۔

نیز اس کے عموم میں یہ بھی داخل ہے کہ یتیم بچوں کے اولیاء ان کے مال کی حفاظت اور بھرا بلغ ہونے کے بعد ان کو پورا پورا دینے کا بڑا اہتمام کریں، اس میں ادنیٰ کوتاہی کو رواہ نہ دیں، اور دوسروں کے یتیم بچوں کے حالات کو اپنے بچوں اور اپنی نجات کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ لوگ اچھا معاملہ کریں، اور وہ پریشان نہ ہوں، کوئی ان پر ظلم نہ کرے تو ان کو چاہئے کہ دوسرے کی اولاد تباہی کے ساتھ ہی معاملہ کریں۔

تیم کا مال ظلماً کھانا بیٹھیں، چوتھی آیت میں یتیموں کے مال میں ناجائز تصرف کرنے والوں کے اٹھائے ہوئے مال کے لئے وعید شدید کا بیان ہے، کہ جو شخص ناجائز طور پر تیم کا مال کھاتا ہو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرا ہے۔

اس آیت نے تیم کے مال کو جہنم کی آگ قرار دیا ہے، بہت سے مفسرین نے اس کو تشبیہ اور کنایہ پر محمول کیا ہے، یعنی تیمیوں کا مال ناحق کھانا ایسا ہے جیسے کوئی پیٹ میں آگ بھرے، کیونکہ اس کا انجام بالآخر قیامت میں ایسا ہی ہونے والا ہے، مگر اہل تحقیق کا قول

یہ کہ آیت میں کوئی عجز اور کناہ نہیں ہے، بلکہ جو مال یتیم کا ناجائز طریقہ سے کھایا جائے وہ حقیقت میں آگ جی ہے، اگرچہ اس وقت اس کی صورت آگ کی معلوم نہ ہوتی ہو، جیسے کوئی شخص دیاسلانی کو کہے کہ یہ آگ پٹ، یا سنکسیا کو کہے کہ قاتل ہے، تو ظاہر ہے کہ دیاسلانی کو بات میں لینے سے ہاتھ نہیں جلتا، اور سنکسیا کو بات میں لینے سے بلکہ منہ میں رکھنے سے بھی کوئی آفت نہیں مرتا، البتہ دیاسی رگوں کھانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس نے دیاسلانی کو آگ کہا تھا وہ جتنی کہا تھا، اسی طرح حلق کے نیچے اترنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ سنکسیا کو قاتل کہنے والا سچا تھا، قرآن کریم کے عام اطلاقات سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو عمل نیک یا بد کر رہے ہے اس میں عملِ جنت کے درجات اور پھیل پھول ہیں یا جہنم کے گنگانے ہیں، اگرچہ ان کی صورت یہاں اور ہے، مگر قیامت کے روز اپنی شکلوں میں متشکل ہو کر سامنے آئیں گی، قرآن کریم کا ارشاد ہے: وَجَدْنَا اٰمَانَ عَلَيْنَا مَحَاضِرًا، یعنی قیامت کے روز وہ اپنے کئے ہوئے کو موجود پائیں گے، یعنی جو عذاب و ثواب ان کو نظر آئے گا وہ حقیقت میں ان کا اپنا عمل ہوگا۔

بعض روایات میں ہے کہ یتیم کا مال ناحق کھانے والا قیامت کے روز اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ گھر پر آگ کی لپٹیں اس کے منہ، ناک، اور کانوں، آنکھوں سے نکل رہی ہوں گی۔

اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم قیامت کے روز اس طرح اٹھائی جائے گی کہ ان کے منہ آگ سے بھڑک رہے ہوں گے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہوں گے، آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا: اَلَّذِي يَتَّبِعُ اٰمَالَ الْغٰیِبِ ثُمَّ لَمَّا جَاءَ اِلَيْهِمْ اٰمَالَ الْغٰیِبِ ثُمَّ لَمَّا جَاءَ اِلَيْهِمْ اٰمَالَ الْغٰیِبِ (ابن کثیر ۲/۵۶ ج ۱)

آیت کے معنیوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ یتیم کا مال جو ناحق کھایا جائے وہ درحقیقت جہنم کی آگ ہوگی گویا اس وقت اس کا آگ ہونا محسوس نہ ہو، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملہ میں شدید حرج و مباح کے لئے واضح ہدایات دی ہیں، حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اٰخِرُ حَرْجٍ مَّا لِيَ الصَّٰبِقِيْنَ الْمَرْاۃِ وَ الْبَيْتِیْمِ

میں تم کو خاص طور پر دو ضعیفوں کے مال سے بچنے کی تنبیہ کرتا ہوں، ایک عورت، اور دوسرے یتیم۔

(ابن کثیر، ص ۲۵۶ ج ۱)

سورہ نساء کے اول رکوع میں شروع سے آخر تک عموماً یتامی ہی کے احکام ہیں، یتامی کے احوال کی نگہداشت رکھنے، ان کے مال کو اپنا مال نہ بنالینے، ان کے وراثت میں

ملے ہوئے احوال سے ان کو حصہ دینے کا حکم فرمایا، اور بڑا ہو جانے کے ذریعے ان کا مال اڑانے میں جلدی کرنا، یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے مہر کم کر دینا، یا ان کے مال پر قبضہ کر لینا وغیرہ، ان سب امور کی ممانعت فرمائی۔

آخر میں فرمایا کہ ناسق یتیم کا مال کھانا پیٹ میں آگ کے انگارے بھرنے، کیونکہ اس کی پاداش میں موت کے بعد اس طرح کے لوگوں کے پیٹوں میں آگ بھری جائے گی، لفظ **مُحْتَلِیْنَ** استعمال فرمایا ہے اور یتیم کا مال کھانے پر وعید سنائی گئی ہے، لیکن یتیم کے مال کا ہر استعمال کھانے پینے میں ہوا کرتے ہیں، سب حرام اور باعث عقاب و عذاب ہے، کیونکہ محاورے میں کہیں کا مال ناسق کھا لینا ہر استعمال کو شامل ہوتا ہے۔

جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کے مال کے ہر حصہ اور ہر چھوٹی بڑی چیز کے ساتھ ہر وارث کا حق متفق ہو جاتا ہے، اس کے نابالغ بچے یتیم ہوتے ہیں، ان بچوں کے ساتھ عموں اور گھر میں ظلم و زیادتی کا برتاؤ ہوتا ہے، اور ہر وہ شخص جو ان بچوں کے باپ کی وفات کے بعد مال پر قابض ہوتا ہے خواہ ان بچوں کا چچا ہو یا بڑا بھائی ہو یا والدہ ہو یا اور کوئی دلی یا دھڑ ہو، اکثر ان امور کے مرتکب ہو جاتے ہیں جن کی ممانعت اس رکوع میں کی گئی ہے، اول تو ساہواً سال مال کو تقسیم کرتے ہی نہیں، ان بچوں کی دینی کپڑے پر تھوڑا بہت خرچ کرتے رہتے ہیں پھر بدعات، رسومات اور فضولیات میں اسی مال مشترک سے خرچ کئے چلے جاتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور سرکاری کاغذات میں نام بدلا کر اپنے بچوں کا نام لکھوا دیتے ہیں یہ وہ باتیں ہیں جن سے کوئی ہی گھر خالی رہتا ہو گا۔

درسوں اور یتیم خانوں میں جو چندہ یتیموں کے لئے آتا ہے اس کو یتیموں پر خرچ نہ کرنا بھی ایک صورت یتیم کا مال ہضم کرنے کی ہے۔

مسئلہ: بیت کے بدن کے کپڑے بھی ترکہ میں شامل ہوتے ہیں، ان کو حساب میں لگائے بغیر یونہی صدقہ کر دیتے ہیں، بعض علاقوں میں تانبے پیتل کے برتن مال کو تقسیم کئے بغیر فقیروں کو دیدیتے ہیں، حالانکہ ان سب میں نابالغوں اور غیر حاضر وارثوں کا بھی حق ہوتا ہے، پہلے مال بانٹ لیں جس میں سے مرنے والے کی اولاد، بیوی، والدین، بہنیں جس جس کو شرعاً حصہ پہنچتا ہو اس کو دیدیں، اس کے بعد اپنی خوشی سے جو شخص چاہے مرنے والے کی طرف سے خیرات کریں، یا مل کر کریں تو صرف بالغین کریں، نابالغ کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں، اور جو وارث غیر حاضر ہو اس کے حصہ میں اس کی اجازت کے بغیر بھی تصرف درست نہیں۔

مسئلہ: میت کو قبرستان لے جانے وقت جو چادر جنازہ کے اوپر ڈالی جاتی ہے وہ کفن میں شامل نہیں ہے، اس کو میت کے مال سے خریدنا جائز نہیں، کیونکہ وہ مال مشرک ہے کوئی شخص اپنی طرف سے خرچ کرے تو جائز ہے، بعض علاقوں میں جنازہ پر پڑھائیوالے امام کے لئے کفن ہی کے کپڑے میں سے مٹھی تیار کیا جاتا ہے، اور پھر یہ مٹھی امام کو دیدیا جاتا ہے یہ خرچ بھی کفن کی ضرورت سے فاضل ہے، ورنہ کے مشرک مال میں اس کا حشر پیدنا جائز نہیں۔

مسئلہ: بعض جگہ میت کے غسل کے لئے نئے برتن خریدے جاتے ہیں، پھر ان کو توڑ دیا جاتا ہے، اول تو نئے خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ گھر کے موجود برتنوں سے غسل دیا جاسکتا ہے، اور اگر خریدنے کی ضرورت پڑ جائے تو توڑنا جائز نہیں، اول تو اس میں مال ضائع کرنا ہے، اور پھر ان سے یتیموں کا اور غائب وارثوں کا حق وابستہ ہے۔

مسئلہ: ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہانوں کی خاطر تواضع اور مصروفہ خیرات کچھ جائز نہیں، اس طرح کے صدقہ و خیرات کرنے سے مرنے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینا اور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لئے کہ مورث کے مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے، اور ان میں یتیم بھی ہوتے ہیں، اس مشرک مال میں سے دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی کا مال چور اکرمیت کے حق میں صدقہ کر دیا جائے، پہلے مال تقسیم کر دیا جائے، اس کے بعد اگر وہ وارث اپنے مال میں سے اپنی مرضی سے میت کے حق میں صدقہ خیرات کریں تو ان کو سختیارسے۔

تقسیم سے پہلے بھی وارثوں سے اجازت لے کر مشرک ترکہ میں سے صدقہ خیرات نہ کریں، اس لئے کہ جو ان میں یتیم ہیں ان کی اجازت تو معتبر ہی نہیں، اور جو بالغین ہیں وہ بھی ضروری نہیں کہ خوش دلی سے اجازت دیں، ہو سکتا ہے وہ لحاظ کی وجہ سے اجازت دینے پر مجبور رہیں، اور لوگوں کے طعنوں کے خوف سے کہ اپنے مرنے کے حق میں دو پیسے تک خرچ نہ کئے، اس عار سے بچنے کے لئے بادل ناخو استنبہ بائی بھر لے۔۔۔ حالانکہ شریعت میں صرف وہ مال حلال ہے جب کہ دینے والا طیب خاطر سے دے رہا ہو، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔

یہاں ہم ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں، جس سے مسئلہ اور زیادہ واضح ہو جائیگا۔ یہ بزرگ ایک مسلمان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے، تھوڑی دیر مریض کے پاس بیٹھے تھے کہ اس کی روح پرواز کر گئی، اس موقع پر جو چراغ جل رہا تھا انھوں نے فوراً اسے

بھادیا، اور اپنے پاس پیسے دے کر تیل منگایا، اور روشنی کی، لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا جب تک یہ شخص زندہ تھا یہ چراغ اس کی ملکیت تھی، اور اس کی روشنی سب استعمال کرنا درست تھا، اب یہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی ہر چیز میں وارثوں کا حق ہو گیا، لہذا سب وارثوں کی اجازت ہی سے ہم یہ چراغ استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ سب یہاں موجود نہیں ہیں لہذا اپنے پیسوں سے تیل منگا کر روشنی کی۔

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي مَوْلَى كَمَا لِلَّذِي مَوْلَى

محکم کرنا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے حق میں کہ ایک مرد کا حصہ ہے برابر دو عورتوں کے

فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَتَمَّ ثُلُثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ

سچ اگر صرف عورتیں ہی ہوں دو سے زیادہ تو ان کیلئے دو تہائی اس مال سے جو چھوڑا اور اگر

وَاحِدَةٌ فَلَهَا النِّصْفُ وَلَا يُوْثِرُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُّ

ایک ہی ہو تو اس کیلئے آدھا ہے، اور میت کے مال باپ کو ہر ایک کیلئے دونوں میں سے چھٹا حصہ

مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرَثَةٌ

اس مال سے جو چھوڑا اگر میت کے اولاد ہے اور اگر اس کے اولاد نہیں اور وارث ہیں

أَبُوهُ فَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلَّهِمُ الشُّدُّ

اس کے مال باپ تو اس کی ان کا چھ تہائی بھر اگر میت کے کسی بھائی ہیں تو اس کی ان کا چھٹا حصہ

مِنْ بَعْلِ وَصِيَّةٍ يُّوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ

بعد وصیت کے جو کرنا یا بعد اسے قرض کے چھٹے باپ اور بیٹے تم کو

لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ

معلوم نہیں کون نفع پہنچائے تم کو زیادہ حصہ مقرر کیا ہوا اللہ کا ہے،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝

بیشک اللہ خبردار ہے حکمت والا

رابط آیات | پہلے رکوع میں لَازِجًا لِّبَعْضِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ میں میراث کا محتاق رکھنے والے لوگوں کا جملہ ذکر تھا، اس رکوع میں انہی مستحقین میراث کی بعض اقسام کی تفصیل مذکور ہے، اور ان کے مختلف حالات کے اعتبار سے ان کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اس

سلسلہ کی کچھ تفصیل سورت کے آخر میں آ رہی ہے، اور باقی ائمہ حصوں کو احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، فقہاء نے نصوص شرعیہ سے اس کی تمام تفصیلات اخذ کر کے مستقبل میں "فرائض" کی شکل میں مدون کر دیتے ہیں۔

مندرجہ آیت میں اولاد اور والدین کے حصص بیان کئے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ میراث کے کچھ اور مسائل بھی مذکور ہیں،

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے (میراث پانے) کے باب میں (وہ یہ کہ) لوگ کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر (یعنی) لڑکا لڑکی ایک ایک یا کئی کئی ملی جمل ہوں تو ان کے حصوں میں باہم یہ نسبت ہوگی کہ ہر لڑکے کو دو برابر لڑکی کو اکابر (اور اگر اولاد میں صرف لڑکیاں ہی ہوں، گو وہ دو سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو دو تہائی ملے گا اس حال کا جو کہ مورث چھوڑا ہے) اور اگر دو لڑکیاں تب تو دو تہائی ملنا بہت ہی ظاہر ہے، کیونکہ اگر ان میں ایک لڑکی کی جگہ لڑکا ہوتا، تو اس لڑکی کا حصہ باوجودیکہ بھائی سے کم ہے ایک تہائی سے نہ گھٹتا، پس جب دوسری بھی لڑکی ہے تب تو تہائی سے کسی طرح گھٹ نہیں جاتا اور دونوں لڑکیاں یکساں حالت میں ہیں، پس اس کا بھی ایک تہائی ہر گاہ، دونوں کا مل کر دو تہائی ہوا، البتہ میں لڑکیوں میں مشابہ تھا کہ شاید ان کو تین تہائی یعنی تین مل جاوے، اس لئے فرمایا کہ گولڑکیاں دو سے زیادہ ہوں مگر دو تہائی سے نہ بڑھے گا (اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو رکل ترکہ کا نصف ملے گا اور پہلی صورت میں ایک ثلث بچا ہوا اور دوسری صورت کا ایک نصف بچا ہوا دوسرے خاص خاص اقارب کا حق ہے، یا اگر کوئی نہ ہو تو پھر اسی کو دید یا جاوے گا، جیسا کہ کتب فرائض میں مذکور ہے) اور ماں باپ (کو میراث ملنے میں تین صورتیں ہیں، ایک صورت تو ان) کے لئے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لئے میت کے ترکہ میں سے چھٹا چھٹا حصہ (مقرر) ہے، اگر میت کے کچھ اولاد ہو (خواہ مذکر یا مؤنث، خواہ ایک یا زیادہ) اور بقیہ میراث اولاد اور دوسرے خاص خاص درجہ کو ملے گی، اور پھر کسی بچ جائے تو پھر سب کو دی جاوے گی) اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور (میراث) اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں (یہ دوسری صورت ہے، اور صرف اس لئے کہا کہ بھائی بہن بھی نہ ہو، جیسا آگے آتا ہے) تو (اس صورت میں) اس کی ماں کا ایک تہائی ہے (اور باقی دو تہائی باپ کا، اور چونکہ صورت مفروضہ میں یہ ظاہر تھا، اس لئے تصریح کی جاتی

نہیں ہوتی) اور اگر میت کے ایک زیادہ بھائی یا بہن (کسی قسم کے) ہوں خواہ ماں باپ دونوں میں شریک جس کو عینی کہتے ہیں، خواہ صرف باپ ایک ماں الگ الگ جس کو علانی کہتے ہیں خواہ صرف ماں ایک باپ الگ الگ جس کو اغیانی کہتے ہیں، غرضیکہ کسی طرح کے بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں اور اولاد نہ ہو اور ماں باپ الٹے رتبہ سیری صورت ہے) تو اس صورت میں) اس کی ماں کو درجہ کا (چھٹا حصہ ملے گا) اور باقی باپ کو ملے گا۔ یہ سب حصے (وہیت کے قدر مال) نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا وہی (اگر جو تو اس کو بھی نکال لینے) کے بعد (تقسیم ہوں گے) تمھارے اصول و فروع جو ہیں تمھارے (ان کے متعلق) پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہیں کہ ان میں کونسا شخص کس کو (دنوی یا اخروی) نفع پہنچانے میں (باعتبار توقع کے) نزدیک تر ہے (یعنی اگر تمھاری رائے پر یہ قصہ رکھا جاتا تو غالب احوال ہم لوگ تقسیم میں مدار ترجیح و تفضیل کا اس شخص کے نفع رسانی پر رکھتے، اور اس مدار کے متیقن کا خود کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کا مدار جو بڑھتا رہا ہی صحیح نہ تھا پس جب نفع میں مدار بننے کی قابلیت نہ تھی اس لئے دوسرے مصالح اور اسرار کو گو وہ تمھارے ذہن میں نہ آویں اس حکم کا معنی اور مدار کھڑا کر) یہ حکم منجانب اللہ معتبر کر دو گی (اور یہ امر) بالیقین (مسلم ہے کہ) اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور رحمت والے ہیں (پس جو حکمتیں انھوں نے اپنے علم سے اس میں مدعی رکھی ہیں وہی قابل اعتبار ہیں، اس لئے تمھاری رائے پر نہیں رکھا۔

معارف و مسائل

حقوق متقابلہ علی الاراث | شریعت کا اصول یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے پہلے شریعت کی طلبی اس کے کفن و دفن کے اخراجات پورے کئے جائیں، جن میں نہ فضول خرچی ہو نہ کجغوس ہو، اس کے بعد اس کے قرضے ادا کئے جائیں، اگر قرضے اتنے ہی ہوں جتنا اس کا مال ہے یا اس سے بھی زیادہ تو نہ کسی کو میراث ملے گی نہ کوئی وصیت نافذ ہوگی، اور اگر قرضوں کے بعد مال بچ چکا یا قرضے بالکل ہی نہ ہوں تو اگر اس نے کوئی وصیت کی ہو اور وہ کسی گناہ کی وصیت نہ ہو، تو اب جو مال موجود ہے اس کے ایک تہائی میں سے اس کی وصیت نافذ ہو جائے گی، اگر کوئی شخص پورے مال کی وصیت کر دے تب بھی تہائی مال ہی میں وصیت معتبر ہوگی۔ — تہائی مال سے زیادہ کی وصیت کرنا مناسب بھی نہیں ہے، اور دار ثلث کو محروم کرنے کی نیت وصیت کرنا گناہ بھی ہے۔

ادارہ دین کے بعد ایک تہائی میں وصیت نافذ کر کے شرعی دار ثلث میں تقسیم کر دیا جائے

دو تہائی میں شریک ہوں گی۔

دو لڑکیوں سے زنا کا حکم تو قرآن کریم کی آیت میں صراحتاً مذکور ہے، جیسا کہ فوق التین کے الفاظ اس پر دلالت کرتے ہیں، اور لڑکیاں دو ہوں تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو دو سے زیادہ کا حکم ہے، اس کا ثبوت حدیث شریف میں مذکور ہے:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
جُنَاا مَرْءَةً مِّنَ الْأَصْرَارِ الْأَصْرَارِ فَجَاءَتْ الْمَرْءُ بِالْبَنَيْنِ لِمَا
فَعَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَيْنِ بِنَاتِي بَعَثَ بِنِ قَيْسِ قَتَلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ
وَقَدْ اسْتَفْلَحَ سَعْمَا مَا كَرِهَ مَا وَمِنَ الْأَصْرَارِ لَمْ يَمْلِكْهُ وَلَمْ يَمْلِكْهُ إِلَّا أَخَذَ
فَمَا تَوَلَّى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَوْلَ اللَّهِ لَا تَنْكِحَانِ أَبَدًا إِلَّا لَهَا مَانُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ وَقَالَ نَزَلَتْ
سُورَةُ النِّسَاءِ يُؤْتِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ الْآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا عَزَا إِلَى الْمَرْءَةِ وَصَاحِبِهَا، فَقَالَ لِحَدِيثِهَا
أَعْطِيَهَا الْكُلَّ ثَلَاثِينَ وَاعْطِ أُمَّهُمَا الثَّمَنَ وَمَا بَيْنَهُمَا فَذَلِكَ، رَابِدًا وَد
كُتِبَ الْفَرَأْنِ وَأُبْعِنَاهُ فِي الدَّرْمِذِيِّ الْبَوَابِ الْفَرَأْنِ

ترجمہ

جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ باہر نکلے، اتنے میں ہمارا گدرا سوا تین ایک
انصار کی عورت پر ہوا، وہ عورت اپنی دو لڑکیوں کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ
اے اللہ کے رسول! یہ دونوں لڑکیاں ثابت بن قیس (میرے شوہر) کی ہیں،
جو آپ کے ساتھ غزوۂ احد میں شہید ہو گئے ہیں، ان لڑکیوں کا بچا ان کے پوتے
مال اور ان کی پوری میراث پر خود قابض ہو گیا ہے، اور ان کے واسطے کچھ
باقی نہیں رکھا، اس معاملہ میں آپ کیا فرماتے ہیں، خدا کی قسم ان
لڑکیوں کے پاس مال نہ ہوگا تو کوئی شخص ان کو نکاح میں رکھنے کے لئے بھی
تیار نہ ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیرے
حق میں فیصلہ فرما دے گا، حضرت جابرؓ فرماتے ہیں کہ پھر جب سورۃ نساء
کی یہ آیت "يُؤْتِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت اور اس کے دو لڑکیوں کا وہ بچا جس نے

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جُنَاا مَرْءَةً مِّنَ الْأَصْرَارِ الْأَصْرَارِ فَجَاءَتْ الْمَرْءُ بِالْبَنَيْنِ لِمَا فَعَلَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَيْنِ بِنَاتِي بَعَثَ بِنِ قَيْسِ قَتَلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ

ساتھ مال پر قبضہ کر لیا تھا) بلاؤ، آپ نے لڑکیوں کے بچے سے فرمایا کہ لڑکیوں کو
میں مال کا دو تہائی حصہ دو، ان کی مال کو آٹھواں حصہ اور جو بچہ وہ تم غور نہ کھلو
اس حدیث میں جس مسئلہ کا ذکر ہے اس میں آپ نے دو لڑکیوں کو بھی دو تہائی حصہ دے دیا
جس طرح دوست زیادہ کا یہی حکم خود قرآن کریم کی مذکورہ آیت میں منصوص ہے۔
اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَالَّذِينَ كَانَتْ ذَوَاتُهُم مِّنْ وَلَدٍ مِّنْ نِّسَاءٍ لَّهُمْ شَرِئٌ مِّمَّا كَانَتْ يَدُهُمْ عَلَيْهِمْ یعنی اگر مرنے والے نے
اپنی اولاد میں صرف ایک لڑکی چھوڑی اور اولاد نہ رہی باقی نہ ہو، تو اس کو اس کے والد یا والدہ
کے چھوڑے ہوئے مال موروث کا آٹھواں حصہ ملے گا، باقی دوسرے ورثہ لے لیں گے۔
اس کے بعد خداوند قدوس نے مرنے والے کے مال باپ کا حصہ بتایا، اور تین
والدین کا حصہ احاطہ میں ذکر فرمایا۔

اولیٰ یکم والدین دونوں زندہ چھوڑے ہوں اور اولاد بھی چھوڑی ہو، خواہ ایک ہی لڑکا یا لڑکی
ہو، اس صورت میں مال باپ کو چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، دیگر ورثہ اولاد اور بیوی یا شوہر لے لیں گے
اور بعض حالات میں کچھ بچہ ہو یا چھوڑا لڑکے یا لڑکی ہو، اس کے لئے مقررہ چھٹے حصہ کے علاوہ
بڑے بچے علم فرائض کی اصطلاح میں اس طرح کے استحقاق کو استحقاق تعصیب کہتے ہیں۔
دوسری حالت یہ بتانی کہ مرنے والے کی اولاد اور بھائی بہن نہ ہوں، اور مال باپ موجود
ہوں اس صورت میں مال موروث کا تہائی نم مال کو اور باقی دو تہائی والد کو مل جائیں گے، یہ اس
صورت کا حکم ہے جب کہ مرنے والے کے ورثہ میں اس کا شوہر یا اس کی بیوی بھی موجود نہ ہو، اگر
شوہر یا بیوی موجود ہے تو سب سے پہلے ان کا حصہ الگ کیا جاوے گا اور باقی میں والدہ کو اور
بچہ والد کو مل جائے گا۔

تیسری حالت یہ ہے کہ مرنے والے کی اولاد تو نہ ہوں لیکن بھائی بہن ہوں جن کی تعداد
دو ہو، خواہ دو بھائی ہوں، خواہ دو بہنیں ہوں، یا دو سے زیادہ ہوں، اس صورت میں مال کو
چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر داد کوئی وارث نہیں تو بقیہ چھ حصہ باپ کو مل جائیں گے، بھائیوں اور
بہنوں کی موجودگی سے مال کا حصہ کم ہو گیا، لیکن بھائی بہن کو بھی کچھ نہ ملے گا، کیونکہ باپ
پر نسبت بھائی بہن کے اقرب ہے، جو بچے گا باپ کو مل جائے گا، اس صورت میں مال کا حصہ
بچے کے بجائے باپ ہو گیا، فرائض کی اصطلاح میں اس کو جب نقصان کہتے ہیں، اور یہ بہن بھائی
جن کی وجہ سے والدین کا حصہ کٹ رہا ہے، خواہ حقیقی ہوں خواہ باپ شریک ہوں، خواہ مال شریک
ہوں ہر صورت میں ان کے وجود سے مال کا حصہ گھٹ جائے گا، بشرطیکہ ایک سے زیادہ ہوں۔
محس مقررہ بیان کرنے کے بعد فرمایا: اَلْاَبَاءُ وَالْاُمَّهَاتُ لَكُمْ وَرَثَةٌ مِّمَّا تَرَكَتُمُ الرَّحْمٰنُ اَعْلَمُ

أَقْرَبَ لَكُمْ نَفَقًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا یعنی اولاد اور ماں باپ کے یہ حقے خداوندِ عالم نے اپنے طور پر مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اور وہ حکیم ہے جو حقے مقرر کرنے لگے ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہیں، اگر تمہاری ماں سے پر تقسیم میراث کا حق رکھا جائے تو مدارِ تقسیم تم لوگ نفع رساں ہونے کو بناتے، لیکن نفع رساں کون ہوگا؟ اور سب زیادہ نفع کس سے پہنچ سکتا ہے؟ اس کا یقینی علم حاصل کرنا تمہارے لئے مشکل تھا، اس لئے بجائے نافع ہونے کے اقربیت کو مدارِ حکم بنایا۔

نثر آن کریم کی اس آیت نے بتا دیا کہ میراث کے جو حقے اللہ تعالیٰ نے معسر فرمائے ہیں وہ اس کا طے شدہ حکم ہے، اس میں کسی کو رائے ذنی یا کسی بیشی کا کوئی حق نہیں، اور تمہیں اپنے اطمینانِ قلب کے ساتھ اسے قبول کرنا چاہئے، تمہارے خالق و مالک کا یہ حکم بہترین حکمت و مصلحت پر مبنی ہے، تمہارے نفع کا کوئی پہلو اس کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے، اور جو کچھ حکم دے کرتا ہے کسی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تمہیں خود اپنے نفع و نقصان کی حقیقی پہچان نہیں ہو سکتی، اگر تقسیم میراث کا مسئلہ خود تمہاری ماں سے بچھڑا دیا جاتا، تو تم ضرور اس کی کم فہمی کی وجہ سے صحیح فیصلہ نہ کر پاتے، اور میراث کی تقسیم میں بے اعتدالی ہو جاتی، اللہ جل شانہ نے یہ فرایض اپنے ذمہ لے لیا، تاکہ مال کی تقسیم میں عدل و انصاف کی پوری پوری رعایت ہو، اور میت کا سرمایہ منصفانہ طریقہ سے مختلف متحققین کے ہاتھوں میں گردش کرے۔

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَنُونَ وَلَكُمْ

اور تمہارا نصف آدھا مال جو کہ چھوڑ دے تمہاری عورتیں اگر نہ ہوں گے اولاد

وَإِنْ كَانَ لَكُمْ بَنُونَ وَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ

اور اگر ان کے اولاد ہے تو تمہارے واسطے یہ چھائی ہے اس میں سے جو چھوڑ گئیں بعد وصیت کے

يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ

جو کہ گئیں یا بعد قرض کے اور عورتوں کے لئے جو چھائی مال ہے اس میں سے جو چھوڑ دے اگر نہ ہو تمہارے

لَكُمْ وَلَكُمْ دَيْنٌ وَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ

اولاد اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لئے آٹھواں حصہ اس میں سے جو کہ چھوڑ دے

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

بعد وصیت کے جو تم کرو یا نثر کے

خُلاصۂ تفسیر

رابط آیات یہاں تک ان مستفین میراث کے حصص کا بیان تھا جن کا میت کے ساتھ نسب اور ولایت کا رشتہ تھا، مذکورہ آیت میں بعض دوسرے مستحقین کو ذکر ہے، اور میت سے ان کا رشتہ نسب کا نہیں، بلکہ ازدواج کا ہے، جس کا بیان یہ ہے:

اور تم کو آدمی کے لئے اس ترکہ کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو (مذکورہ نوٹ نہ واحد کثیر) اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو (خواہ تم سے ہو یا پہلے شوہر سے) تو اس وصیت میں تم کو ان کے ترکہ سے ایک چوتھائی ملے گا (ہر ایک دو صورتوں میں جو کہ اولادوں میں بقیہ دوسرے شہداء کو ملے گا لیکن ضرورت میں یہ میراث وصیت کے بعد ملے گا لے کے قدر مال) نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین (اگر وہ اس نکالنے کے بعد ملے گی) اور بیویوں کو جو چوتھائی ملے گا اس ترکہ کا جس کو تم چھوڑ جاؤ (خواہ وہ ایک ہو یا کئی ہوں تو وہ جو چوتھائی سب میں برابر بت جا دے گا) اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو (مذکورہ نوٹ نہ واحد کثیر) اور اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو (خواہ ان بیویوں سے یا اور عورت سے) تو (اس صورت میں) ان کو (خواہ وہ ایک ہو یا کئی) تمہارے ترکہ سے ان حصوں کا حصہ ملے گا یہ بھی دو صورتیں ہیں اور دونوں صورتوں میں بقیہ دوسرے ورثہ کو ملے گا، لیکن یہ میراث وصیت (کے قدر مال) نکالنے کے بعد کہ تم اس کی وصیت کر جاؤ یا دین (اگر ہو تو اس کے بھی نکالنے کے بعد) ملے گی۔

معارف و مسائل

شوہر اور بیوی کا حصہ مندرجہ بالا سطور میں شوہر اور بیوی کے حصول کی تعیین کی گئی ہے، اور پہلے شوہر کا حصہ بتایا، شاید اس کو مقدم کرنے کی وجہ یہ ہو کہ اس کی اہمیت نامہر کرنا مقصود ہے، کیونکہ عورت کی وفات کے بعد شوہر دوسرے گھر کا آدمی ہو جاتا ہے، اگر اپنے میکہ میں عورت کا انتقال ہوا ہو اور اس کا مال وہیں ہو تو شوہر کا حصہ دینے سے گریہ کیا جاتا ہے، لہذا اس کی زیادتی کا سد باب کرنے کے لئے شوہر کا حصہ پہلے بیان فرمایا، اور تفصیل اس کی یہ ہے کہ فوت ہونے والی عورت نے اگر کوئی بھی اولاد نہ چھوڑی ہو، تو شوہر کو بعد از دین و انفاق وصیت کے مرحومہ کے محل کا نصف ملے گا، اور باقی نصف میں دوسرے ورثہ مثلاً مرحومہ کے والدین، بھائی بہن، حسب قاعدہ حصہ پائیں گے۔ اور اگر مرنے والی نے اولاد چھوڑی ہو، ایک ہو یا دو ہوں، یا اس سے زائد ہوں، لڑکا

ہو یا لڑکی ہو، اس شوہر سے جو جس کو چھوڑ کر وفات پائی ہے وہاں سے پہلے کسی اور شوہر سے ہو، تو اس صورت میں موجودہ شوہر کو مرحومہ کے مال سے ادا دین و انفاذ وصیت کے بعد کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور بقیہ تین چوتھائی حصے دوسرے ورثہ کو ملیں گے۔ یہ شوہر کے حصہ کی تفصیل تھی۔

اور اگر میاں بیوی میں سے مرنے والا شوہر ہے، اور اس نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی تو ادا دین و انفاذ وصیت کے بعد بیوی کو مرنے والے کے کل مال کا چوتھائی ملے گا، اور اگر اس نے کوئی اولاد چھوڑی ہے، خواہ اس بیوی سے ہو یا کسی دوسری بیوی سے تو اس صورت میں بعد ادا دین و وصیت کے آٹھواں حصہ ملے گا، اگر بیوی ایک سے زائد ہے تو بھی مذکورہ تفصیل کے مطابق ایک بیوی کے حصہ میں جتنی میراث آئے گی وہ ان سب بیویوں میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر عورت کو چوتھائی اور آٹھواں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ سب بیویاں چوتھائی اور آٹھویں حصہ میں شریک ہوں گی، اور ان دونوں حالتوں میں شوہر بیوی کو ملنے کے بعد جو کچھ ترکہ بچے گا وہ ان کے دوسرے ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔

مسئلہ: یہ دیکھنا چاہئے کہ بیوی کا ہر ادا ہو گیا ہے، نہیں، اگر بیوی کا ہر ادا نہ کیا ہو تو دوسرے قرضوں کی طرح اولاد کل مال سے دین ہر ادا ہو گا، اس کے بعد ذکر تقسیم ہو گا، اور میراث کے بعد عورت اپنی میراث کا حصہ بھی میراث میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے وصول کرے گی، اور اگر میت کا مال اتنا ہے کہ ہر ادا کرنے کے بعد کچھ نہیں بچتا تو بھی دوسرے دیون کی طرح پورا مال دین ہر میں عورت کو دیا جائے گا، اور کسی وارث کو کچھ حصہ نہ ملے گا۔

وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَكَانَ أَخٌ أَوْ أُخْتُ

اور اگر وہ مرد کسی کی میراث میں ایک کھجور یا عورت کو میراث میں اور اس میت کے ایک بھائی یا بہن

فَلِكُلٍّ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا الشُّدُّ مِمَّا قَالُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ

تو دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے، اور اگر زیادہ ہوں اس سے تو

فَهُمْ شَرُكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

سب شریک ہیں ایک تہائی میں بعد وصیت کے جو ہو چکی ہے یا

دِينَ غَيْرِ مَصَارِفٍ وَصِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝۱۵

قرض جب اردوں کا نقصان نہ کیا ہو، یہ حکم ہے اللہ کا اور اللہ سب کچھ جانتے والا حل کر دین والا

خلاصہ تفسیر

رابطہ آیت نسب اور ازدواج سے جوڑتے ہیں ان کے منظم حقوق بیان کرنے کے بعد اب ایسے میت کے ترکہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس نے اولاد یا والدین نہ چھوڑے ہوں اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جس کے ماحول ہوں (یعنی باپ دادا) اور نہ شروع ہوں (یعنی اولاد اور بیٹے کی اولاد) اور اس (میت) کے ایک بھائی یا ایک بہن (انہیابی) ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر یہ لوگ اس سے (یعنی ایک سے) زیادہ ہوں مثلاً دو ہوں یا اور زیادہ) تو وہ سب بھائی میں (یا بہن) شریک ہوں گے (اور ان میں مذکور وراثت کا ہر حصہ ہے اور بقیہ میراث دوسرے وراثت کو، اور اگر کوئی اور نہ ہو تو پھر انہی کوئی جاسے گی، یہ دو صورتیں ہوئیں، اور دونوں صورتوں میں یہ میراث) وصیت کے (قدر مال) بھانپنے کے بعد جس کی وصیت کر دی جائے یہ (اگر) دین (جو قس کے بھی بھانپنے) کے بعد (ملے گی) بشرطیکہ وصیت کرنے والا کسی (وراثت) کو خیر نہ پہنچائے (یعنا ہر نہ ارادۂ بظاہر یا کہ مثلاً ثلث سے زیادہ وصیت کرے، تو وہ وصیت میراث پر مقدم نہ ہوگی، اور ارادۂ یہ کہ بے ثلث کے اندر، لیکن نیت یہ ہو کہ وراثت کو کم ملے، یہ ظاہر ناخف ہو جاوے گی، لیکن گناہ ہو گا، یہ) جس قدر یہاں تک مذکور ہوا) حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں (کہ کون ما تہ ہے کون نہیں مانتا اور نہ ماننے والوں کو جو فوراً سزا نہیں دیتے، تو وجہ یہ کہ) حلیم (بھی) ہیں۔

معارف و مسائل

ان طور میں کلامہ کی میراث بیان کی گئی ہے، کلامہ کی بہت سی تفصیلات کلامہ کی میراث کی گئی ہیں، جو علامہ فہرست طبری نے اپنی تفسیر میں بھی نقل کی ہیں، مشہور تعریف یہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں مذکور ہے، کہ جس مرنے والے کے اصول اور شروع نہ ہو وہ کلامہ ہے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ کلامہ اصل میں مصدق ہے جو کلام کے معنی میں ہے، اور اصول کے معنی میں تھک جانا، جو ضعف پر دلالت کرتا ہے، باپ بیٹے والی قرابت کے سوا قرابت کو کلامہ کہا گیا، اس لئے کہ وہ قرابت باپ بیٹے کی قرابت کی نسبت سے کمزور ہے۔ پھر کلامہ کا اطلاق اس مرنے والے پر بھی کیا گیا جس نے نہ اولاد چھوڑی اور نہ والد اور

اس وارث پر بھی اطلاق کیا گیا جو مرنے والے کا ولد اور والدہ ہو، لغت کے اعتبار سے جو ہستحق بنایا اس کا تعاضا ہے کہ لفظ "ذو" مقدر ہو، اول کلام یعنی "ذو کلام" ہوگا، یعنی ضعیف رشتہ والا، پھر اس مال مورث پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا، جو ایسے میت نے چھوڑا جو اس کا کوئی ولد اور والدہ ہو۔

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی شخص مرد یا عورت وفات پا جائے، اور اس کے نہ باپ ہو نہ دادا، اور نہ اولاد ہو، اور اس نے ایک بھائی یا بہن ماں شریک چھوڑے ہوں، تو ان میں سے اگر چھٹی بے تو اس کو چھٹا حصہ ملے گا، اور نہایت تو بہن کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں، مثلاً ایک بھائی ایک بہن ہیں یا دو بھائی یا دو بہنیں ہوں، تو یہ سب مرنے والے کے کل مال کے ہتائی حصے میں شریک ہوں گے، اور اس میں مذکور کو نمونہ سے دوہرا نہیں ملے گا، علامہ شریطی فرماتے ہیں: وَلَيْسَ فِي الْقَوْلِ اِلَّا مَوْضِعٌ يَكُونُ فِيهِ اِلَّا كَرِهِيَ اِلَّا نَحْنُ سَوَاءٌ اِلَّا فِي مَبْدَئِهَا اَلْاُخُوَّةُ لَا تَمُ۔

بہن بھائی کا حصہ واضح ہے کہ اس آیت میں (خیالی ماں شریک) بہن بھائی کا حصہ بتلایا گیا ہے، اگرچہ شران کریم کی اس آیت میں یہ قید مذکور نہیں ہے لیکن یہ قید بالاجماع معتبر ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرأت بھی اس آیت میں اس طرح ہے: وَلَهُ اِنْ اَرَاخْت مِنْ اَهْلِهِ، جیسا کہ علامہ قرطبی، صاحب منہاج المحدثین اور ابو جبر صاغ اور دیگر حضرات نے نقل کیا ہے، گو یہ قرأت متواتر نہیں ہے، لیکن اجماع امت ہونے کی وجہ سے معمول بہا ہے اور اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نسا کے ختم پر بھی کلام کی میراث کا ذکر کیا ہے، وہاں بتایا ہے کہ اگر ایک بہن ہو تو اس کو آدھا ملے گا، اور اگر ایک بھائی ہو تو اپنی بہن کے پورے مال کا وارث بنے گا، اور اگر وہ نہیں ہوں تو وہ بھائی مال پائیں گی، اور اگر متعدد بھائی بہن ہوں تو مذکور کو نمونہ سے دوہرا دیا جائیگا سوٹ کے ختم پر جو حکم ارشاد فرمایا ہے، عینی یعنی حقیقی بہن بھائی، اور علائی یعنی باپ شریک بہن بھائی کا ذکر ہے، اگر یہاں علائی اور عینی بھائی بہن کو شامل کر لیا جائے تو احکام میں تعارض لازم آجائے گا۔

وصیت کے مسائل اس دعوے میں تین مرتبہ میراث کے حصے بیان کر کے یہ فرمایا کہ حصول کی یہ تقسیم وصیت اور دین کے بعد ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے، کہ میت کی تجہیز و تکفین کے بعد کل مال سے قرضے ادا کرنے کے بعد جو بچے اس میں رہے تنہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، اگر اس سے زیادہ وصیت ہو تو اس کا شرعاً اعتبار نہیں،

ضابطہ میں ادائے دین الفاذ وصیت سے مقدم ہے، اگر تمام مال ادائے دیون میں لگ جائے تو نہ وصیت نافذ ہوگی نہ میراث چلے گی، اس رکوع میں تینوں جگہ جہاں وصیت کا ذکر آیا ہے وہاں وصیت کا ذکر دین سے پہلے کیا گیا ہے، اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ وصیت کا حق دین سے مقدم ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس غلط فہمی کو رفع کرتے ہوئے فرمایا

اَللّٰهُمَّ فَصِّرْ دُوْنَ هٰذِهِ الْاَيَاتِ

وَمِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تَوْضُوْنَ بِهَا

اَذْكُرْنِ وَلَا تَنْسُوْا اللّٰهَ صَلَّی

اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَغْنِیْ بِالْاٰتِیْنَ

قَبْلَ الْوَصِیَّتِ وَنَسِیَتْہَا لَوْلَا ذِکْرُہِ

”اے آپ حضرات یہ آیت تلاوت کیجئے

”ہیں“ میں بعد وصیت تو وضو نہ بہا اور دین

اس میں کو غفلت وصیت مقدم ہے، لیکن علی

بطور چرخوار قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ

کو دین کے بعد رکھا ہے یا

”تاہم یہ نکتہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اگر عملاً وصیت مؤخر ہے، تو لفظاً اس کو دین سے

پہلے کیوں بیان کیا گیا، صاحب روح المعانی اس بارہ میں لکھتے ہیں:

وَقَدْ رَوَّیْہُمُ الْوَصِیَّتَ عَلَی الدَّیْنِ ذِکْرًا مَّعَ اَنَّ الدَّیْنَ مُقَدَّمٌ عَلَیْہَا عَسَمًا

لَا ظَہْرَ لَکُمَا اِلَّا الْاٰتِیَاتِ بِحَقِّیْلِہَا لَکُمَا مَطْنَةٌ لِلتَّفَرُّقِ لِفِی اِذَا اَمَّا اللّٰہُ یَعْنِ

آیت میں دین پر وصیت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ میراث کی طرح بغیر کسی عوض کے

ملتی ہے، اور اس میں رشتہ دار تو نا بھی ضروری نہیں اس لئے وارثین کی جانب سے اس کو

نافذ کرنے میں کوتاہی ہونے یا دیر ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا، اپنے مورث کا حال کسی کے پاس

جاتا ہوا دیکھنا اس کو ناگوار ہو سکتا تھا، اس لئے شان وصیت کا اہتمام فرماتے ہوئے دین پر

اس کو ہتھرم کیا گیا، پھر یہ بھی بات ہے کہ قرض کا ہر میث پر ہونا ضروری نہیں، اور اگر

زندگی میں رہا ہو تو موت تک اس کا باقی رہنا بھی ضروری نہیں، اور اگر موت کے وقت موجود

بھی شوب بھی چونکہ اس کا مطالبہ حق دار کی طرف سے ہوتا ہے اس لئے درنا بھی انکار نہیں کرتے

اس وجہ سے اس میں کوتاہی کا احتمال بہت کم ہے، بخلاف وصیت کے کہ جب میت مال

چھوڑتا ہے تو اس کا یہ بھی دل چاہتا ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اپنے مال کا حصہ کسی کا خیر

میں صرف کر جائے، یہاں چونکہ اس مال میں کسی کی طرف سے مطالبہ نہیں ہوتا، اس لئے

دارثوں کی طرف سے کوتاہی کا امکان تھا، جن کا سبب باب کرنے کے لئے بطور خاص ہر جگہ

وصیت کو مقدم کیا گیا۔

مسئلہ: اگر دین اور وصیت نہ ہو تو تجویز تکفین کے بعد بچا ہوا اکل مال

دارثوں میں تقسیم ہو جائے گا۔

مَسْئَلہ: وارث کے حق میں وصیت کرنا باطل ہے، اگر کسی نے اپنے بڑے، لڑکی، شوہر یا بیوی کے لئے یا اور کسی ایسے شخص کے لئے وصیت کی جس کو میراث میں حصہ ملنے والا ہے تو اس وصیت کا کچھ اعتبار نہیں، وارثوں کو صرف میراث کا حصہ ملے گا، اس سے زیادہ کے وہ مستحق نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں ارشاد فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ قَالَ أَضَلُّوا عَنْ ذِي حِجَّتِي
حَقَّقْ فَلَا وَصِيَّةَ لِلْأَوْثِ

”اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع کو اس کا حق دیا ہے پس کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت

معتبر نہیں“

(مشکوٰۃ بحوالہ ابوداؤد، ص ۲۶۵)

ہاں اگر دیگر وارث اجازت دیدیں تو جس وارث کے لئے وصیت کی ہے، اس کے حق میں وصیت نافذ کر کے باقی مال شرعی طریقہ پر تقسیم کیا جائے، جس میں اس وارث کو بھی اپنے حصہ کی میراث ملے گی، بعض روایات حدیث میں اِنْ لَّا اَنْ يَنْتَازِعَ الْوَرَثَةُ كَاِسْتِثْنَاءٍ بھی مذکور ہے، (کا ذکر صاحب الہدایہ)

عَلَوُ مَضَارِیْ تَفْسِیْرِ کلام کی میراث کے خاتمہ پر یہ بتانے کے بعد کہ یہ میراث وصیت اور دین علیہ مَضَارِیْ کے بعد نافذ ہوگی، لفظ غَیْرِ مَضَارِیْ فرمایا، یہ قید اگرچہ صرف اسی جگہ مذکور ہے، لیکن اس سے پہلے جو دو جگہ وصیت اور دین کا ذکر ہے وہاں پر بھی معتبر اور معمول یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والے کے لئے وصیت یا دین کے ذریعہ وارثوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے، وصیت کرنے یا اپنے اوپر قرض کا فرض اقرار کرنے میں وارثوں کو ضرر و کم کرنے کا ارادہ ہونا اور اس ارادہ پر عمل کرنا سخت ممنوع ہے، اور گناہ کبیرہ ہے۔ دین یا وصیت کے ذریعہ ضرر پہنچانے کی کسی صورت میں ممکن ہیں، مثلاً یہ کہ قرض کا جھوٹا اقرار کر لے، کہن دہست وغیرہ کو دلائے کے لئے، یا اپنے مخصوص مال کو جو اس کا اپنا ذاتی ہے یہ ظاہر کر دے کہ غلام شخص کی امانت ہے، تاکہ اس میں میراث نہ چلے، یا ایک تہائی سے زائد مال کی وصیت کرے، یا کسی شخص پر اپنا قرض جو اردہ وصول نہ ہوا ہو، لیکن جھوٹ یہ کہہ دے کہ اس سے قرض وصول ہو گیا، تاکہ وارثوں کو نہ مل سکے، یا مرض الوفا میں ایک تہائی سے زیادہ کسی کو ہبہ کر دے۔

یہ صورتیں ضرر پہنچانے کی ہیں، ہر فورث جو دنیا سے جا رہا ہے اُسے زندگی کے آخری لمحات میں اس طرح کے اصرار سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

مقررہ حصوں کے مطابق میراث کے حصے بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تقسیم کرنے کی تاکید وَصِیَّةٌ مِّنَ اللَّهِ، یعنی جو کچھ حصے مقرر کئے گئے، اور دین اور

وصیت کے بارے میں جو تاکید کی گئی اس سب پر عمل کرنا نہایت ضروری ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک عظیم وصیت اور مہتمم باشان حکم ہے، اس کی خلاف ورزی نہ کرنا، پھر مزید تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: **وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ** یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور اس نے اپنے علم سے ہر ایک کا حال جانتے ہوئے جسے مقرر فرمائے، ہر احکام مذکورہ پر عمل کرے گا اللہ کے علم سے اس کی نینسکی باہر نہ ہوگی، اور جو خلاف ورزی کرے گا اس کی یہ بدکرداری بھی اللہ کے علم میں آئے گی جس کی پاداش میں اس سے مواخذہ کیا جائے گا۔

نیز جو کوئی مرنے والا دین یا وصیت کے ذریعہ سے ضرر پہنچائے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اس کے مواخذہ سے بے خوف نہ رہو، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلاف ورزی کرنے پر اس دنیا میں سزا نہ دے، اس لئے کہ وہ حلیم ہے، خلاف ورزی کرنے والے کو یہ دھوکا نہ لگنا چاہئے کہ میں بچ گیا۔

قُلْ حُدَّ وَدَّ اللّٰهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْ

یہ حدیث باندھی جوئی اللہ کی پس اور جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے اس کو داخل کرے گا

جَنَّتْ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا اِلَآ نَهْرٌ خِلْدٍ يِّنْ فِيْهَا وَلَئِكَ

جنوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں ہمیشہ رہیں گے ان میں اور یہی ہے

النُّوْرُ الْعَظِيْمُ ۝ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ

بڑھی مدار حق اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نکل جائے

حُدُّوْكَ يَدْخُلْ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا سِوَالِهٖ عَنِ الْاُمِّهِيْنَ ۝

اس کی حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں ہمیشہ رہے گا اس میں اور اس کے لئے ذلت کا عذاب ہے۔

خلاصہ تفسیر

نیراث کے مذکورہ احکام بیان کرنے کے بعد ان آیات میں ان احکام کو ربط آیات ماننے اور ان پر عمل کرنے کی فضیلت اور نافرمانی کرنے کی بُری عاقبت کا بیان ہے، جس سے احکام مذکورہ کی اہمیت مقصود ہے۔

یہ سب احکام مذکورہ (متعلقہ میراث یا حج احکام تیسری کے) خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا (یعنی ان ضابطوں کی پابندی کرے گا)

اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں (فورا) داخل کر دیں گے جن کے (مخلات کے) نیچے نہیں جا سکتے ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کسانہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جاوے گا، (یعنی پابندی کو ضروری بھی نہ سمجھے گا اور یہ حالت کفر کی ہے) اس کو دوزخ کی، آگ میں داخل کریں گے، اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ جمیل رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس میں ذلت بھی ہے،

معارف مسائل

مترآن کریم کا یہ اسلوب ہو کہ احکام و عقائد کے بیان کے بعد تتمہ کے طور پر ماننے والوں کے لئے ترغیب اور ان کی فضیلت کا ذکر ہوتا ہے، اور نہ ماننے والوں کے لئے قہریب و سزا اور ان کی مذمت مذکور ہوتی ہے۔

یہاں بھی چونکہ احکام کا ذکر تھا اس لئے آخر کی ان دو آیتوں میں اطاعت کرنیوالوں اور نافرمانوں کے نتائج کا ذکر کر دیا گیا۔

مجموعہ احکام میراث

مسلمان کا فرکا وارث اگرچہ میراث کی تقسیم فی قرابت پر رکھی گئی ہے، لیکن اس میں سے بعض نہیں بن سکتا چیزیں سستی ہیں، اول یہ کہ مورث اور وارث دو مختلف دین والے نہ ہوں، ہذا مسلمان کس کا فرکا اور کافر کس مسلمان کا وارث نہیں ہوگا، خواہ ان میں آپس میں کوئی بھی فی رشتہ ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مسکوۃ ج ۲)

”یعنی مسلمان کا فرکا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا“

یہ حکم اس صورت سے متعلق ہے جب کہ پیدائش کے بعد ہی سے کوئی شخص مسلم یا کافر ہو، لیکن اگر کوئی شخص پہلے مسلمان تھا، پھر العیاذ باللہ اسلام سے پھر گیا اور مرتد ہو گیا، اگر ایسا شخص مر جائے یا مقتول ہو جائے، تو اس کا وہ مال جو اسلام کے زمانہ میں کسب کیا تھا، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، اور جو ارتداد کے بعد کمایا ہو وہ بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا۔

لیکن اگر عورت مرتد ہو گئی تو اس کا نکل مال خواہ زمانہ اسلام میں حاصل ہوا ہو یا زمانہ ارتداد میں، اس کے مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن خود مرتد مرد ہو یا عورت اس کو نہ کسی

مسلمان سے میراث ملے گی نہ کسی مرتد سے۔

قاتل کی میراث | اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں اس کو میراث پہنچتی ہو تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم ہوگا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **اَلْقَاتِلُ لَا يَرِثُ** (مشکوٰۃ، ص ۲۱۳) ”یعنی قاتل وارث نہیں ہوگا۔“ البتہ قاتل خطا کی بعض صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں (تفصیل فقہ کی کتابوں میں ہے)۔

بیٹ میں جو بیٹہ ہے | اگر کسی شخص نے اپنی کچھ اولاد چھوڑی، اور بیوی کے پیٹ میں بھی بیٹہ ہے، اس کی میراث | تو یہ بیٹہ بھی وارثوں کی فہرست میں آئے گا، لیکن جو کہ یہ بیٹہ چلانا و شواریہ کہ پیٹ میں لٹکا ہوا ہے یا لڑکا، یا ایک سے زیادہ بچے ہیں، اس لئے بچہ پیدا ہونے تک تقسیم میراث ملتوی رکھنا مناسب ہوگا، اور اگر تقسیم کرنا ضروری ہی ہو تو مرد دست ایک لڑکا یا ایک لڑکی فرض کر کے دونوں کے اعتبار سے دو صورتیں فرض کی جائیں، ان دونوں صورتوں میں سے جس صورت میں ورثہ کو کم ملتا ہو وہ ان میں تقسیم کر دیا جائے، اور باقی اس حل کے لئے رکھا جائے۔

معتدہ کی میراث | جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دیدی اور طلاق رجعی ہے، پھر طلاق سے رجوع اور عدت ختم ہونے سے پہلے وفات پا گیا، تو یہ عورت میراث میں حصہ پاوے گی، اس لئے کہ نکاح باقی ہے۔

اور اگر کسی شخص نے مرض الوفا میں بیوی کو طلاق دیدی، اگرچہ طلاق بائن یا مغلطہ ہی ہو، اور عدت ختم ہونے سے پہلے پہلے مر گیا، تب بھی وہ عورت اس کی وارث ہوگی، اور عورت کو وارث بنانے کی وجہ سے دو صورتوں میں سے جو سب سے زیادہ دراز ہو اسی کو اختیار کیا جائے گا، جس کی مختصر شرح یہ ہے کہ:

عدت طلاق تین حیض ہے، اور عدت وفات چار حیضہ دس دن ہے، ان دونوں میں جو عدت زیادہ دونوں کی ہو اسی کو عدت قرار دیا جائے گا، تاکہ جہاں تک ممکن ہو عورت کو حصہ مل سکے۔

اور اگر کسی شخص نے مرض الوفا سے پہلے بائن یا مغلطہ طلاق دیدی اور اس کے چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو میراث میں سے حصہ نہیں ملے گا، البتہ اگر طلاق رجعی دی ہے تو وہ وارث ہوگی۔

مسئلہ: اگر کسی عورت نے شوہر کے مرض وفات میں خود سے خلع کر لیا تو وارث نہیں ہوگی، اگرچہ اس کا شوہر اس کی عدت کے دوران مر جائے۔

عصبات کی میراث | فرائض کے مقررہ حصے بارہ ورثہ کے لئے طے شدہ ہیں، اور ان وارثوں کو اصحاب الفروض کہا جاتا ہے، جن کی تفصیل کسی قدر اوپر گزری چکی، اگر اصحاب الفروض میں سے کوئی نہ ہو یا اصحاب الفروض کے حصے دیدینے کے، بجز کچھ مالی بچ جائے تو وہ عصمہ کو دیدیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ ایک ہی شخص کو دونوں حیثیتوں سے مال مل جاتا ہے، بعض صورتوں میں میت کی اولاد اور میت کا والد بھی عصمہ ہو جاتے ہیں، دادا کی اولاد یعنی چچا اور باپ کی اولاد یعنی بھائی بھی عصمہ ہو جاتے ہیں۔

عصبات کی کئی قسمیں ہیں، جن کی تفصیلات فرائض کی کتابوں میں موجود ہیں، یہاں ایک مثال کھچی جاتی ہے، مثلاً زید فوت ہو گیا، اور اس نے اپنے چچے، چار وارث چھوڑے، بیوی، لڑکی، ماں اور چچا، تو اس کے مال کے کل چوبیس حصے کئے جائیں گے، جن میں سے آدھا یعنی بارہ حصے لڑکی کو، ۱۰ حصے حساب سے تین حصے بیوی کو، ۱ حصے حساب سے چار حصے ماں کو، اور بقیہ پانچ حصے چچے کو وہ عصمہ ہونے کی حیثیت سے چچا کو ملیں گے۔

مسئلہ :- عصبات اگر نہ ہوں تو اصحاب فرائض سے جو مال بچے وہ ان کے حصوں کے مطابق انہی کو دیدیا جاتا ہے، اور اس کو علم فرائض کی اصطلاح میں زرقہتے ہیں۔ البتہ مشہور اور بیومی پر زرقہ نہیں ہوتا، کسی حال میں ان کو مقررہ حصے سے زیادہ نہیں دیا جاتا۔
مسئلہ :- اگر اصحاب فروض میں سے کوئی نہ ہو، اور عصبات میں بھی کوئی نہ ہو تو ذوی الارحام کو میراث پہنچ جاتی ہے، ذوی الارحام کی فہرست طویل ہے، فواتے، فواتیل، بہنوں کی اولاد، پھوپھیاں، ماتوں، خالہ، یہ لوگ ذوی الارحام کی فہرست میں آتے ہیں، اور اس سلسلہ میں تفصیل ہے، جس کا یہ محل نہیں، یہاں اسی پر اکتفا کر لیا جاتا ہے۔

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشِيرُوا عَلَيْهِنَّ

اور جو کوئی بدکاری کرے تمہاری عورتوں میں سے تو گواہ لادو۔ ان پر

أَرْبَعَةٌ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْمَبِيتِ حَتَّى

چارہ دہنوں میں سے پھر اگر وہ گواہی دیں تو بند رکھو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک

يَتَوَفَّيَنَّ الْمَوْتَ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۝۱۵ وَالَّذِينَ

کا اٹھا لیوے ان کو موت یا مقرر کر دے اللہ ان کے لئے کوئی راہ اور جو

يَأْتِيَنَّ مِنْكُمْ فَادَّوْهُمَا ۚ فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا

دوہرہ کریں تم میں سے وہی بدکاری تو ان کو ایذا دہ پھر اگر وہ دونوں توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان کا

عَنْمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿۱۶۱﴾

خیال چھوڑ دو بیشک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

خلاصہ تفسیر

ربط آیات | باتیں کی آیات میں ان بے اعتدالیوں کی اصلاح کی گئی ہے جو زمانہ جاہلیت میں یتیموں کے حق میں اور عوارض کے سلسلہ میں ہوتی تھیں، یہ لوگ عورتوں پر بھی ظلم و ستم ڈھاتے تھے اور ان کے معاملہ میں رسوم قبیلہ میں مستلما تھے، جن عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے ان سے نکاح کر لیتے تھے۔

اگلی آیات میں ان معاملات کی اصلاح فرماتے ہیں، اور اگر کسی عورت سے کوئی ایسا قصور سرزد ہو جائے جو شرعاً قصور ہو اس پر تادیب کی اجازت دیتے ہیں، اور اصلاح و تادیب کا یہ مضمون بھی اگلے دو تین وکوع تک چلا گیا ہے۔

(اور جو عورتیں بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تنہا ہی (منکوحہ) بیبیوں میں سے سوتھیں لوگ ان عورتوں (کے اس فعل) پر چار آدمی اپنوں میں سے (یعنی مسلمان، آزاد، عاقل بالغ، نوکر) گواہ کر لو (تاکہ ان کی گواہی پر حکم سزا سے آئندہ جاری کریں) سو اگر وہ گواہی دیں تو انکی سزا یہ ہے کہ) تم ان کو (بیکم حاکم) گھروں کے اندر (سیاستر) مقید رکھو یہاں تک کہ (یا تو) موت ان کا خاتمہ کر دے، (اور) یا اللہ تعالیٰ ان کے لئے کوئی اور راہ (یعنی حکم ثانی) بخیر فرماویں (بعد میں جو حکم ثانی اس سلسلہ میں بخیر ہو اس کا ذکر معارف و مسائل میں آ رہا ہے) اور (سزا سے زنا میں کچھ دن منکوحہ کی تخصیص نہیں بلکہ) جو ان سے دو شخص بھی وہ بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تم میں سے (یعنی بالغ عاقل مسلمانوں میں سے) تو ان دونوں کو اذیت پہنچاؤ پھر (بعد اذیت پہنچانے کے) اگر وہ دونوں (گندہ شستر سے) توبہ کر لیں اور (آئندہ کے لئے اپنی) اصلاح کر لیں، (یعنی پھر ایسا فعل ان سے سرزد نہ ہو) تو ان دونوں سے کچھ تعرض نہ کرو (کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں (اس لئے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی خطامعات کر دی، پھر تم کو بھی ان کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے چاش

معارف و مسائل

ان آیات میں ایسے مردوں اور عورتوں کے بارے میں سزا تجویز کی گئی ہے جن سے چاش

یعنی زنا کا صدور ہو جائے، پہلی آیت میں فرمایا کہ جن عورتوں سے ایسی حرکت سرزد ہو جائے تو اس کے ثبوت کے لئے چار گواہ مرد طلب کئے جائیں، یعنی جن حکام کے پاس یہ معاملہ پیش کیا جائے ثبوت زنا کے لئے وہ چار گواہ طلب کریں جو شہادت کی اہلیت رکھتے ہوں، اور گواہی بھی مردوں کی ضروری ہے، اس سلسلہ میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں۔

زنا کے گواہوں میں شراہیت نے دو طرح سے سختی کی ہے، چونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے جس سے عورت اور عفت مجروح ہوتی ہے، اور خاندانوں کے ننگ و عار کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، اولاً تو یہ شرط لگائی کہ مرد ہی گواہ ہوں، عورتوں کی گواہی کا اعتبار نہیں کیا گیا، ثانیاً چار مردوں کا ہونا ضروری ہے، ارزا یا ظاہر ہے کہ یہ شرط بہت سخت ہے، جس کا وجود میں آنا شاید نادر ہی ہوتا ہے یہ سختی اس لئے سخت یا کی گئی کہ عورت کا شوہر یا اس کی والدہ یا بیوی بہن ذاتی پر غاش کی وجہ سے خواہ مخواہ الزام نہ لگائیں، یا دوسرے بدخواہ لوگ دشمنی کی وجہ سے الزام اور بہت لگانے کی جرأت نہ کر سکیں، کیونکہ اگر چار افراد سے کم لوگ زنا کی گواہی دیں تو ان کی گواہی نامعتبر ہے، ایسی صورت میں مدعی اور گواہ سب جھوٹے قرار دیئے جاتے ہیں، اور ایک مسلمان پر الزام لگانے کی وجہ سے ان پر "تہ قذف" جاری کر دی جاتی ہے۔

سورہ نور میں واضح طور پر ارشاد فرمایا: **لَوْ أَتَاكَ ثَلَاثَةٌ وَعَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ فَتَاوَاكَ فَاذْكُرْهُنَّ ذِكْرًا مَّا يَأْتِيَنَّكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ (۱۳:۲۳)** جس کا حاصل یہ ہے کہ جو لوگ چار گواہ نہ لائیں وہ جھوٹے ہیں۔

بعض اکابر نے چار گواہوں کی ضرورت کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس معاملہ میں چونکہ دو افراد ملوث ہوتے ہیں مرد اور عورت، تو گویا کہ یہ ایک ہی معاملہ تقدریاد دو محلول کے حکم میں ہے، اور ہر ایک معاملہ دو گواہوں کا تقاضا کرتا ہے، لہذا اس کے لئے چار گواہ ضروری ہوں گے۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو اس تعزیر مست کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دینے کے بعد اگر انھوں نے توبہ کر لی تو پھر انھیں ملامت مست کرو، اور مزید سزا مست دو، یہ مطلب نہیں کہ توبہ سے سزا بھی معاف ہو گئی، اس لئے کہ یہ توبہ سزا کے بعد مذکور ہے، جیسا کہ فار کی تفریح سے ظاہر ہے، ہاں اگر توبہ نہ کی ہو تو سزا کے بعد بھی ملامت کر سکتے ہیں۔

قرآن کو یہ کہی کہ ان دو آیتوں میں زنا کے لئے کوئی متعین حد بیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف اتنا کہا گیا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچاؤ، اور زنا کار عورتوں کو گھروں میں بند کر دو۔

مکلف پہنچانے کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتلایا گیا، اور حکام کے حواب دینے پر اس کو چھوڑ دیا گیا، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں ایذا دینے کے معنی یہ ہیں کہ ان کو زبان سے عار دلائی جائے اور شرمندہ کیا جائے اور ہاتھ سے بھی جو تھوڑے وغیرہ کے ذریعہ ان کی عزت کی جائے، حضرت ابن عباسؓ کا یہ قول بھی بطور تھمیں کے معلوم ہوتا ہے، اصل بات وہی ہے کہ یہ معاملہ حکام کی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

نزدک کے اعتبار سے قرآن کریم کی ان دو آیتوں کی ترتیب یہ ہے شروع میں تو ان کو ایذا دینے کا حکم نازل ہوا اور اس کے بعد خاص طور سے عورتوں کے لئے یہ حکم بیان کیا گیا کہ ان کو گھر میں بیٹھ کر رکھا جائے یہاں تک کہ وہ عورت مر جائے، اس کی زندگی ہی میں آیہ بالا حکم آجائے گا تو بطور حد کے اسی کو نافذ کر دیا جائے گا۔

چنانچہ بعد میں وہ سبیل بیان کر دی گئی جس کا اللہ جل شانہ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا تھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما "سبیل" کی تفسیر فرماتے ہیں "يُغَيَّبُ الْقَتْلُ لِلنِّسْبِ وَالْجَلْدُ لِلنِّسْبِ" کہ شادی شدہ کے حق میں زنا کی حد اس کو سنگسار کر دینا ہے اور غیر شادی شدہ کے لئے اس کو کوڑے مارنا (بخاری کتاب التفسیر، ص ۶۵۷)

مرفوع احادیث میں بھی اس "سبیل" کا بیان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کے ساتھ ثابت ہے، اور شادی شدہ، غیر شادی شدہ ہر ایک کے لئے الگ الگ حکم بیان کیا گیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ قبیلہ از لہ کی ایک عورت پر زنا کی حد جاری فرمائی تھی، اور یہ دونوں چونکہ شادی شدہ تھے، اس لئے ان کو سنگسار کر دیا گیا تھا، نیز ایک یہودی کو بھی زنا کی وجہ سے رجم کیا گیا تھا، اور اس کے حق میں یہ فیصلہ تورات کے حکم پر کیا گیا تھا۔

غیر شادی شدہ کا حکم خود قرآن کریم کی سورۃ نور میں مذکور ہے:

الَّذَانِيهٖ وَالَّذِيۤنَا قَاتِلُوْهُمَا
نُكِّلْ وَاجِدْ تَهْتَمًا وَّاجِدْ جَلْدًا
زناکار عورت اور زناکار مرد میں ہر ایک کو سو کوڑے مارو (۲۴: ۲۳)

شروع میں رجم کے حکم کے لئے قرآن کریم کی آیت بھی نازل کی گئی تھی، لیکن بعد میں اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی، البتہ حکم باقی رکھا گیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

اِنَّ اللّٰهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ
وَاَنْزَلَ عَلَیْهِ الْكِتٰبَ فَكَانَ
اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کو نبی بحق بنا کر بھیجا اور ان پر کتاب بھی نازل کر دی

مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى آيَةً
الرَّحِيمِ رَحِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَحِمْنَا
بَعْدَ ذَلِكَ وَالرَّحْمَةُ فِي كِتَابِ اللَّهِ
كَتَبَ كُلُّ مَنْ رَزَى إِذَا أَحْصَى
مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ۝

(بخاری، مسلم، بحوالہ مشکوٰۃ ص ۲۰۹)

جو کچھ وحی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی،
اس میں رحیم کی آیت بھی تھی، رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے رحیم کیا اور ہم نے بھی
ان کے بعد رحیم کیا، رحیم کا حکم اس شخص کے
لئے ثابت ہے جو زنا کرے اور وہ شادی
نہ کرے، خواہ مرد ہو یا عورت ۝

خلاصہ یہ کہ ان آیات میں جو جس فی البیوت اور ایذار کا حکم ہے وہ شرعی حد
نازل ہونے پر منسوخ ہو گیا، اور اب حد زنا سوا کوڑے یا رجم پر عمل کرنا لازم ہو گا، مزید تفصیل
انشاء اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی تفسیر میں بیان ہوگی۔

غیر فطری طریقہ سے قاضی شامہ اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ
قضاء بشہوت کا حکم میرے نزدیک ”اَلَّذِیْ اِنْ یَاْتِیَا بِنِفَا“ کا مصداق وہ لوگ ہیں جو غیر فطری
طریقہ پر قضاء بشہوت کرتے ہیں، یعنی مرد استلذاذ بالمثل کے مرتکب ہوتے ہیں ۝

قاضی صاحب کے علاوہ دیگر حضرات نے بھی اسی قول کو لیا ہے، الفاظ قرآن مجید
میں چونکہ لفظ ”اَلَّذِیْ اِنْ یَاْتِیَا بِنِفَا“ اور صلہ دونوں مذکور کے الفاظ ہیں، اس لئے ان
حضرات کا یہ قول بعید نہیں ہے، گو جن حضرات نے زانی اور زانیہ فرما دیا ہے، انھوں نے
بطور تغلیب مذکور کا یہ صیغہ زانیہ کے لئے بھی شامل رکھا ہے، تاہم موقع کی مناسبت سے
استلذاذ بالمثل کی حرمت و شدت اور اس کی جزاء و تعزیر کا ذکر اس جگہ بے جا نہ ہو گا۔
احادیث و آثار سے اس سلسلہ میں جو کچھ ثابت ہوتا ہے اس میں سے بطور نمونہ کچھ نقل

کیا جاتا ہے:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ سَبْعَةً
مِنْ خَلْقِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ مَنَاقِبٍ
وَرَدَّدَ اللَّعْنَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ
ثَلَاثًا وَلَعَنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ
لَعْنَةً ثَلَاثِينَ قَالَ مَلْعُونٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے
سات قسم کے لوگوں پر سات آسمانوں
کے اوپر سے لعنت بھیجی ہے، اور ان
سات میں سے ایک پندرہین دفعہ لعنت
بھیجی ہے اور باقی پر ایک دفعہ، فرمایا

مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ لَّوِيٍّ، مَلْعُونٌ
مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ لَّوِيٍّ، مَلْعُونٌ
مَنْ عَمِلَ عَمَلٍ لَّوِيٍّ، الْحَدِّ
(الترغيب والترہیب)

وَعَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ أَرْبَعَةٌ يَصْبَحُونَ فِي غَضَبِ
اللَّهِ وَيَمُوتُونَ فِي سَخَطِ اللَّهِ
قُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَلِ
الْمُشْبَهُونَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
وَالَّذِي يَأْتِي الْبُهْمَةَ وَالَّذِي
يَأْتِي الرِّجَالَ (الترغيب والترہیب)

ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے
ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل کرتا ہے
ملعون ہے وہ شخص جو قوم لوط والا عمل
کرتا ہے ۴

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ چار آدمی صبح کے وقت اللہ جل جلالہ
کے غضب میں ہوتے ہیں، اور شام کو بھی
اللہ جل شانہ ان سے ناراض ہوتے ہیں
میں نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے
فرمایا وہ مرد جو عورتوں کی طرح بنے ہیں
اور وہ عورتیں جو مردوں کی طرح بنی ہیں
اور وہ شخص جو چوپایہ کے ساتھ غیر فطری
حرکت کرتا ہے اور وہ مرد جو مرد سے قصاص شہوت کرتا ہے ۵

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے، فرمایا، رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو تم قوم
لوط کی طرح غیر فطری حرکت کرتا ہوا
دیکھ لو تو فاعل اور مفعول دونوں کو
مار ڈالو ۵

وَعَنْ أَنِي عَيَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَنْ رَجَلَ تَمُوتُ لَا يَعْمَلُ
عَمَلٌ لَّوِيٍّ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَ
الْمَفْعُولَ بِهِ
(الترغيب والترہیب)

حافظ زکی الدین نے ترغیب و ترہیب میں لکھا ہے کہ چار خلفاء حضرت ابو بکر صدیق
حضرت علیؓ حضرت عبداللہ بن الزبیرؓ اور ہشام بن عبد الملک نے اپنے زمانوں میں
غیر فطری حرکت والوں کو آگ میں جلا ڈالا تھا۔

اس سلسلہ میں انھوں نے محمد بن المنکدر کی روایت سے ایک واقعہ بھی لکھا ہے
کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں عرب
کے ایک علاقہ میں ایک مرد ہے جس کے ساتھ عورت والا کام کیا جاتا ہے۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اور ان میں حضرت علیؓ

بھی تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کا ارتکاب سوائے ایک قوم کے کسی نے نہیں کیا، اور اللہ جل شانہ نے اس قوم کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ سب کو معلوم ہے، میری رائے ہے کہ اسے آگ میں جلا دیا جائے، دوسرے صحابہ کرام نے بھی اس پر اتفاق کر لیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے آگ میں جلا دینے کا حکم دیدیا۔ مذکورہ روایات میں قوم لوط کے عمل کا حوالہ بار بار آیا ہے، حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث کئے گئے تھے وہ قوم کفر و شرک کے علاوہ اس بدترین اور غیر فطری حرکت کی بھی طامی تھی، اور جب حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ان پر اثر نہ ہوا تو اللہ جل شانہ کے حکم سے فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو زمین سے اٹھالیا، اور انہما کر کے زمین پر پھینک دیا، جس کا ذکر سورۃ اعراف میں آئے گا، انشاء اللہ۔

مندرجہ بالا روایات استلزاماً بالجنس سے متعلق تھیں، روایات میں عورتوں کے ساتھ غیر فطری فعل کرنے پر بھی شدید ترین وعیدیں آئی ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل شانہ اس مرد کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جو مرد یا عورت کیساتھ غیر فطری فعل کرے، "خبریمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ حق بیان کرنے میں شرم نہیں کرتے، یہ الفاظ آپ نے تین دفعہ ارشاد فرمائے، ابھر فرمایا، عورتوں کے پاس غیر فطری طریقہ سے مت آیا کرو"

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ شخص ملعون ہے جو غیر فطری طریقہ سے ہیوی کے ساتھ جماع کرتا ہے، "حضرت ابو ہریرہؓ ہی سے روایت ہے کہ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَجُلٍ آتَى رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبْرِهِمَا (الترغيب والترهيب)
عَنْ خَزِيمَةَ بِنْتِ ذَابٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْتَظِرُ لِي مِنَ الْفَحْشَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَأْوِي الْمَرْءَ النِّسَاءُ فِي أَذْبَارِهِنَّ (الترغيب والترهيب)

وَعَنْ ابْنِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ آتَى امْرَأَةً فِي دُبْرِهَا (الترغيب والترهيب)
وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ مَنْ أَنَّىٰ حَاصِلًا أَوْ أَمْرًا
فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاجِبًا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ
كَفَرَ بِمَا أَنزَلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو مرد حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ
جماع کرتا ہے یا غیر فطری طریقہ سے اس
کے ساتھ جماع کرتا ہے، یا کسی کاہن کے
پاس جاتا ہے اور غیب سے متعلق اس کی خبر کی تصدیق کرتا ہے، تو ایسے لوگ اس دین سے
منکر ہو گئے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا

اس سچے فعل کے لئے کسی معین حد کے معشر رکینے میں تو فقہاء کا اختلاف ہے جس کی
تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، تاہم اس کے لئے شدید سے شدید سزائیں منقول ہیں، مثلاً
آگ میں جلا دینا، دیوار گرا کر کھل دینا، اونچی جگہ سے پھینک کر سنگسار کر دینا، تلوار سے قتل کر دینا
وغیرہ۔

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ

توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور تو ان کی ہے جو کرتے ہیں بُرا کلمہ جہالت سے

يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ

توبہ کرتے ہیں جلدی سے تو ان کو اللہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ سب

اللَّهُ عَلَيْهِمُ أَحْكِمًا ۝ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

کچھ جاننے والا ہے حکمت والا اور ایسوں کی توبہ نہیں جو کئے جاتے ہیں بُرے

الْسَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا أَحْضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتَ قَالَ إِنِّي تُبْتُ

کام یہاں تک کہ جب سامنے آ جاوے ان میں سے کسی کے موت تو کہنے لگا میں توبہ کرتا ہوں

الَّذِينَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كَفَارًا ۖ وَلَٰئِكَ أَعْتَدْنَا

اب اور نہ ایسوں کی توبہ جو کہ مرتے ہیں حالت کفر میں ان کے لئے تو ہم نے تیار کیا

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

ہے عذاب دردناک۔

رابط آیات | اقبل کی آیت میں توبہ کا ذکر آیا تھا، اب ان دو آیتوں میں قبول توبہ کی شرائط
اور اس کے قبول ہونے اور نہ ہونے کی صورتیں بتلائے ہیں۔

خلاہ تفسیر

توبہ جس کا قبول کرنا حسب وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ تو اپنی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ (صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو) کر بیٹھتے ہیں، پھر قریب ہی وقت میں (یعنی قبل حضور موت جس کے معنی آگے آتے ہیں) توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ (قبول توبہ کے ساتھ) توبہ فرماتے ہیں (یعنی توبہ قبول کر لیتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ کس نے دل سے توبہ کی (حکمت دے دی ہے) کہ دل سے توبہ نہ کرنے والے کو نصیحت نہیں کرنے اور ایسے لوگوں کی توبہ (قبول) نہیں جو برابر گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی کھڑی ہوئی (حضور موت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دوسرے عالم کی چیزیں نظر آنے لگیں) تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں (پس نہ تو ایسوں کی توبہ قبول) اور نہ ان لوگوں کی (توبہ یعنی ایمان لانا ایسے وقت کا مقبول ہے) جن کو حالت کفر پر موت آجاتی ہے، ان (کافر) لوگوں کے لئے ہم نے ایک دن تک سزا (یعنی عقوبت دوزخ) تیار کر رکھی ہے ۵

معارف و مسائل

کیا قصد خستہ پیر سے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن مجید میں لفظ بجھالنے کا وارد ہوا کیا جو گناہ گناہ نہیں ہوتا ہے اس سے بظاہر مفہوم ہوتا ہے کہ استغاثی اور نادانی سے گناہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی، جان بوجھ کر کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے جو تفسیر اس آیت کی بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ ”تجالتہ“ سے اسی جگہ یہ مراد نہیں ہے کہ اس کو گناہ کے گناہ ہونے کی خبر نہ ہو، یا گناہ کا قصد دارادہ نہ ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کو گناہ کے انجام بد اور اخروی عذاب غفلت اس گناہ پر اقدام کا سبب ہو گئی، اگرچہ گناہ کو گناہ جانتا ہو، اور اس کا قصد دارادہ بھی کیا ہو۔

دوسرے الفاظ میں چہالت کا لفظ اس جگہ حماقت و بیوقوفی کے معنی میں ہے، جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں مذکور ہوا ہے، اس کی تفسیر سورہ یوسف میں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا: هٰنَ عَلَیْكُمْ مَا قَعَلْتُمْ بِیْمْزَعَتِ رَآحِیْنِیْ اِذْ اَنتُمْ جَیْهَتُونَ (۱۲: ۸۹)، اس میں بھائیوں کو جاہل کہا گیا ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیا وہ کسی خطا یا نسیان سے نہیں بلکہ قصد دارادہ سے جان بوجھ کر کیا تھا، مگر اس فعل کے انجام سے غفلت کے سبب ان کو جاہل کہا گیا ہے۔

ابو العالیہ اور قتادہ نے نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس پر متفق تھے کہ علیؑ

ذَلِيلٌ آصَابَهُ عَيْبٌ فَهُوَ جَاهِلٌ عَمْدًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ۔ یعنی بندہ جو گناہ کرتا ہے خواہ بلا قصد ہو یا بقصد بہر حال جہالت ہے ۱۱

امام تغیر حیات نے فرمایا: كُلُّ عَامِلٍ بِمَعَصِيَةِ اللَّهِ فَهُوَ جَاهِلٌ جُنْ عَمَلًا، یعنی جو شخص کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا ہے وہ یہ کام کرتے ہوئے جاہل ہی ہے ۱۲ اگرچہ صورت میں بڑا عالم اور باخبر ہو (ابن کثیر)

اور ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے حدیث میں ارشاد ہے: لَا يَزِي فِي الدَّرَجَاتِ تَوَهُُّهُ مُؤْمِنٌ، یعنی زنا کرنے والا مومن ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، مراد یہ ہے کہ جس وقت وہ اس فعل بد میں مبتلا ہوا ہے اس وقت وہ ایمانی تقاضے سے دور جا پڑا۔ اسی لئے حضرت عکرمہ نے فرمایا کہ: أُمُورُ الدُّنْيَا كُلُّهَا جَاهِلَةٌ۔ یعنی دنیا کے وہ سارے کام جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اور اطاعت سے خارج ہوں سب کے سب جہالت ہیں اور وجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا تھوڑی دیر کی لذت کو ہمیشہ باقی رہنے والی لذت پر ترجیح دے رہا ہے، اور جو اس تھوڑی دیر کی لذت کے بدلہ میں ہمیشہ کا عذاب شدید خریدے وہ عاقل نہیں کہا جاسکتا، اس کو ہر شخص جاہل ہی کہے گا، اگرچہ وہ اپنے فعل بد کو جانتا ہو، اور اس کا قصد و ارادہ بھی کر رہا ہو۔

خلاصہ یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ قصداً کرے یا خطاءً دونوں حالت میں گناہ جہالت ہی سے ہوتا ہے، اسی لئے صحابہ و تابعین اور تمام اُمت کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص قصداً کسی گناہ کا مرتکب ہو اس کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے (بحر محیط)

آیت مذکورہ میں ایک بات قابل غور یہ ہے کہ اس میں قبول توبہ کے لئے یہ شرط بتلائی ہے کہ قریب زمانہ میں ہی توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، اس میں قریب کا کیا مطلب ہے، اور کتنا زمانہ قریب میں داخل ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر ایک حدیث میں خود اس طرح بیان فرمائی ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدٍ مَا لَمْ يَغْضَبْ عَلَيْهِ۔ حدیث کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتے ہیں جب تک اس پر موت اور نزعِ روح کا غور و طاری نہ ہو جائے ۱۳

اور محدث ابن مردودہ نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ مومن موت سے ایک مہینہ پہلے اپنے گناہ سے توبہ کرے، یا ایک دن یا ایک گھنٹی پہلے توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ

قبول فرمائیں گے، بشرطیکہ اخلاص کے ساتھ سچی توبہ کی گئی ہو (ابن کثیر)
خلاصہ یہ کہ جن قریب کی تفسیر جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی،
اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی دوسری عمر کا زمانہ قریب ہی میں داخل ہے، موت سے پہلے پہلے
جو توبہ کر لی جائے قبول ہوگی، البتہ غرغہ موت کے وقت کی توبہ مقبول نہیں۔

اس کی توضیح جو حضرت حکیم الامت تھانویؒ نے تفسیر بیان القرآن میں بیان فرمائی
ہے کہ موت کے قریب دو حالتیں پیش آتی ہیں، ایک تو یاس و ناامیدی کی جب کہ انسان ہر دوا
و تدبیر میسر عاجز ہو کر یہ سمجھ لے کہ اب موت آنے والی ہے، اس کو حالت یاس بالیاء سے تعبیر
کیا گیا ہے، دوسری حالت اس کے بعد کی ہے، جبکہ نزع روح شروع ہو جائے اور غرغہ کا
وقت آجائے، اس حالت کو یاس بالباء کہا جاتا ہے، پہلی حالت یعنی حالت یاس تک تو یقیناً
قریب کے مفہوم میں داخل ہے، اور توبہ اس وقت کی قبول ہوتی ہے، مگر دوسری حالت یعنی
حالت یاس کی توبہ مقبول نہیں، جب کہ فرشتے اور عالم آخرت کی چیزیں انسان کے سامنے
آجائیں، کیونکہ وہ من قریب کے مفہوم میں داخل نہیں۔

اس آیت میں من قریب کا لفظ بڑھا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ انسان کی
ساری عمر ہی ایک قلیل زمانہ ہے، اور موت جس کو وہ بعید سمجھ رہا ہے اس کے بالکل قریب
قریب کی یہ تفسیر جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہے، دوسری
آیت میں خود قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ فرمادیا ہے، جس میں یہ بتلایا ہے کہ موت
کے وقت کی توبہ مقبول نہیں۔

خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے خواہ جا
بوجہ کہ قصد ارادہ سے کرے یا غلط و ناواقفیت کی بنا پر کرے، وہ ہر حال میں توبہ ہی
ہوتا ہے، ہر ایسے گناہ سے انسان کی توبہ قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے بشرطیکہ
موت سے پہلے پہلے سچی توبہ کر لے۔

اپنے ذمہ لے لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے جس کا
پورا ہونا یقینی ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی فرض واجب یا کسی کا حق لازم نہیں ہوتا، پہلی
آیت میں تو اس توبہ کا ذکر تھا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، دوسری آیت میں
اس توبہ کا بیان ہے جو قابل قبول نہیں۔

اس میں بیان فرمایا ہے کہ اُن لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں جو عمر بھر جرات کے
ساتھ گناہ کرتے رہے اور جب موت سر پر آپہنچی اور نزع روح شروع ہو گیا، موت کے

فرشتے سامنے آگئے، اُس وقت کہنے لگے کہ ہم اب توبہ کرتے ہیں، انھوں نے فرصت عمر گنوا کر توبہ کا وقت کھو دیا، اس لئے ان کی توبہ مقبول نہیں ہوگی، جیسے فرعون اور آل فرعون نے غرق ہونے کے وقت پکارا کہ ہم رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لائے ہیں، تو ان کو جواب ملا کہ کیا اب ایمان لاتے ہو جب ایمان لانے کا وقت گزر چکا؟

اور یہی مضمون آیت کے آخری جملہ میں ارشاد فرمایا کہ اُن لوگوں کی توبہ بھی قابل قبول نہیں جن کو حالت کفر پر موت آگئی، اور عین نزع روح کے وقت ایمان کا اقرار کیا، یا قرار دیا ایمان بے وقت اور بے سود ہے، ان کے لئے عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔

توبہ کی تعریف اور حقیقت | دونوں آیتوں کی لفظی تفسیر کے بعد ضروری بات یہ باقی رہتی ہے کہ توبہ کی تعریف کیا ہے؟ اور اس کی کیا حقیقت اور کیا درجہ؟

امام حسن زلی نے اختیارِ علوم میں فرمایا کہ گناہوں پر اقدام کے تین درجے ہیں: پہلا یہ کہ کسی گناہ کا کبھی ارتکاب نہ ہو، یہ تو فرشتوں کی خصوصیت ہے یا نبی علیہم السلام کی، دوسرا درجہ یہ ہے کہ گناہوں پر اقدام کرے، اور پھر اُن پر اصرار جاری رہے، کبھی اُن پر مذمت اور ان کے ترک کا خیال نہ آئے، یہ درجہ شیاطین کا ہے، تیسرا مقام جی آدم کا ہے کہ گناہ سرزد ہو تو فوراً اس پر ندامت ہو، اور آئندہ اس کے ترک کا پختہ عزم ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ نہ کرنا یہ خاص شیاطین کا کام ہے اس لئے باجماع امت توبہ فرض ہے، قرآن مجید کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبَةٌ بَرًّا
إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ تَصَوِّحًا هَسَى
رَبِّكُمْ أَنْ يَذْفُقَ عَنْكُمْ
سَيِّئَاتِكُمْ وَذَلِيلُ حُكْمِكُمْ جَنَّتْ
تَحْجَرُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَعْهُدُ

یعنی ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو
سچی توبہ، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ
تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیں اور تمہیں
ایسی جنتوں میں داخل کر دیں جن کی کچھ
نہیں رہتی ہیں۔

کریم الکرماء اور رحیم الرحماء کی بارگاہِ رحمت کی شان دیکھئے کہ انسان ساری عمر اسی کی نافرمانی میں مبتلا رہے، مگر موت سے پہلے سچے دل سے توبہ کر لے تو صرف یہی نہیں کہ اس کا قصود معاف کر دیا جائے بلکہ اس کو اپنے محبوب بندوں میں داخل کر کے جنت کا دار ثبوت بنا دیا جاتا ہے۔

حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَلتَّائِبُ رَبِّهُ يَتَّبِعِ اللَّهُ وَآلُ اللَّهِ يَتَّبِعُهُ
يُخْرِجُهُ مِنْ جَنَّتِهِ وَيُطَهِّرُهُ

یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب

مِنَ النَّبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

(ابن ماجہ)

ہے، اور جس نے گناہ سے توبہ کر لی وہ ایسا ہو گیا کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔

بعض روایات میں ہے کہ جب بندہ کسی گناہ سے توبہ کرے اور وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہو جائے، تو صرف یہی نہیں کہ اس پر مواخذہ نہ ہو، بلکہ اس کو فرشتوں کے لکھے ہوئے نامہ اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، تاکہ اس کی رسوائی بھی نہ ہو۔

البتہ یہ ضروری ہے کہ توبہ سچی اور توبۃ النصوح ہو، جس کے تین رکن ہیں، اول اپنے گنہگار پرندامت اور شرمساری، حدیث میں ارشاد ہے: اِنَّمَا التَّوْبَةُ الْمَقْبُولَةُ، یعنی توبہ نامہ ہی پرندامت کا ہے۔ دوسرا رکن توبہ کا یہ ہے کہ جس گناہ کا ارتکاب کیا ہے اس کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ کو بھی اس سے باز رہنے کا پختہ عزم دارا کرے۔

تیسرا رکن یہ ہے کہ طافی مافات کی فکر کرے، یعنی جو گناہ سرزد ہو چکا ہے اس کا جتن تدارک اس کے قبضہ میں ہے اس کو پورا کرے، مثلاً نماز روزہ ہوا ہے تو اس کو قضاء کرے فوت شدہ نمازوں اور روزوں کی صحیح تعداد یاد نہ ہو، تو غور و فکر سے کام لے کر تنہینہ متعین کرے پھر ان کی قضاء کرنے کا پورا اہتمام کرے، بیک وقت نہیں کر سکتا تو ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضاء عمری کی پڑھ لیا کرے، ایسے ہی متفرق اوقات میں روزوں کی قضاء کا اہتمام کرے، فرض زکوٰۃ ادا نہیں کی تو گذشتہ زمانہ کی زکوٰۃ بھی یک مشت یا تدریجاً ادا کرے، کسی انسان کا حق لے لیا ہے تو اس کو واپس کرے، کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرے، لیکن اگر اپنے گنہگار پرندامت نہ ہو، یا نہامت تو ہو مگر آئندہ کے لئے اس گناہ کو ترک نہ کرے، تو یہ توبہ نہیں ہے، گو ہزار مرتبہ زبان سے توبہ توبہ کہا کرے۔

توبہ بربلب سبھ برکف دل پُر از ذوقِ گناہ

معصیتِ راخندہ می آید ز استغفارِ مہ

جب کسی انسان نے مذکورہ بالا تفصیل کے مطابق توبہ کر لی تو وہ ہر طرح کا گناہ کر چکنے کے باوجود اللہ کا محبوب بندہ بن گیا۔

اور اگر کچھ بتقاضائے بشریت کبھی اس سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، تو پھر فوراً توبہ کی تجدید کرے، بارگاہِ غفور کریم سے ہر دفعہ توبہ قبول کرنے کی امید رکھے،

ایں درگہ مادرِ گریہ میسری نیست

صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

اے ایمان والو! خصلال نہیں تم کو کہ میراث میں لے لو عورتوں کو زبردستی

وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

اور نہ روکے رکھو ان کو اس واسطے کہ لے لو ان سے کچھ اپنا دیا ہوا مگر یہ کہ وہ کریں

بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

بے حیائی حد تک اور گذران کرو عورتوں کے ساتھ اچھی طرح پھر اگر وہ تم کو نہ بھادیں تو

فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ①

شاید تم کو پسند نہ آوے ایک چیز اور اللہ نے رکھی ہو اس میں بہت خوبی

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ لَكُمْ فَاتَّسِمُوا

اور اگر چاہو ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو اور دے چکے ہو

أَحَدُكُمْ قَبْطَارًا فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُ مِنْهُ

ایک کو بہت سامان تو مت پھیر لو اس میں سے کچھ کیا لیا جانتے ہو اس کو

بُحْتًا نَأْوِإْنَا مَبِينًا ② وَكَيْفَ تَأْخُذُ مِنْهُ وَقَدْ أَفْضَى

ناحق اور سرج گناہ سے اور کیونکر اس کو لے سکتے ہو اور بیٹھ چکا ہے

بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنِ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ③

تم میں کا ایک دوسرے تک اور لے چکیں وہ عورتیں تم سے عہد پختہ ۔

رابط آیات مندرجہ بالا آیات میں توبہ کا ذکر ایک مناسبت سے آیا تھا، اس سے پہلے عورتوں

سے متعلق احکام کا ذکر چل رہا تھا، ان آیات میں بھی عورتوں کے متعلق احکام ہیں، جاہلیت

میں عورتوں پر ان کے شوہروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا تھا، اور ان کے وارثوں کی طرف سے بھی ۔

جب عورت کا شوہر مر جاتا تو شوہر کے ورثہ اپنی من مانی کرتے تھے، دل چاہتا تو اسی

عورت کے ساتھ خود نکاح کر لیتے، یا دوسرے کے ساتھ کرا دیتے، اور اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ

خود نکاح کریں اور نہ دوسرے سے نکاح کرنے دیں بلکہ ان کو قیدی بنا کر رکھیں، تاکہ اس کو ذلیل

آمدنی بنا دیں، اس لئے کہ اس صورت میں اب وہ یا تو اپنا مال متاع ان کو دے کر اپنے آپ کو

چھڑا لیتیں، اور یا یوں ہی اس کے گھر میں قید رہتی، اور اسی حالت میں اس کو مٹا جاتی تھی ۔

شوہر بھی اپنی بیویوں پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے، اگر رغبت نہ ہوتی تو نہ حقوق زوجیت ادا کرتے اور نہ اس کو طلاق دیتے، تاکہ وہ اپنا مال بے کر طلاق حاصل کر لے۔
ان آیات میں اپنی مفسد کا سبب اب ہے، اور عائشہؓ دھن سے خاص شوہروں کو خطاب کیا گیا ہے، **وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مِّنْ دُونِهِ فَلاَ مَنَاعَ لَّغِيْطَتِكُمْ فِيْهِ** یہ دو آیتیں بھی اسی مضمون کا تہم ہیں:

خلاصہ تفسیر

لے ایسا ن دالو! ستم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے (مال یا جان کے) جبراً مالک ہو جاؤ (مال کا مالک ہونا تین طرح ہے، ایک یہ کہ اس عورت کا جو حق شرعی میراث میں ہے اس کو خود لے لیا جاوے اس کو نہ دیا جائے، اور دوسرے یہ کہ اس کو نکاح نہ کرنے دیا جائے یہاں تک کہ وہ یہاں ہی مرجائے پھر اس کا مال لے لیں، یا اپنے ہاتھ سے کچھ دے، تیسرے یہ کہ خاوند اس کو بے وجہ مجبور کرے کہ وہ اس کو کچھ مال دے تب یہ اس کو چھوڑے۔

اول اور تیسری صورت میں جبر کی قید سے یہ فائدہ ہے کہ اگر یہ امور بالکل عورت کی خوشی سے ہوں تو جائز اور حلال ہیں، اور دوسری صورت میں یہ جبر واقع میں نکاح سے روکنے میں ہے جس سے غرض مال لینا تھا، اس لئے لفظوں میں اس سے متعلق کر دیا، اس سے بھی وہی فائدہ ہوا، یعنی اگر وہ اپنی خوشی سے نکاح نہ کرے تو ان لوگوں کو گناہ نہیں۔

اور جان کا مالک ہونا یہ تھا کہ مردہ کی عورت کو میت کے مال کی طرح اپنی میراث سمجھتے تھے، اس صورت میں جبر کی قید واقعی یعنی بیان واقعہ کے لئے ہے، تاکہ وہ ایسا کرتے تھے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں کہ اگر عورت اپنی رضامندی سے اپنے کو مال میت کی طرح ترکہ موروث بنانے پر راضی ہو جائے، تو وہ پچھ میراث اور ملک ہو جاوے گی، اور ان عورتوں کو اس غرض سے مقید مت کر دو کہ جو کچھ ستم لوگوں نے (یعنی خود ستم نے یا تنگوائے عزیزوں نے) ان کو دیا ہے اس میں کا کوئی حصہ (بھی ان سے) وصول کر لو (اس مضمون میں بھی تین صورتیں آگئیں۔

ایک یہ کہ میت کا وارث اس میت کی بیوی کو نکاح نہ کرنے دے، تاکہ ہم کو یہ کچھ دے، دوسرے یہ کہ خاوند اس کو مجبور کرے کہ مجھ کو کچھ دے تب چھوڑوں، تیسرے یہ کہ خاوند طلاق دینے کے بعد بھی بدو نہ کچھ لے اس کو نکاح نہ کرنے دے، یہاں کی پہلی صورت اوپر کی دوسری صورت کا ایک جزو ہے، اور یہاں کی دوسری صورت اوپر کی تیسری صورت ہے، اور وہاں کی پہلی صورت اور یہاں کی تیسری صورت الگ الگ ہے مگر بعض صورتوں میں ان سے مال لینا

یا ان کو مقید کرنا جائز ہے وہ) یہ کہ وہ جو زمین کوئی حرکت نہ کرے (اس میں بھی تین صورتیں آئیں، ایک یہ کہ ناشائستہ حرکت نافرمانی شہرہ کی اور بد خلقی ہو تو خداوند کو جائز ہے، کہ اس کو بدون مال لئے ہوئے جو مہر سے زیادہ نہ ہو اس کو نہ چھوڑے، دوسرے یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو ابتدائے اسلام میں قبل نزول حدود و خداوند کو جائز تھا کہ اس جبر نامہ میں اس سے اپنا دیا ہو مال واپس کر لے اور اس کو نکال دے، اب یہ حکم منسوخ ہے زنا سے مہر کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، ان دو صورتوں میں مال لیا جائے گا، اور تیسری صورت یہ کہ ناشائستہ حرکت زنا ہو تو خداوند کو اور نیز دوسرے ورثاء کو جیسا کہ شروع رکعت میں مذکور ہے بطور سزا کے حکم حاکم عورتوں کو گھروں کے اندر مقید رکھنا جائز تھا، پھر یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا پس یہ مقید رکھنا بطور سزا کے ہو گا، بغرض وصول مال کے نہ ہو گا، پس یہ ہشتنا مطلق عضل سے ہو گا، نہ عضل مقید بغرض اذاب مال سے۔۔۔ آگے خاص شہرہ کو حکم ہے) اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، (یعنی خوش احسان اور نمان و نفقہ کی خبر گیری) اور اگر (بمقتضائے طبیعت) وہ تم کو ناپسند ہوں (مگر ان کی طرف سے کوئی امر ناپسندیدگی کا موجب واقع نہ ہو) تو (تم بمقتضائے عقل یہ سمجھ کر برداشت کرو) کہ ممکن ہے کہ تم ایک شے کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت (دنیوی یا دینی) رکھے (مثلاً وہ تمہاری خدمت گار اور آرام رساں اور ہمدرد ہو یہ دنیا کی منفعت ہے، یا اس سے کوئی اولاد پیدا ہو کر بچپن میں مرجائے یا زندہ رہے اور صالح ہو، جو ذخیرہ آخرت ہو گا یا اقل درجہ ناپسند چیز پر صبر کرنے کا ثواب و فضیلت تو ضرور ہی ملے گی) اور اگر تم (خود اپنی رغبت کی وجہ سے) بچائے ایک بیوی کے (یعنی پہلی کے) دوسری بیوی کرنا چاہو (اور پہلی بیوی کا کوئی تصور نہ ہو) اور تم اس ایک کو (مہر میں یا ویسے ہی بطور مہبہ و عطیہ کے) اتار کا اتار مال دے چکے ہو (خواہ ہاتھ میں سو تپ دیا، یا خاص مہر کے لئے صرف معاہدہ میں دینا کیا ہو) تو تم اس (دیئے ہوئے یا معاہدہ کئے ہوئے) میں سے (عورت کو تنگ کر کے) کچھ بھی (واپس) مت لو (اور محاف کرنا بھی حکماً واپس لینا ہے) کیا تم اس کو (واپس) لیتے ہو (اس کی ذات پر نافرمانی یا بدکاری کا) بہتان رکھ کر اور (اس کے مال میں) حرکت گناہ (یعنی ظلم) کے مرتکب ہو کر (خواہ بہتان صراحۃً ہو یا کہ اس طور پر دلالت ہو کہ اوپر صرف نافرمانی و بدکاری کی صورت میں اس سے مال لینے کی اجازت تھی، پس جب اس سے مال لیا تو گویا اس کو نافرمان و بدکردار دوسروں کے ذہن میں تصور کرایا اور ظلم مالی کی وجہ ظاہر ہے کہ بغیر خوش دلی کے عورت نے دیا، اور بہرہ کی صورت میں یہ ظلم اس لئے کہ زوجین کے آپس میں کوئی کسی کو بدیدہ دیدے تو اب

اس سے واپس لینے کا شرعاً کوئی حق نہیں اور واپس لے گا تو وہ ایک قسم کا غصب ہوگا اور بہتان بھی اسی سے لازم آتا ہے، کیونکہ واپس لینا گویا یہ کہنا ہے کہ یہ میری زوجہ نہ تھی، اس کا بہتان جو ناظر ہر ہے، کہ اس کو دعوت زوجیت میں کاذبہ اور معاشرت میں فاسقہ ٹھہرتا ہے، اور تم اس (دیئے ہوئے) کو (حقیقہ یا کھٹا) کیلئے لیتے ہو حالانکہ (علاوہ بہتان و ظلم کے اس کے لینے سے دو اطراف اور بھی مانع ہیں، ایک یہ کہ، تم باہم ایک دوسرے سے بے حجابانہ مل چکے ہو یعنی صحبت ہو چکی ہے، یا غلو بہ صحیحہ کہ وہ بھی حکم صحبت میں ہے، بہر حال انھوں نے اپنی ذات تمھارے تمتع و تفریق کے لئے تمھارے سپرد کر دی ہے، اور مہر ایسی سپردگی کا معاوضہ ہے، پس مہر منہ کو حاصل کر کے بدل کو واپس لینا یا کہ نہ دینا عقل سلیم کے بالکل خلاف ہے اور اگر ژباں مہر نہیں بلکہ عطیہ تھا تو یہ بے حجابانہ ملاقات اثر زوجیت کی وجہ سے مانع ہے، اور اصل مانع زوجیت ہے) اور دوسرا مانع یہ کہ وہ عورتیں تم سے ایک گٹاڑھا اقرار (یعنی عہد مستحکم) لے چکی ہیں (دو عہد وہ ہے کہ نکاح کے وقت تم نے مہر اپنے ذمہ رکھا تھا اور عہد کر کے خلاف کرنا یہ بھی عقل کے نزدیک مذموم ہے، اور اگر وہ مہر اور عطیہ ہے تو قبل بے حجابانہ ملاقات کے یہ عہد بھی اثر زوجیت ہونے کی وجہ سے واپس ہر سکتا مانع ہے، غرض چاروں مانع کے ہوتے ہوئے واپس نہایت ہی مذموم ہے)

معارف مسائل

اسلام سے پہلے عورتوں پر | ان تین آیتوں میں اُن مظلّم کی روک تھام ہے جو اسلام سے پہلے صنتِ
 ہونیوالے مظلّم کا انداد | نازک پر وارد رکھے جاتے تھے، ان میں ایک بہت بڑا ظلم ہے تھا کہ مرد عورت
 کی جان و مال کا اپنے آپ کو مالک سمجھتے تھے، عورت جس کے نکاح میں آگئی وہ اس کی جان
 کو بھی اپنی ملک سمجھتا تھا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث جس طرح اس کے مرد کو
 مال کے وارث اور مالک ہوتے تھے، اسی طرح اس کی بیوی کے بھی وارث اور مالک مانے جاتے
 تھے، چاہیں تو وہ خود اس سے نکاح کر لیں یا دوسرے کسی سے مال لے کر اس کا نکاح کر دیں،
 شوہر کا لڑکا جو دوسری بیوی سے ہوتا وہ خود بھی باپ کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لاسکتا تھا
 اور جب عورت کی جان ہی اپنی ملک سمجھ لی گئی تو مال کا معاملہ ظاہر ہے اور اس ایک بنیادی
 غلطی کے نتیجے میں عورتوں پر طرح طرح کے صدمات مظلّم ہو کر پڑتے تھے، مثلاً:
 ایک ظلم تھا کہ جو مال عورت کو کہیں سے وراثت میں ملایا یا اس کے میکہ والوں کی نظر
 سے بطور ہدیہ تحفہ ملا، بیچاری عورت اس سبکے محروم و بے تعلق رہتی، اور یہ سب مسائل

مصرال کے مرد بھگ کر لیتے تھے۔

دوسرا ظلم یہ ہوتا تھا کہ اگر عورت نے اپنے حصہ مال پر کہیں قبضہ کر ہی لیا تو مرد اس کو نکاح کرنے سے اس لئے رد کئے تھے کہ یہ اپنا مال باہر نہ لے جائے بلکہ یہیں مرجائے، اور مال چھوڑ جائے تو ہمارے قبضہ میں آجائے۔

تیسرا ظلم کہیں کہیں یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض اوقات بیوی کا کوئی تصور نہ ہونے کے باوجود بعض طبعی طور پر وہ شوہر کو پسند نہ ہوتی تو شوہر اس کے حقوق زوجیت ادا نہ کرتا، مگر طلاق دے کر اس کی گلو خلاصی بھی اس لئے نہیں کرتا کہ یہ تنگ آکر زیور اور زہر جو وہ اسے دے چکا ہے واپس کر دے، یا اگر ابھی نہیں دیا تو محض کر دے تب اسے آزاد سی ملے گی۔ اور بعض اوقات شوہر طلاق بھی دیدیتا لیکن پھر کبھی اپنی اس مطلقہ کو کسی دوسرے سے نکاح نہیں کرنے دیتا تا کہ وہ مجبور ہو کر اس کا دیا ہوا مرد واپس کر دے، یا واجب الادا مہر کو محض کر دے جو تھا ظلم بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ شوہر مر گیا، اس کے وارث اس کی بیوہ کو نکاح نہیں کرنے دیتے، یا چاہا نہ عار کی وجہ سے یا اس طبع میں کہ اس کے ذریعہ کچھ مال وصول کریں۔

یہ سب مظالم اس بنسیا پر ہوتے تھے کہ عورت کے مال بلکہ اس کی جان کا بھی اپنے آپ کو مالک سمجھا جاتا تھا، فتنہ آں کریم نے اس فساد کی اس جڑ کو اکھاڑ ڈالا، اور اس کے تحت ہونے والے تمام مظالم کے انسداد کے لئے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَمَا تَرِثُونَ
النِّسَاءَ كَمَا تَرِثُونَ

جبر کی قید اس جگہ بطور شرط کے نہیں کہ عورتوں کی رضامندی سے ان کا مالک، بھانجا، بیٹا قرار دیا جائے، بلکہ بیان واقعہ کے طور پر ہے کہ عورتوں کی جان و مال کا بلا دہر شرعی و عقلی مالک بن بیٹھنا ظاہر ہے کہ جبراً ہی ہو سکتا ہے، اس پر کوئی ہوش و عقل والی عورت راضی کہیں ہو سکتی ہے (بحر محیل) اسی لئے شریعت نے اس معاملہ میں اس کی رضاء کو مؤثر نہیں قرار دیا، کوئی عورت بیوقوفی سے کسی کی ملک بننے پر راضی بھی ہو جائے تو اسلامی قانون اس پر راضی نہیں کہ کوئی آزاد انسان کسی کا غلام ہو جائے۔

ظلم و فساد کی مانعت کا عام طریقہ یہ ہے کہ بعینہ ہنری اس سے منع کر دیا جائے، لیکن اس جگہ قرآن کریم نے اس عام طریقہ کو چھوڑ کر لفظ لَا يَحِلُّ سے اس کو بیان فرمایا ہے، اس میں اس معاملہ کے شدید گناہ ہونے کے علاوہ اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے کسی بالغ عورت سے بغیر اس کی رضاء و اجازت کے نکاح کر بھی لیا تو وہ نکاح شرعاً

حلال نہیں بلکہ کالعدم ہے، ایسے نکاح سے نہ ان دونوں کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، اور نہ وراثت یا نسب کے احکام اس سے متعلق ہوتے ہیں۔

اسی طرح اگر کسی نے کسی عورت کو مجبور کر کے اس سے اپنا دیا ہوا مہر واپس لے لیا، یا واجب الادا مہر کو جبراً معاف کر لیا تو یہ جبری واپسی یا معافی شرعاً معتبر نہیں، نہ اس سے لیا ہوا مال مرد کے لئے حلال ہوتا ہے، نہ کوئی حق واجب معاف ہوتا ہے، اور اسی مضمون کی مزید توضیح کے لئے ارشاد فرمایا:

وَلَا تَعْصُوهُنَّ لَمَّا كُنَّ يَهُودًا يَبْعُضُ مَا قَسَمُوا هُنَّ - یعنی عورتوں کو اپنی مرضی کا نکاح کرنے سے نہ روکو، اس خیال پر کہ جو مال تم نے یا تمہارے عزیز نے ان کو بطور مہر کے یا بطور ہدیہ تحفہ کے دیدیا ہے وہ اس سے واپس لے لو، مہر دینے اور واپس لینے میں یہ بھی داخل ہے کہ جو مہر دیا مقرر کر چکے ہیں اس کو معاف کر لیا جائے، غرض دیا ہوا مہر جبراً واپس لیں یا واجب الادا کو جبراً معاف کرائیں، یہ سب ناجائز اور حرام ہیں، اسی طرح جو مال بطور ہدیہ تحفہ کے مالکانہ طور پر بیوی کو دیا جا چکا ہے، ان کا واپس لینا نہ خود شوہر کے لئے حلال ہے نہ اس کے دار ثلث کے لئے، مالکانہ طور پر کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر شوہر نے کوئی دیور یا اور کوئی ہتھیاری چیز بیوی کو مصلحت عاریتہ استعمال کے لئے دی ہے مالک بنا کر نہ دی ہو تو وہ بیوی کی ملکیت میں داخل ہی نہیں ہوتی، اس لئے اس کی واپسی بھی ممنوع نہیں۔

اس کے بعد اَلَا اَنْ يَّاتِيَنَّهَا حَشَّةٌ مَّيْتَةٍ فرما کر بعض ایسی صورتوں میں متنبی فرمادیا گیا ہے، جن میں شوہر کے لئے اپنا دیا ہوا مال مہر وغیرہ واپس لینا جائز ہو جاتا ہے۔

معنی یہ ہیں کہ اگر عورت کی طرف سے کوئی کھلی ہوئی ناشائستہ حرکت ایسی صادر ہو جائے جس کی وجہ سے طلاق دینے کے لئے آدمی طبعاً مجبور ہو جائے، تو ایسی صورت میں مضائقہ نہیں کہ شوہر اس وقت تک طلاق نہ دے جب تک یہ اس کا دیا ہوا ہتھیار واپس نہ کرے یا واجب الادا مہر کو معاف نہ کرے۔

اور اس جگہ لفظ فاحشہ یعنی ناشائستہ حرکت سے مراد حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت منکاذؓ وغیرہ کے نزدیک تو شوہر کی نافرمانی اور بدزبانی ہے۔

اور ابو قتادہؓ، حسن بصریؓ نے فاحشہ سے مراد اس جگہ بے حیائی اور زنا لیا ہے، تو معنی یہ ہوتے کہ اگر ان عورتوں سے کوئی بے حیائی کا کام سرزد ہو گیا، یا وہ نافرمانی اور بدزبانی سے پیش آتی ہیں، جس سے مجبور ہو کر مرد طلاق پر آمادہ ہو رہا ہے، تو چونکہ قصور عورت کا ہے، اس لئے شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو اس وقت تک اپنے نکاح میں روکے رکھے جب تک

اس سے اپنا دیا ہوا مال واپس وصول نہ کرے یا معشرہ رکروہ ہر معاف نہ کرالے۔
 اگلی دو آیتوں میں بھی اسی مضمون کا تفصیلی بیان ہے، ارشاد ہے کہ جب عورت کی طرف سے کوئی سرکشی یا بے حیائی کا کام سرزد نہ ہو، مگر شوہر شخص اپنی بلبی خواہش اور خوشی کے لئے موجودہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ ڈھیر دل مال بھی اس کو دے چکا ہے اس کے لئے یہ جائز نہیں کہ اس سے دے ہوئے مال کا کوئی حصہ طلاق کے محاذِ حنفی میں واپس لے، یا واجب الادا مہر کو معاف کرے، کیونکہ عورت کا کوئی قصور نہیں، اور جس سبب مہر واجب ہوتا ہے وہ سبب بھی پورا ہو چکا ہے، یعنی عقد نکاح بھی ہو گیا اور دونوں آپس میں بے حجابانہ مل بھی چکے ہیں، تو اب دیا ہوا مال واپس لینے یا واجب الادا مہر کے معاف کرانے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔

اس کے بعد اس رقم کی واپسی کے ظلم و گناہ ہونے کو تین مرحلوں میں بیان فرمایا گیا
 اول فرمایا: اَتَاخَذُوْكُمْ مِّمَّا كَفَرْتُمْ، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ بیوی پر زنا وغیرہ کے بہتان لگانے کا کھلا گناہ کر کے اپنا مال واپس لینے کا راستہ نکالو، یعنی جب یہ معلوم ہو چکا کہ دیا ہوا مال واپس لینا صرف اس وقت جائز ہے، جبکہ بیوی کسی ناشائستہ حرکت کی مرتکب ہو، تو اب اس سے مال واپس لینا درحقیقت اس کا اعلان کرنا ہے کہ اس نے کوئی ناشائستہ حرکت بے حیائی وغیرہ کی ہے، خواہ زبان سے اس پر ہمت زنا کی لگائے یا نہ لگائے، بہر حال یہ ایک صورت ہمت اور بہتان کی ہے جس کا لفظ مبین یعنی کھلا گناہ عظیم ہونا ظاہر ہے۔

دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا گیا: اَوْ كَيْفَ تَاْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضَيْتُمْ بَعْضُكُمْ اِلٰی بَعْضٍ، یعنی اب تم اپنا مال ان سے کیسے واپس لے سکتے ہو، جبکہ صرف عقد نکاح ہی نہیں بلکہ خلعتِ صیغہ اور ایک دوسرے سے بے حجابانہ ملنا بھی ہو چکا ہے، کیونکہ اس صورت میں دیا ہوا مال اگر مہر کا ہے تو عورت اس کی پوری سستی اور مالک ہو چکی ہے، کیونکہ اس نے اپنے نفس کو شوہر کے سپرد کر دیا، اب اس کی واپسی کے کوئی معنی نہیں، اور اگر دیا ہوا مال ہدیہ صنف کا ہے تو کبھی اب اس کی واپسی ممکن نہیں، کیونکہ میاں بیوی جو آپس میں ایک دوسرے کو بہہ کریں اس کی واپسی نہ شرعاً جائز ہے اور نہ قانوناً نافذ کی جاتی ہے، غرض ازدواجی تعلق مہر کی واپسی سے مانع ہے۔

اور اسی مضمون کو تیسرے جملہ میں ارشاد فرمایا: وَاَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّمَّا تَاٰ عَلَيْهِنَّ، یعنی ان عورتوں نے تم سے ہمت اور مضبوط ہمدلی لیا ہے، اس سے مراد عقد نکاح کا ہمدلی ہے۔

جو اللہ کے نام اور خطبہ کے ساتھ جمع کے سامنے کیا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس ازدواجی عہد و میثاق اور باہم بے تجابانہ ملنے کے بعد دیا ہوا مال واپس کرنے کے لئے عورت کو مجبور کرنا کھلا ہوا ظلم و جور ہے، مسلمانوں کو اس سے اجتناب لازم ہے

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ

اور نکاح میں نہ لاؤ جن عورتوں کو نکاح میں لائے تمہارے باپ مگر جو پہلے ہو چکا

إِنَّهُ كَانَ فَاخِشَةً وَمَقْبَلًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۚ ﴿۲۶﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ

یہ بے حیالی ہے اور کام ہے غضب کا اور برا چلن ہے، حرام ہوئی ہیں تم پر

أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ

تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور بھوپھیاں اور خالائیں اور بیٹیاں

الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَامَهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ

بھائی کی اور بہن کی اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا

وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي

اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پردریش میں ہیں جن کو تنہا تمہاری عورتوں نے جن سے

دَخَلْتُمُ بِهِنَّ ذَاقْنَ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَلَا

تم نے صحبت کی، اور اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر

جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ زَوْحًا لِّلْأَبْنَاءِ الَّذِينَ مِّنْ

کچھ گناہ نہیں اس نکاح میں اور عورتیں تمہارے بیٹوں کی جو تمہاری پشت سے

أَصْلًا بِكُمْ ۖ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ

ہیں، اور یہ کہ اکٹھا کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے

سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝۲۷

ہو چکا، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ

اور خاوند والی عورتیں مگر جن کے مالک ہو جائیں

أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ

تمہارے ہاتھ حکم ہوا اللہ کا تم پر اور حلال ہیں تم کو سب عورتیں ان کے سوا

أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُّحْصَنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ ط

بشرطیکہ طلب کرو ان کو اپنے مال کے بدلے قیدیں لانے کو نہ مستی نکالنے کو

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ط

پھر جس کو کام میں لاتے تم ان عورتوں میں سے تو ان کو دو ان کے حق جو معسر ہوئے

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاوَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ط

اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ تمہارا تم دونوں آپس کی رضا سے مقرر کئے چھپے

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝۲۵

بے شک اللہ ہے خبردار حکمت والا۔

رَبِّطَ آيَاتِ کہ بعض حرام عورتوں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، مثلاً اپنی سوتیلی ماں سے،

ایک بہن کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری بہن سے اسی کی مناسبت سے دوسری عورت کا

بھی ذکر آگیا، نیز وہ لوگ لے پا لک بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کو حرام سمجھتے تھے، اس کا

بھی ابطال فرمادیا، اس سلسلہ میں بعض ان عورتوں کی حلت کو بھی بیان کیا گیا جن میں مسلمانوں

کو شبہ ہوا تھا، مثلاً باندی جو مسلمانوں کے قبضہ میں آگئی ہو اور اس کا پہلا شوہر دارالغرب

میں ہو، اسی کے ساتھ نکاح کے شرائط اور اس کے منقعات ہر وغیرہ کا بھی ذکر آگیا۔

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ یا دادا یا نانا نے نکاح

کیا ہو (مگر خیر) جو بات گزر گئی گزر گئی، (آئندہ کبھی ایسا نہ ہو) بیشک یہ (بات عقل بھی)

بڑی بے حیائی ہے، اور (اہل طبائع سلیمہ کے عود میں بھی) ہنایت نفرت کی بات ہے اور

(شرعاً بھی) بہت بجا طریقہ ہے، تم پر (یہ عورتیں) حرام کی گئی ہیں (یعنی ان سے نکاح کرنا

حرام اور باطل ہے، اور ان کی کئی قسمیں ہیں:

اول غرات نسبتیہ وہ یہ ہیں (تمھاری مائیں اور تمھاری بیٹیاں) اور ان میں سب اصول فرود بلا واسطہ و بلا واسطہ سب داخل ہیں) اور تمھاری بہنیں (خواہ عینی ہوں یا عدلیٰ یا اختیانی) اور تمھاری چھو بھیلیاں (اس میں باپ کی اور سب مذکور اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آگئیں) اور تمھاری خالائیں (اس میں ماں کی اور سب مؤنث اصول کی تینوں قسموں کی بہنیں آگئیں) اور بھینچیاں (اس میں تینوں قسموں کے بھائیوں کی (ولادہ بواسطہ و بلا واسطہ سب آگئیں) اور بھانجیاں (اس میں تینوں قسموں کی بہنوں کی اولاد بلا واسطہ و بلا واسطہ سب آگئیں) اور

قسم دوم محرمات بالمصاہرہ، وہ یہ ہیں (تمھاری وہ مائیں جنھوں نے تم کو دودھ پلایا کہ یعنی انا) اور تمھاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے بہن ہیں (یعنی تم نے ان کی حقیقی یا رضاعی ماں کا دودھ پیا ہے، یا اس نے تمھاری حقیقی یا رضاعی ماں کا دودھ پیا ہے، اگر مختلف وقت میں پیا ہو) اور

قسم سوم محرمات بالمصاہرہ، وہ یہ ہیں (تمھاری بیبیوں کی مائیں) اس میں زوجہ کے سب مؤنث اصول آگئے) اور تمھاری بیبیوں کی بیٹیاں (اس میں زوجہ کے سب مؤنث فرود آگئے) جو کہ (عادۃً) تمھاری پرورش میں رہتی ہیں (مگر اس میں ایک قید بھی ہے، وہ یہ کہ وہ لڑکیاں) ان بیبیوں سے (ہوں) کہ جن کے ساتھ تم نے صحبت کی ہو (یعنی کسی عورت کے ساتھ صرف نکاح کرنے سے اس کی لڑکی حرام نہیں ہوتی، بلکہ جب اس عورت سے صحبت بھی ہو جائے تب لڑکی حرام ہوتی ہے) اور اگر (مہنوز) تم نے ان بیبیوں سے صحبت نہ کی ہو (مگر نکاح ہو چکا ہو) تو (ایسی بی بی کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے میں) تم کو کوئی گناہ نہیں، اور تمھاری ان بیٹیوں کی بیبیاں (بھی حرام ہیں) جو کہ تمھاری نسل سے ہوں (اس میں سب مذکور فرود کی بیبیاں آگئیں، اور نسل کی قید کا مطلب یہ ہے کہ منہ بولے یعنی بے پالک جس کو متبذئی کہتے ہیں اس کی بی بی حرام نہیں) اور یہ (اور بھی حرام ہے) کہ تم دو بہنوں کو (رضاعی ہو یا نبی اپنے نکاح میں) ایک ساتھ رکھو لیکن جو (اس حکم سے) پہلے ہو چکا (وہ معاف ہے) بیشک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں (کہ رحمت سے گناہ معاف کر دیتے ہیں) اور

(قسم چہارم) وہ عورتیں ہیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر (اس قسم میں وہ مستثنیٰ ہیں) جو کہ (شرعاً) تمھاری مملوک ہو جائیں (اور ان کے حربی شوہر دارا لحدب میں موجود ہوں) اور بعد ایک حیض آجھانے یا وضع حمل کے حلال ہیں، (کذا فی البدیہ) اللہ تعالیٰ نے ان احکام کو

تم پر فرض کر دیا ہے اور ان عورتوں کے سوا اور (باقی) عورتیں تمھارے لئے حلال کی گئی ہیں یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعہ سے (نکاح میں لانا) چاہو (یعنی مہر ہونا نکاح میں ضرور ہے اور) اس طرح کہ تم ران کو (بیوی بناؤ جس کی شرطیں شرع میں مشہور ہیں، مثلاً گواہ بھی ہو) وہ نکاح موقت بھی نہ ہو، وغیرہ صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو (اس کے عہد میں زنا درمستہ سب داخل ہو گیا، اگر اس میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے) پھر (نکاح ہو جانے کے بعد) جس طریق سے (مبطلہ طریقی شرعیہ محترکہ کے) تم ان عورتوں سے متفرق ہوئے ہو سوان کو ان کے عوض (لئے) مہر دو جو کچھ معتذر ہو چکے ہیں اور (یہ نہ سمجھو کہ اس معتذرہ میں کسی طرح مثل ناز و روزہ کے کمی بیشی ممکن نہ ہو بلکہ) مقرر ہوئے بعد بھی جس (مقدار) پر تم (میاں بیوی) باہم رضا مندر ہو جاؤ اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں (مثلاً غاوند نے اور مہر بڑھا دیا یا عورت نے کم کر دیا، یا محادث ہی کر دیا، ہر طرح درست ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں (تمھاری مصلحتوں کو خوب جانتے ہیں) بڑے حکمت والے ہیں (ان مصلحتوں کی رعایت سے احکام قرار فرمائے ہیں، اگر کہیں تمھاری سمجھ میں نہ آئے)۔

معارف مسائل

ان آیات میں محرمات یعنی ان عورتوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے جن سے نکاح حرام ہے پھر بعض محرمات تو وہ ہیں جو کسی حال میں حلال نہیں ہوتیں، جنھیں محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے اور بعض محرمات ابدیہ نہیں ہیں وہ بعض حالتوں میں حلال بھی ہو جاتی ہیں۔
شرع کی تین قسمیں محرمات نسبیہ، محرمات رضاعیہ اور محرمات بالمصاہرۃ، محرمات ابدیہ ہیں، اور آخر کی ایک قسم منکوحہ عورتیں اُس وقت تک کے لئے حرام ہیں جب تک وہ غیر کے نکاح میں ہیں:

وَلَا تَنْكِحُوا اُمَّاَکُمْ اَبَاکُمْ وَکُھْرَکُمْ، جاہلیت کے زمانہ میں اس میں کوئی باک نہیں کیا جاتا تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے نکاح کر لیتے تھے، اس آیت میں اللہ پاک نے اس بے شرمی اور بے حیائی کے کام سے منع فرمایا اور اس کو موجب مقت یعنی خدا سے پاک کی ناراضگی کا باعث بتایا، ظاہر ہے کہ یہ کیسی جنسلاف کی موت اور کردار کی خرابی ہے کہ جس کو ایک عرصہ تک مال کہتے رہے، اس کو باپ کی موت کے بعد بیوی بنا کر رکھ لیا۔

مسئلہ: آیت شریفہ میں باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے،

اس میں اس بات کی قید نہیں لگائی ہے کہ باپ نے ان سے دہلی بھی کی ہو، لہذا کسی بھی عورت سے اگر باپ کا عقد بھی ہو جائے تو اس عورت سے بیٹے کے لئے نکاح کبھی بھی حلال نہیں۔ اسی طرح سے بیٹے کی بیوی سے باپ کو نکاح کرنا درست نہیں، اگرچہ بیٹے کا صرن نکاح ہی ہوا ہے، قَالَ الشَّامِيُّ وَتَحْرُمُ زَوْجَتُهُ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ بِنْتُ جَدِّ الْقَصْدِ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا۔

مسئلہ: اگر باپ نے کسی عورت سے زنا کر لیا ہو تو بھی بیٹے کو اس عورت سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔

تَحْرُمَتْ عَلَيْهِ كَقَرْنِهَا كَقَرْنِهَا، یعنی اپنی والدہ سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لفظ امًّا كَقَرْنِهَا کے عموم میں داریاں اور نانیاں سب داخل ہیں۔ وَبَنَاتِ كَقَرْنِهَا، اپنی صلی لڑکی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور لڑکی کی لڑکی سے بھی، اور بیٹے کی لڑکی سے بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ بیٹی، پوتی، پرپوتی، فواسی، پڑنواسی، ان سب کے نکاح کرنا حرام ہے، اور سوتیلی لڑکی جو دوسرے شوہر کی ہو اور بیوی ساتھ لاتی ہو اس سے نکاح کرنے نہ کرنے میں تفصیل ہے جو آگے آرہی ہے، اور جو لڑکا لڑکی صلی نہ ہو بلکہ گود لے کر پال لیا ہو ان سے اور ان کی اولاد سے نکاح جائز ہے، بشرطیکہ کسی دوسرے طریقے سے حرمت نہ آئی ہو اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی عورت سے زنا کیا تو اس نطفہ سے جو لڑکی پیدا ہو وہ بھی بیٹی کے حکم میں ہے اس سے بھی نکاح درست نہیں۔

وَآخَوَاتُ كَقَرْنِهَا، اپنی حقیقی بہن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور اس بہن سے بھی جو علاقائی (باپ شریک) اور اس بہن سے بھی جو اخینائی (ماں شریک) ہو۔ وَعَمَّاتُ كَقَرْنِهَا، اپنے باپ کی حقیقی بہن، علاقائی، اخینائی بہن، ان تینوں سے نکاح حرام ہے، غرض کہ تینوں طرح کی چھو پھیوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وَخَالَاتُ كَقَرْنِهَا، اپنی والدہ کی بہن حقیقی ہو یا علاقائی ہو یا اخینائی، ہر ایک سے نکاح حرام ہے۔

وَبَنَاتُ الْأَخِ، بھائی کی لڑکیوں، یعنی بھتیجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، حقیقی ہو علاقائی ہو یا اخینائی ہو، تینوں طرح کے بھائیوں کی لڑکیوں سے نکاح حلال نہیں ہے۔

وَبَنَاتُ الْأَخْتِ، بہن کی لڑکیوں یعنی بھانجیوں سے بھی نکاح حرام ہے، اور یہاں بھی وہی تعلیم ہے کہ بہنیں خواہ حقیقی ہوں، علاقائی ہوں یا اخینائی ان کی لڑکیاں شرعاً

نکاح میں نہیں آسکتیں۔

وَأَمْحَضَكُمْ إِلَىٰ أَرْضِ كَنْعَانَ، جن عورتوں کا دودھ پیا ہے اگرچہ حقیقی مائیں نہ ہوں وہ بھی حرمت نکاح کے بارے میں والدہ کے حکم میں ہیں، اور ان سے بھی نکاح حرام ہے، تھوڑا دودھ پیا ہو یا زیادہ، ایک مرتبہ پیا ہو یا متعدد دفعہ پیا ہو، ہر صورت میں یہ حرمت ثابت ہو جاتی ہے، فقہاء کی اصطلاح میں اس کو حرمت رضاعت سے تعبیر کرتے ہیں۔

البتہ اتنی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ حرمت رضاعت اُسی زمانہ میں دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے جو بچہ میں دودھ پینے کا زمانہ ہوتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **إِنَّمَا الرِّضَاعَةُ مِنْ اللَّحَاحَةِ**، یعنی رضاعت سے جو حرمت ثابت ہوگی، وہ اسی زمانہ کے دودھ پینے سے ہوگی جب لڑکے دو پینے کے بچے کا نشوونما ہوتا ہے (بخاری و مسلم)۔

اور یہ مدت امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بچے کی پیدائش سے لیکر ڈھائی سال تک ہے اور دیگر فقہاء کے نزدیک جن میں امام ابو حنیفہؒ کے مخصوص شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ بھی ہیں، صرف دو سال کی مدت تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے اور اسی پر امام احمدؒ کا فتویٰ بھی ہے اگر کسی لڑکے کو کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کی حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، یعنی رضاعت کے رشتہ سے جو بہنیں ہیں ان سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، تفصیل اس کی یوں ہے کہ جب کسی لڑکی یا لڑکے نے ایام رضاع میں کسی عورت کا دودھ پی لیا، وہ عورت ان کی رضاعی والدہ بن گئی، اور اس عورت کا شوہر اس کا باپ بن گیا، اور اس عورت کی نسی اولاد اس کے بہن بھائی بن گئے، اور اس عورت کی بہنیں ان کی خالائیں بن گئیں، اور اس عورت کا جلیظ دیوان بچوں کے رضاعی چچا بن گئے، اور اس عورت کے شوہر کی بہنیں ان بچوں کی چھو بھیاں بن گئیں، اور باہم ان سب میں حرمت رضاعت ثابت ہو گئی، نسب کے رشتہ سے جو نکاح آپس میں حرام ہے رضاع کے رشتہ سے بھی حرام ہو جاتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ** (بخاری) اور مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے: **إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النِّسَبِ** (بحوالہ مشکوٰۃ، ص ۲۴۳)۔

مسئلہ: اگر ایک لڑکے یا لڑکی نے کسی عورت کا دودھ پیا تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح رضاعی بھائی اور رضاعی بہن کی لڑکی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: رضاعی بھائی یا رضاعی بہن کی نسی ماں سے نکاح جائز ہے، اور نسی بہن

کی رضاعی ماں سے بھی حلال ہے، اور رضاعی بہن کی بی بی بہن سے بھی اور بی بی بہن کی رضاعی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔

مسئلہ: منہ یا ناک کے ذریعہ ایام رضاع میں دودھ اندر جانے سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور اگر اور کسی راستہ سے دودھ اندر پہنچا دیا جائے، یا دودھ کا انجکشن دے دیا جائے تو حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی۔

مسئلہ: عورت کے دودھ کے علاوہ کسی اور دودھ (مثلاً چوہائے کا دودھ یا کسی لڑکا) سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔

مسئلہ: دودھ اگر دو ایس، یا بکری، گائے، بھینس کے دودھ میں ملا ہوا ہو تو اس سے حرمت رضاعت اس وقت ثابت ہوگی، جب کہ عورت کا دودھ غالب ہو، اور اگر دونوں برابر ہوں تب بھی حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر عورت کا دودھ کم ہے تو یہ حرمت ثابت نہ ہوگی۔

مسئلہ: اگر مرد کے دودھ نکل آئے تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔
مسئلہ: اگر دودھ پینے کا شک ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔
اگر کسی عورت نے کسی بچے کے منہ میں پستان دیا، لیکن دودھ جانے کا یقین نہ ہو تو اس سے حرمت رضاعت ثابت نہ ہوگی اور نکاح کی حالت پر اس کا اثر نہ پڑے گا۔

مسئلہ: اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کر لیا، اور کسی اور عورت نے کہا کہ میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے تو اگر دونوں اس کی تصدیق کریں تو نکاح کے فاسد ہونے کا فیصلہ کر لیا جائے گا، اور اگر یہ دونوں اس کی تکذیب کریں اور عورت دیندار عاترہ ہو تو فساد نکاح کا فیصلہ نہ ہوگا، لیکن طلاق دے کر مفارقت کر لینا کچھ بھی افضل ہے۔

مسئلہ: حرمت رضاعت کے ثبوت کے لئے دو دیندار مردوں کی گواہی ضروری ہے، ایک مرد یا ایک عورت کی گواہی سے رضاعت ثابت نہ ہوگی، لیکن چونکہ معاملہ حرام حلال سے متعلق ہے، اس لئے احتیاط کرنا افضل ہے، حتیٰ کہ بعض فقہاء نے یہ تفصیل لکھی کہ اگر کسی عورت سے نکاح کرنا ہو اور ایک دیندار مرد گواہی دے کہ یہ دونوں رضاعی بہن بھائی ہیں تو نکاح کرنا جائز نہیں، اور اگر نکاح کے بعد ہو تو احتیاط جہاں ہونے میں ہے، بلکہ اگر ایک عورت بھی کہہ دے تب بھی احتیاط اسی میں ہے کہ مفارقت اختیار کر لیں۔

مسئلہ: جس طرح دو دیندار مردوں کی گواہی سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک دیندار مرد اور دو دیندار عورتوں کی گواہی سے بھی اس کا ثبوت ہو جاتا ہے۔

البتہ احتیاطاً اسی میں کہ اگر نفاۃ شہادت پورا نہ ہو تب بھی شک سے بچنے کے لئے حرمت کو ترجیح دی جائے۔

وَأَمَّا مَن نَّسَا فِئْتَهُمْ، بیویوں کی مائیں بھی شوہروں پر حرام ہیں، یہاں بھی اہتات میں تفصیل ہے۔

اس میں بیویوں کی نانیاں، داویاں نسبی ہوں یا رضاعی سب داخل ہیں۔
مسئلہ: جس طرح منکوحہ بیوی کی ماں حرام ہے، اسی طرح اُس عورت کی ماں بھی حرام ہے جس کے ساتھ شبہ میں ہمبستری کی ہو یا جس کے ساتھ زنا کیا ہو یا اس کو شہوت کے ساتھ چھوا ہے۔

مسئلہ: نفس نکاح ہی سے بیوی کی ماں حرام ہو جاتی ہے، حرمت کے لئے دخول وغیرہ ضروری نہیں۔

وَرَجَا فِئْتَهُمُ الذَّی فِی حُجُورِهِمْ ذُرِّیَّتُهُمْ مِنَ النِّسَاءِ فِئْتَهُمْ، یعنی کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کے بعد ہمبستری بھی کی تو اس عورت کی لڑکی جو دوسرے شوہر سے ہے اسی طرح اس کی پوتی، تو اسی حرام ہو گئیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر ہمبستری نہیں کی، صرف نکاح ہو تو صرف نکاح سے مذکورہ قسمیں حرام نہیں ہو جائیں، لیکن نکاح کے بعد اگر اس کو شہوت کے ساتھ چھوا، یا اس کے اندام نہانی کی طرف شہوت کی نگاہ سے دیکھا تو یہ بھی ہمبستری کے حکم میں ہے، اس سے بھی اس عورت کی لڑکی وغیرہ حرام ہو جاتی ہے۔

مسئلہ: یہاں بھی نسائکم میں تعمیم ہے، لہذا اس عورت کی لڑکی پوتی اور تو اسی بھی حرام ہو گئیں، جس کے ساتھ شبہ میں ہمبستری کی ہو یا اس کے ساتھ زنا کیا ہو۔

وَحَلَائِلُ أَبْنَاءِ الذَّیْنَ مِنْ أَصْلَابِهِمْ، بیٹے کی بیوی حرام ہے، اور بیٹے کے عموں میں پوتا، تو اس بھی داخل ہیں، لہذا ان کی بیویوں سے نکاح جائز نہ ہوگا۔

وَمِنْ أَصْلَابِهِمْ کی قید سے متبہی (لے پالک) کو نکالنا مقصود ہے، اس کی بیوی سے نکاح حلال ہے، اور رضاعی بیٹا بھی بیٹے کے حکم میں ہے، لہذا اس کی بیوی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔

وَأَن تَجْعَلُوا بَيْنَکُمْ اَرْحَامَکُمْ، درہنوں کو نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے، حقیقی بہنیں ہوں یا علاتی ہوں یا انبیانی، نسب کے اعتبار سے ہوں یا رضاعی بہنیں ہوں، یہ حکم سب کو شامل ہے، البتہ طلاق ہو جانے کے بعد دوسری بہن سے نکاح جائز ہے لیکن یہ جواز عدت گزرنے کے بعد بے عدت کے دوران نکاح جائز نہیں ہے۔

مسئلہ: جس طرح ایک ساتھ دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے اسی طرح پھوپھی، بھتیجی اور خالہ بھانجی کو بھی کسی ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔
 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْبَعُ بَيْنَ الْمَرْعَةِ وَوَعِيَّتِهَا وَزَيْنِ الْمَرْعَةِ وَنَحْوِهَا (بخاری و مسلم)

مسئلہ: فقہائے کرام نے بطور قاعدہ کلیہ یہ لکھا ہے کہ ہر ایسی دو عورتیں جن میں سے اگر کسی ایک کو مذکر فرض کیا جائے تو شرعاً ان دونوں کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، اس طرح کی دو عورتیں ایک مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔

اَلَا مَا قَدْ سَلَكْتَ، یعنی جاہلیت میں جو کچھ ہوتا رہا اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، یہ الفاظ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کھڑکی آیت میں بھی ذکر ہوئے ہیں، اور وہاں پر بھی یہی معنی ہیں کہ کیا جاہلیت میں جو کچھ تم سے صادر ہوا سو ہوا، اب اسلام لانے کے بعد اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اؤ آئندہ کے لئے جہت نصاب لازم ہے۔

اسی طرح اگر زودلی تحریم کے اس وقت میں باپ کی منکوحہ یا دو بہنیں نکاح میں ہوں تو تفریق ضروری ہے، اور دو بہنوں کی صورت میں ایک بہن کو الگ کر دینا لازم ہے۔

حضرت برادر بن عازبؓ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بردہ بن نیارؓ کو ایک آدمی کے قتل کرنے کے لئے بھیجا تھا، اس لئے کہ اس شخص نے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا تھا (مشکوٰۃ، ص ۲۴)۔

ابن فیرزدیلمیؒ کی روایت ہے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ جب میں اسلام لے آیا تو دو بہنیں میرے نکاح میں تھیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپؐ نے فرمایا ان میں سے ایک کو طلاق دے کر جدا کر دو، (اور ایک کو باقی رکھ لو) (خوالہ بالا) ان روایات سے معلوم ہوا کہ جس طرح حالت اسلام میں ابتداءً منکوحۃ اللاب اور جہت بین الاختین جائز نہیں، اسی طرح اگر حالت کفر میں نکاح کی یہ صورت واقع ہوئی ہو تو اسلام لانے کے بعد اس کو باقی رکھنا جائز نہ ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اسلام سے پہلے جو کچھ انھوں نے حماقت میں کیا، اب اسلام لانے کے بعد اللہ جل شانہ ان سے درگزر کرے گا، اور ان کی طرف اپنی رحمت کے رخ متوجہ ہوگا۔

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی شوہر زوالی عورتیں بھی حرام کی گئیں، چونکہ کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو، دوسرا شخص اس سے نکاح نہیں کر سکتا، اس سے واضح

طوریہ معلوم ہوا کہ ایک عورت بیک وقت ایک زائد شوہر والی نہیں ہو سکتی ہے، اس دور کے بعض جاہل ملحد کہنے لگے ہیں کہ مردوں کو جب ایک سے زائد بیویوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی ایک سے زائد شوہروں سے متعین ہونے کی اجازت ملنی چاہیے، یہ مطالبہ اس آیت شریفہ کے بالکل خلاف ہے، ایسی جاہلانہ باتیں کرنے والے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ مرد کے لئے کثرت ازواج ایک نعمت ہے، جسے ہر مذہب و ملت میں جائز و مسترار دیا گیا ہے، جس پر انسان کی تانیخ شاہد ہے، لیکن عورت کے لئے ایک وقت میں ایک سے زائد شوہر ہونا، اس عورت کے لئے بھی باعث مصیبت ہے، اور جو دومر ایک عورت کے شوہر بن جائیں، ان کے لئے بھی باعث تنگ و عار ہے، اور سراسر بے شرمی ہے، نیز اس میں کسی بچہ کے ثابت النسب ہونے کا بھی کوئی رہستہ باقی نہیں رہتا، جب کئی مرد کئی عورت سے استماع کریں گے تو پیدا ہونے والی اولاد کو ان میں سے کسی ایک کا بیٹا تجویز کرنے کا کوئی طریق باقی نہ رہے گا، اس طرح کا بدترین مطالبہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو انسانیت کے سراپا دشمن ہوں، اور جن کی غیرت حیا کا جنازہ بخل چمکا ہو، ایسے لوگ اولاد اور والدین کے حقوق کی لاس سے وجود میں آنے والی رہمتوں سے پوری انسانیت کو محروم کرنے کی حمایت میں لگے ہوئے ہیں، جب نسب ثابت نہیں ہوگا تو ایسی حقوق و فرائض کی ذمہ داری کس پر عائد کی جائے گی؟

خاص طبعی اور عقلی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک عورت کے لئے متعدد شوہر ہونے کا کوئی جواز نظر نہیں آتا :

۱۔ ازدواج کا بنیادی مقصد تناسل ہے، اس اعتبار سے متعدد عورتیں تو ایک مرد سے حاملہ ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت متعدد مردوں سے حاملہ نہیں ہو سکتی وہ ایک ہی سے حاملہ ہوگی، اس لئے متعدد شوہروں کی صورت میں ایک کے علاوہ باقی شوہروں کی قوت ضائع گئی، شہوت رانی کے سوا ان کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔

۲۔ تہرہ اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ عورت مرد کے مقابلہ میں صنعت نازک ہے وہ سال کے اکثر حصہ میں استمتاع کے بھی قابل نہیں رہتی، بعض حالات میں اس کے لئے ایک ہی شوہر کے حقوق پورے کرنا ممکن نہیں ہوتا، چہ جائیکہ ایک سے زیادہ شوہر ہوں۔

۳۔ چونکہ مرد جسمانی قوت کے اعتبار سے عورت کے مقابلہ میں زیادہ صحت مند ہے، اس لئے اگر کسی مرد کی جنسی قوت معمول سے زیادہ ہو، اور ایک عورت سے اس کی تنفی نہ ہو سکتی ہو تو اسے جائز طریقہ سے دوسرے اور تیسرے نکاح کا موقع ملنا چاہیے، ورنہ وہ دوسرے ناجائز طریقہ خست یار کرے گا، اور پورے معاشرے کو بگاڑ دے گا، لیکن عورت سے ایسے بگاڑ کا اندیشہ نہیں ہے۔

شریعت اسلامیہ میں اس مسئلہ کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ نہ صرف کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے عورت کے دوسرے نکاح کو حرام قرار دیا ہے بلکہ کسی عورت کا کوئی شوہر طلاق دیدے یا مر جائے تو اس کی عدت گزرنے تک بھی کسی دوسرے شخص سے اس عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اَلَا حَآمِلًاۙ اٰیَمًاۙ فَلَکُمۡ بِہِ جَمَلٌۭ وَّ اَلَمْ تَحْصُلُوْا مِنْ اٰلِیۡنَآءِۙ سَآءَ مَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر دانی بیوی سے کسی دوسرے شخص کو نکاح کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی عورت ملوکہ باندی ہو کر آجائے، جس کی صورت یہ ہے کہ مسلمانوں نے دارالہرب کے کافروں سے جہاد کیا، اور وہاں سے کچھ عورتیں قید کر کے لے آئے، ان عورتوں میں جو عورت دارالاسلام میں لائی گئی اور اس کا شوہر دارالہرب میں رہ گیا، تو اس عورت کا نکاح دارالاسلام میں آنے سے اپنے سابق شوہر سے ختم ہو گیا، اب یہ عورت اگر کتابیہ یا مسلمہ ہو تو اس دارالاسلام کا کوئی بھی مسلمان نکاح کر سکتا ہے، اور اگر امیر المؤمنین اس کو باندی بنا کر کسی فوجی سپاہی کو مال غنیمت کی تقسیم میں دیدے تب بھی اس سے استماع جائز ہے۔ لیکن یہ نکاح و استماع ایک حیض آنے کے بعد ہی جائز ہے، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل ضروری ہے۔

مسئلہ: اگر کوئی کافر عورت دارالہرب میں مسلمان ہو جائے، اور اس کا شوہر کافر ہے تو تین حیض گزرنے کے بعد وہ اس کے نکاح سے جدا ہو جائے گی۔

مسئلہ: اور اگر دارالاسلام میں کوئی کافر عورت مسلمان ہو جائے، اور اس کا شوہر کافر ہو، تو حاکم شرع اس کے شوہر پر اسلام پیش کرے، اگر وہ مسلمان ہونے سے انکار کرے تو قاضی ان دونوں میں تفریق کر دے، اور یہ تفریق طلاق شمار ہوگی، اس کے بعد مدت گزار کر وہ عورت کسی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔

کَتَبَ اللّٰہُ عَلَیْکُمْ، یعنی جن محرمات کا ذکر ہوا ان کی حرمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے، قَالَ الْقَاضِی اٰی حُرْمَتِ هٰذِہِ النِّسَآءِ کِتَابًا مِّنَ اللّٰہِ عَلَیْکُمْ۔

وَاٰجَلَ لِّکُمْ مَا وَرَآءَ ذٰلِکُمْ، یعنی جو محرمات اب تک مذکور ہوئیں، ان کے علاوہ دوسری عورتیں تمھارے لئے حلال ہیں، مثلاً چچا کی لڑکی، خالہ کی لڑکی، ماموں زاد بہن، ماموں چچا کی بیوی ان کی وفات یا طلاق دینے کے بعد، بشرطیکہ یہ مذکورہ اقسام اور کسی رشتہ سے محرم نہ ہوں، اور اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی، جب وہ طلاق دیدے یا وفات پا جائے، بیوی مر جائے تو اس کی بہن کے ساتھ وغیرہ۔ بے شمار صورتیں بنتی ہیں، ان سب کو مَا وَرَآءَ ذٰلِکُمْ کے عموم میں داخل فرما دیا۔

مسئلہ: بیک وقت چار عورتوں سے زیادہ کو نکاح میں رکھنا جائز نہیں، اس کا

تفصیلی بیان سورہ نساء کے شروع میں گزر چکا ہے، قریب کی آیات میں اس کا ذکر نہ دیکھ کر کسی کو یہ مخاطب نہ ہو جائے کہ مآذ و آذی و کفر کے عموم میں بغیر کسی پابندی کے عورتوں سے نکاح جائز ہے، نیز بہت سی محرمات وہ ہیں جن کا ذکر احادیث شریفہ میں ہے، اور ان کی طرف آیات میں اشارات بھی ہیں، جن کو ہم تغیر کے ذیل میں کر کرتے چلے آئے ہیں۔
 اَنْ تَبْتَغُوا بِمَا هُوَ اَكْبَرُ، یعنی محرمات کا یہ بیان تمھارے لئے اس لئے کیا گیا ہے کہ اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرو، اور ان کو اپنے نکاح میں لاؤ۔

ابو بکر جصاص رحمۃ اللہ علیہ احکام العسر آن میں لکھتے ہیں کہ اس سے دو باتیں معلوم ہونیں، ایک یہ کہ نکاح مہر سے خالی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اگر زوجین آپس میں یہ طے کر لیں کہ نکاح بغیر مہر کے ہو گا تب بھی مہر لازم ہو گا، جس کی تفصیل کتب فقہ میں مذکور ہے، دوسرے یہ بات معلوم ہوتی کہ مہر وہ چیز ہونی چاہئے جس کو مال کہا جاسکے۔
 خفیۃ کا مذہب یہ ہے کہ دس درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہئے، ایک درہم ساڑھے تین ماشہ چاندی کا ہوتا ہے۔

مُحْصِنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ، یعنی اپنے مالوں کے ذریعہ حلال عورتیں طلب کرو اور یہ بھولو کہ عورتوں کی تلاش عفت و عصمت کے لئے ہے جو نکاح کا اہم مقصد ہے، اور نکاح کے ذریعہ اس چیز کو حاصل کرو، مال خرچ کر کے زنا کے لئے عورتیں تلاش کرو۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ اگرچہ زنا کا بھی مال خرچ کرتے ہیں، لیکن وہ مال خرچ کرنا بھی حرام ہے، اور اس مال کے ذریعہ جو عورت حاصل کی جائے اس سے ہتھتار حلال نہیں ہوتا لفظ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ بڑھا کر زنا کی مانعت فرماتے ہوئے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ زنا میں صرف شہوت رانی، سفہ مار، پانی بہانا مقصود ہوتا ہے، کیونکہ اس سے طلب اولد اور ابقار النسل کا ارادہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کو پاک دامن رہنے اور تکثیر نسل انسانی کے لئے اپنی قوت کو بر محل خرچ کرنا چاہئے، جس کا طریقہ ملک نکاح اور ملک بکین ہے۔

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قِيْرَ قِيْرَتِهِنَّ، یعنی نکاح کے بعد جن عورتوں سے استمتاع کرو تو ان کے مہر دیدو، یہ دینا تمھارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔

اس آیت میں استمتاع سے بیویوں سے ہمبستہ ہونا اور وطی کرنا مراد ہے، اگر محض نکاح ہو جائے اور جنسیت نہ ہو اور شوہر کو استمتاع کا موقع نہ ملے، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی طلاق دیدے تو آدھا مہر واجب ہوتا ہے، اور اگر استمتاع کا موقع مل جائے تو پورا مہر واجب ہو جاتا ہے، اس آیت میں خصوصی قیوہ دلائی ہے کہ جب کسی عورت سے استمتاع کر لیا تو اس کا مہر دینا

ہر طرح سے واجب ہو گیا، اس میں کوتاہی کرنا شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اور انسانی غیرت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ جب نکاح کا مقصد حاصل ہو گیا تو بیوی کے حق میں کوتاہی اور ٹال مٹول نہ ہو۔ البتہ شریعت عورت کو یہ حق بھی دیتی ہے کہ مہر اگر مکمل ہے تو مہر کی وصولی تک وہ شوہر کے پاس جانے سے انکار کر سکتی ہے۔

حُرْمَتِ مَتْعَةٍ لفظ استمتاع کا مادہ تم، ات، ع ہے، جس کے معنی کسی فائدہ کے حاصل ہونے کے ہیں، کسی شخص سے یا مال سے کوئی فائدہ حاصل کیا تو اس کو استمتاع

کہتے ہیں، عربی قواعد کی رو سے کسی کلمہ کے مادہ میں تن اور ت کا اخلاف کر دینے سے طلب و حصول کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں، اس افوی تحقیق کی بنیاد پر ضَمًّا اسْتَمْتَعْتُ کا سیدھا مطلب پوری امت کے نزدیک خلفاء عن سلف وہی ہے، جو ہم نے ابھی اوپر بیان کیا ہے، لیکن ایک فرقہ کا کہنا ہے کہ اس سے اصطلاحی متعہ مراد ہے، اور ان لوگوں کے نزدیک یہ آیت متعہ حلال ہونے کی دلیل ہے، حالانکہ متعہ جس کو کہتے ہیں اس کی صاف تردید قرآن کریم کی آیت بالائیں لفظ مُحْصِنَاتٍ عَذِيبَاتٍ مُّسَلَّمَاتٍ سے ہو رہی ہے، جس کی تشریح آگے آرہی ہے۔ متعہ اصطلاحی جس کے جواز کا ایک فرقہ مدعی ہے یہ ہے کہ ایک مرد کسی عورت سے یوں کہے کہ اتنے دن کے لئے اتنے پیسے یا فلاں جنس کے عوض میں تم سے متعہ کرتا ہوں۔ متعہ اصطلاحی کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، محض مادۂ اشتقاق کو دیکھ کر یہ فرقہ مدعی ہے کہ آیت سے حلتِ متعہ کا ثبوت ہو رہا ہے۔

پہلی بات یہ ہے کہ جب دوسرے معنی بھی کم از کم محتمل ہے، تو ہمارے نزدیک متعین (ہے) تو ثبوت کا کیا راستہ ہے؟

دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے محرمات کا ذکر فرما کر یوں فرمایا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے اصول کے ذریعہ حلال عورتیں تلاش کرو، اس حال میں کہ پائی نہانے والے نہ ہوں ایہی محض ثبوت رانی مقصود نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ محصنین کی بھی قید لگائی ہے، یعنی یہ کہ عفت کا دھیان رکھنے والے ہوں۔ متعہ چونکہ مخصوص وقت کے لئے کیا جاتا ہے، اس لئے اس میں نہ حصولِ اولاد مقصود ہوتا ہے، نہ گھر بار بسانا، اور نہ عفت و عصمت، اور ان کے لئے جس عورت سے متعہ کیا جائے اس کو فریقِ مخالف زوجہ وار نہ بھی قرار نہیں دیتا، اور اس کو ازواجِ معدودہ کی گنتی میں بھی شمار نہیں کرتا۔ اور چونکہ مقصد محض قضاءِ شہوت ہے، اس لئے مرد و عورت عارضی طور پر ملتے جلتے جوڑے تلاش کرتے رہتے ہیں، جب یہ صورت ہے تو متعہ عفت و عصمت کا ضامن نہیں بلکہ دشمن ہے۔

صاحب ہدایہ نے حضرت امام مالکؒ کی طرف متسوب کیا ہے کہ ان کے نزدیک متعہ جائز ہے، لیکن یہ نسبت بالکل غلط ہے، جیسا کہ شرح ہدایہ اور دیگر اکابر نے تصریح کی ہے کہ صاحب ہدایہ سے تسامح ہوا ہے۔

البتہ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اخیر تک حلت متعہ کے قائل تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، امام ترمذیؒ نے باب ما جاء فی مکاح المتعہ کا باب قائم کر کے دو حدیثیں نقل کی ہیں، پہلی حدیث یہ ہے:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ إِلَّا حَبْلِيَّةَ ذِمْنٍ خَبِيرٍ
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے اور ہاتھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔

دوسری حدیث جو امام ترمذیؒ نے نقل کی ہے وہ یہ ہے:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا كَانَتْ الْمَتْعَةُ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ حَتَّى إِذَا نَزَلَتِ الْآيَةُ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَكَكَتْ أَيْمَانُهُمْ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَكُلُّ فَرْجٍ سِوَاهُمَا فَهُوَ حَرَامٌ
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں متعہ اسلام کے عہدوں میں مشروع تھا، یہاں تک کہ آیت کریمہ (وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) نازل ہوئی تو وہ منسوخ ہو گیا، اس کے بعد حضرت ابن عباسؒ نے فرمایا کہ زوجہ شرعیہ اور ملکہ شرعیہ کے علاوہ ہر طرح کی شرمگاہ سے استمتاع حرام ہے۔

البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ حضرت ابن عباسؒ کچھ عرصہ تک متعہ کو جائز سمجھتے تھے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے (جیسا کہ بیچ مسلم ج ۱ ص ۲۵۲ پر ہے) اور اس شریفہ (وَالَّذِينَ آمَنُوا بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ) سے متنبہ ہو کر رجوع فرمایا، جیسا کہ ترمذیؒ کی روایت سے معلوم ہوا۔

یہ عجیب بات ہے کہ جو فرقہ حلت متعہ کا قائل ہے باوجودیکہ اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے محبت اور فراموش رہنے کا دعویٰ ہے، لیکن اس مسئلہ میں وہ ان کا بھی مخالف ہے! (وَيَسْأَلُهُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آتَىٰ مُنْقَلَبُ بَنِي إِسْرَءِيلَ) - (۲۴: ۲۶)
صاحب روح المعانی، قاضی عیاضؒ سے نقل کرتے ہیں کہ غزوہ خیبر سے پہلے متعہ

حلال تھا، پھر غزوہ خیبر میں حرام کر دیا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کے دن حلال کر دیا گیا، لیکن پھر تین دن کے بعد ہمیشہ کے لئے حرام کر دیا گیا۔

نیز یہ امر بھی قابل غور ہے کہ فرمان باری تعالیٰ شانہ: **وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْوَالِهِمْ حَافِظُونَ أَلَّا عَلَىٰ آذَرَ أَوْ أَجْهِمْ** اٰیْمَانُهُمْ بِمَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ عِبَادُ مَلٰٓئِكَةٍ، یا ایسا واضح ارشاد ہے جس میں کسی تادیل کی گنجائش نہیں، اس سے حرمت متعہ صاف ظاہر ہے، اس کے مقابلہ میں بعض شاذ قرار توں کا سہارا لینا قطعاً غلط ہے۔

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا **اِنَّهُمْ لَمَّا هُمْ** سے متعہ اصطلاحی مراد ہونے کی کوئی قطعی دلیل نہیں ہے، محض ایک احتمال ہے، یہ احتمال **اَلَّا عَلَىٰ آذَرَ أَوْ أَجْهِمْ** اٰیْمَانُهُمْ کے قطعی الدلالتہ مضمون کے ہرگز متعارض نہیں ہو سکتا، اور بالفرض اگر دونوں دلیلیں قوت میں برابر ہوں تو کہا جائے گا کہ دونوں دلیلیں حلت و حرمت میں متعارض ہیں، بالعرض اگر تعارض مان لیا جائے تب بھی عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ محرم کو بیع پر ترجیح ہونی چاہیے مسئلہ: نکاح متعہ کی طرح نکاح موقت بھی حرام اور باطل ہے، نکاح موقت یہ ہے کہ ایک مقررہ مدت کے لئے نکاح کیا جائے — اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ متعہ میں لفظ متعہ لولا جاتا ہے، اور نکاح موقت لفظ نکاح سے ہوتا ہے۔

وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیْ مَا تَرَ اَصْحَابُہٗ مِنْ نِّسَیْ اَلَّذِیْنَ یَصَدَّقُوْا، آیت کے اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ باہمی ہر معاشرہ کرنے کے بعد ہر معاشرہ کوئی حتمی چیز نہیں ہو جائے کہ اس میں کمی بیشی درست نہ ہو، بلکہ شوہر مقررہ ہر پرانی طرف سے اضافہ بھی کر سکتا ہے اور بیوی اگر چاہے تو اپنی خوش دلی سے فقور یا پورا ہر معاشرہ کر سکتی ہے، الفاظ کے عموم سے معلوم ہوا کہ عورت اگر ہر محفل طے کر کے تاجیل کر لے، یعنی بعد میں لینے کو منظور کر لے تو یہ بھی درست ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ کَانَ عَلِیْمًا حَکِیْمًا آیت کے ختم پر یہ جملہ بڑھا کر ایک توبہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ خبر ہے، احکام مذکورہ کی اگر کوئی شخص خلاف ورزی کرے تو اگرچہ اس کی خبر قاضی، حاکم اور کسی انسان کو نہ ہو، لیکن اللہ جل شانہ کو تو سب خبر ہے، اس سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے۔

اور یہ بھی بتلایا کہ جو احکام ارشاد فرمائے ہیں یہ سب کچھ حکمت پر مبنی ہیں، حکمت اس دقیق بات کو کہتے ہیں جو ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آتی، حرمت و حلت کے احکام جو آیات میں مذکور ہیں ان کی علت کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے ان کو ہر حال میں ماننا لازم ہے، کیونکہ

اگر ہمیں ظلت معلوم نہیں تو صاحب حکم باری تعالیٰ شانہ کو معلوم ہے جو عظیم اور حکیم ہے۔
اس دور کے بہت سے پڑھے لکھے جاہل احکام خداوندیہ کی علتیں تلاش کرتے ہیں، اگر
کوئی ظلت معلوم نہیں ہوتی تو معاذ اللہ حکم رقی کو نامناسب یا دور حاضر کے تقاضوں کے خلاف
کہہ کر مثال دیتے ہیں، ان الفاظ میں ایسے لوگوں کا منہ بند کر دیا گیا ہے اور بتلا دیا گیا ہے کہ تم باوجود
ہو اللہ جل شانہ والا نہ ہے، تم نا سمجھ ہو اللہ حکیم ہے، اپنی سمجھ کو معیار حقانیت نہ بناؤ، واللہ اعلم
وعلمہ اتم واحکم۔

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَفْهِمْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْذِرَ الْمُحْصَنَاتِ

اور جو کوئی نہ دیکھے تم میں سے جو کہ نکاح میں لائے بیبیان

الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَبْلِتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

مسلمان تو نکاح کر لے ان سے جو تمہارے ہاتھ کمال ہیں جو کہ تمہارے آپس کی لڑکیاں ہیں مسلمان

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِكُمْ بِبَعْضِكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ

اور اللہ کو خوب معلوم ہے تمہاری مسلمان ستم آپس میں ایک ہو سوان سے نکاح کرو

بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُولَاهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ

ان کے مالکوں کی اجازت سے اور وہ ان کے ہر موافق دستور کے قید میں آنے والیاں ہوں

غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتُمْ فَإِنْ

نہ مستی بکالنے والیاں اور نہ بھیجی یا دی کرنے والیاں پھر جب وہ قیصر نکاح میں چکیں تو اگر

أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ

کریں بے حیائی کا کام تو ان پر آدھی سزا ہے بیبیوں کی سزا

مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ

سے یہ اس کے واسطے ہے جو کوئی ستم میں ڈرے تکلیف میں پڑنے سے اور صبر

تَصْبِرُوا وَآخِذُوا لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٢٥

کرد تو بہتر ہے تمہارے حق میں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے

رَبِّ آیَاتِ | اوپر سے چونکہ نکاح کے احکام ملے آئے ہیں، اس لئے اسی کے ذیل میں اب

شرعی لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر شروع ہوا اور پھر انہی کے متعلق حد کا حکم بھی بیان کر دیا گیا کہ باندی اور غلام کی حد آزاد عورت و مرد سے مختلف ہوتی ہے۔

خلاصہ تفسیر

اوپر جو شخص تم میں پوری مقدرت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی تو وہ اپنے آپس والوں کی مسلمان لونڈیوں سے جو کہ تم لوگوں کی (شرعی) مملوک ہیں نکاح کرے، کیونکہ اکثر لونڈیوں کا ہم وغیرہ کم ہوتا ہے اور ان کو غیب کے ساتھ بیاہ دینے میں عار بھی نہیں کرتے) اور لونڈی سے نکاح کرنے میں عار نہ کرے، کیونکہ وہ دین کی زد سے تو کمین ہے کہ وہ تم سے بھی افضل ہو، وجہ یہ کہ مدارا فضیلت دین کا ایمان ہے اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے کہ اس میں کون اعلیٰ ہے کون ادنیٰ ہے، کیونکہ وہ متعلق قلب کے ہے، جس کی پوری اطلاع اللہ ہی کو ہے، اور دنیا کی زد سے زیادہ وجہ عار کی تفاوت نسب ہے، اس میں جو انساب کا اصل مبدأ ہے یعنی حضرت آدم و حوا علیہما السلام اس میں مشارکت کے اعتبار سے) تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو پھر عار کی کیا قیادت ہو (جب عدم عار کی وجہ معلوم ہو گئی تو ضرورت مذکورہ کے وقت) ان سے نکاح کر لیا کرو (مگر شرط یہ بھی ہے کہ) ان کے مالکوں کی اجازت سے (ہو) اور ان (کے ان مالکوں) کو ان کے ہر قاعدہ (شرعیہ) کے موافق دید یا کر دو اور یہ مہر دینا) اس طور پر (ہو) کہ وہ مسکوحہ بنائی جاوے نہ تو علانیہ برکادہی کرنے والی ہوں اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہوں (یعنی وہ ہر بمقام بلکہ نکاح ہو بطور اجرت زنا کے دینے سے وہ حلال نہ ہوگی) پھر جب وہ لونڈیاں مسکوحہ بنائی جاویں پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام (یعنی زنا) کریں تو (بہشت و بشرطیکہ مسلمان ہوں) ان پر اس سزا سے نصف سزا (جاری) ہوگی جو کہ (غیر مسکوحہ) آزاد عورتوں پر ہوتی ہے، جیسا کہ نکاح کے قبل بھی لونڈیوں کی یہی سزا تھی، اور اسی طرح غلاموں کی بھی (یہ لونڈیوں سے نکاح کرنا) اس شخص کے لئے (مناسب) ہے جو تم میں (بوجہ غلبہ شہوت اور آزاد مسکوحہ میسر نہ ہونے کے) زنا میں مبتلا ہو جائے (اگر اندیشہ رکھتا ہو، راہ جس کو یہ اندیشہ نہ ہو اس کے لئے مناسب نہیں) اور (اگر اس اندیشہ کی حالت میں بھی اپنے نفس پر قادر ہو تو) سختار ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے (یہ نسبت نکاح کثیر کے) اور (یوں) اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں (اگر صورت کراہت میں بھی نکاح کر لیا، ہم مواخذہ نہیں کریں گے اور بڑی رحمت والے ہیں (کہ حرمت کا حکم نہیں فرمایا)۔

معارف و مسائل

طہر کی قدرت اور غنا کو کہتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو یا اس کا سامان میسر نہ ہو، تو وہ مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہئے، باندی سے نکاح نہ کرے اور اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ ہی جائے تو مومن باندی تلاش کرے۔

حضرت امام ابو حنیفہؒ کا یہی مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتا بیر باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔

اور حضرت امام شافعیؒ اور دیگر ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کتا بیر باندی سے نکاح کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ بہ حال باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لئے ہر حال میں بہتر ہے، اور اگر بھوکنا ہو تو مومن باندی سے نکاح کریں، مگر اس کی یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہو وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو باندی کا مالک ہے اور غلام مومن باندی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ مال کے ڈھنگ پر غلام بن جائے اور اگر غلام ہی سے بچنا ہے تو مومن باندی سے جو اولاد ہوگا وہ اس کا ایمان محفوظ رہے، اسی لئے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح کرنا درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے، اور اس ذریعہ میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہود و نصاریٰ کی عورتیں عموماً مسلمانوں سے اس لئے نکاح کرتی ہیں کہ خود شوہر کو اور شوہر کی اولاد کو اپنے دین پر لاسکیں۔

پھر فرمایا اللہ اعلم رب العلمین، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمھارے ایمان کا خوب علم ہے، ایمان و دین فضیلت ہے، بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبہ میں آزاد مرد و عورت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لئے مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابلِ نفرت نہ جانیں، بلکہ ابن کے ایمان کی قدر کریں۔

آخر میں فرمایا بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ، یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس بنی آدم سے تعلق رکھتے ہیں اور سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں، فضیلت کا مدار ایمان اور تقویٰ پر ہے، قَالَ فِي الْمَظْهَرِ ذِي الدِّينِ الْيَمَانِ الثَّانِي بِنِكَاحِ الْاِحْوَاجِ وَمِنْهُمْ عَنْ الْاِسْتِغْنَاءِ مِنْهُمْ، یعنی ان دونوں جہلوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باندیوں کے نکاح

أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهْوَاتِ

کہ تم پر متوجہ ہووے اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو گئے ہوئے ہیں اپنے فزوں کے پیچھے

أَنْ تَسْمُلُوا أَمِيلًا عَظِيمًا ۚ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ

کہ تم بھج جاؤ راہ سے بہت دور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے

وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ۝

اور انسان بنا ہے کمزور۔

ما قبل کی آیتوں میں احکام کی تفصیل مذکور ہوئی، ان آیتوں میں اللہ جل شانہ رُبطِ آیات اپنا انعام واحسان بتلاتے ہیں، اور یہ کہ ان احکام کی مشرعویت میں تمھارے ہی منافع ومصالح کی رعایت رکھی گئی ہے، اگرچہ تم اس کی تفصیل کو نہ سمجھو، پھر اس کے ساتھ ہی ان احکام پر عمل کرنے کی ترغیب ہے، اور گمراہوں کے ناپاک ارادوں پر بھی متنبہ کیا گیا، کہ یہ لوگ تمھارے بدخواہ ہیں، جو تمھیں مستقیم راستے سے بھڑکانا چاہتے ہیں۔

خلاصہ تفسیر

اللہ تعالیٰ کو (ان منسائین مذکورہ کے ارشاد فرمانے سے) اس طرح دوسرے مضامین سے اپنا کوئی نفع مقصود نہیں کہ یہ حال عقلی ملکہ تم کو نفع پہنچانے کے لئے، یہ منظور ہے کہ (آیات احکام میں تو) تم سے (تمھاری مصلحت کے احکام) بیان کرنے اور (آیات قصص میں) تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتلا دے (تاکہ تم کو اتباع کی رغبت اور مخالفت سے خوف ہو) اور (خلاصہ مشترک مقصود یہ ہے کہ) تم پر (رحمت کے ساتھ) توجہ فرمادے (اور وہ توجہ یہی بیان فرمانا اور بتلانا ہے جس میں سترائے سر بندوں ہی کا نفع ہو جیسا مذکور ہوا) اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، (کہ بندوں کی مصلحت جانتے ہیں) بڑے حکمت والے ہیں (کہ بلاوجہ ان مصلحتوں کی رعایت فرماتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ کو (بیان احکام و قصص سے جیسا ابھی مذکور ہوا) تمھارے حال پر (رحمت کے ساتھ) توجہ فرمانا منظور ہے، اور جو لوگ (کفار و فاجر ہیں) (شہوت پرست ہیں وہ بون چاہتے ہیں کہ تم (راہ راست سے) بڑی بھاری گلی میں پڑ جاؤ اور انہیں جیسے ہو جاؤ، چنانچہ وہ اپنے فاسد خیالات مسلمانوں کے کانوں میں ڈالتے رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو احکام میں جس طرح تمھاری مصلحت پر نظر ہے اسی طرح تمھاری آسانی پر بھی نظر ہے، جیسا ارشاد ہے کہ) اللہ تعالیٰ کو (احکام میں) تمھارے ساتھ تخفیف (یعنی آسانی) بھی

نظر ہے اور دوسرا اس کی یہ ہے کہ (وہ نسبت اور مکلفین کے بدن اور اہست دونوں میں) کمزور پیدا کیا گیا ہے اس لئے اس کے ضعف کے مناسب احکام مستور فرمائے ہیں، ورنہ اعتبار رعایت صحت کے اعمال شاذ کا تجویز کیا جانا بھی مضائقہ نہ تھا، مگر ہم نے دونوں امر کا مجموعہ ملحوظ فرمایا اور یہ بڑے علم و حکمت اور نیز رحمت و شفقت پر موقوف ہے۔

معارف و مسائل

نکاح کے بہت سے احکام بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں یہ بتایا کہ اللہ پاک واضح طور پر خوب کھل کر تمہیں احکام بتاتے ہیں، اور انبیاء کرام اور صالحین عظام جو پہلے گذشتہ ہیں ان کے طریق کی راہبری فرماتے ہیں، تم یہ نہ سمجھو کہ یہ امر و حلال کی تفصیلات صرف بتائے ہی لئے ہے، بلکہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی اس طرح کے احکام بتائے گئے تھے جنہوں نے عمل کیا، اور معتز بن ابیہ و خداوندی نے فرستے۔

جو لوگ متبع شہوات میں یعنی زناکار اور وہ قومیں اور اصحاب شراب باطلہ جن کے نزدیک حرام حلال کوئی چیز نہیں وہ تم کو بھی راہ حق سے ہٹا کر اپنے باطل ارادوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، تم ان سے ہوشیار رہنا، بعض مذہبوں میں اپنی محرم عورتوں سے بھی نکاح کر لینا درست ہے، اور بہت سے ملحدین اس ذریعہ نکاح کو ختم کرنے ہی کی سعی میں ہیں، اور بعض ممالک میں عورت کو متاع مشیت قرار دیتے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو مریا نفس کے بندے اور خواہش کے غلام ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے بعض ضعیف الایمان لوگ جو ان ملحدوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کی باتوں میں آکر اپنے دین کو فرسودہ خیال کرنے لگتے ہیں، اور دشمنوں کی باتوں کو انسانیت کی ترقی سمجھتے ہیں، اور نادانستہ طور پر اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ لوگ ماڈرن نظریات کے حاکم ہیں کاش بہار دین بھی اس کی اجازت دیتا، الحیا ذی اللہ! اللہ پاک نے تنبیہ فرمائی ہے کہ تم لوگ ایسے پابلیشٹ انسانوں کے نظریات کو اپنانے سے دُور رہنا۔

پھر فرمایا یٰرِیْضِیْ اللہُ اَنْ یَّحْقِیْقَ عَنْکُمْ یعنی اللہ پاک تم پر تحقیق اور بلکہ احکام کا ارادہ فرماتے ہیں، تمہاری قیض دور کرنے کے لئے نکاح کے بارے میں ایسے نرم احکام دیئے جن پر سب عمل پیرا ہو سکتے ہیں، اور اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی طاقت نہ ہو تو باندیوں سے نکاح کی اجازت دیدی ہے، مگر کے بارے میں طرفین کو باہمی رضامندی سے طے کرنے کا اختیار دیا اور ضرورت کے وقت ایک سے زائد عورت سے بھی نکاح کی اجازت دی گئی، بشرطیکہ

عدل ہاتھ سے نہ چھوٹے۔

پھر فرمایا: وَتَحِقُّ الْاِنْسَانُ ضِعْفَيْنِ یعنی انسان خلقی طور پر ضعیف ہے، اور اس کے اندر شہوانی مادہ دکھایا ہے، اگر بالکل ہی عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو اطاعت اور فرمانبرداری کرنے سے عاجز رہ جاتا، اس کے عجز و ضعف کے پیش نظر عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب دی، اور نکاح کے بعد آپس میں جو ایک دوسرے کو نفس اور نظر کی پاکیزگی کا نفع اور دوسرے فوائد حاصل ہوتے ہیں ان سے طرفین کو تقویت پہنچتی ہے پس نکاح ضعف کے دور کرنے کا باہمی معاہدہ اور ایک بے مثال طریقہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

اے ایمان والو! نہ کھاؤ مال ایک دوسرے کے آپس میں ناحق

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

مگر یہ کہ تجارت ہو آپس کی خوشی سے اور نہ خون کر دو

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۳۰ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

آپس میں بیشک اللہ بخیر نگاہ ہے اور جو کوئی یہ کام کرے

عَدُوًّا وَإِنَّا وَظَلَمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۖ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى

تعدی سے اور ظلم سے تو ہم اس کو ڈالیں گے آگ میں اور یہ اللہ

اللَّهُ يَسِيرًا ۝۳۱

پر آسان ہے۔

رابط آیات شروع سورۃ نساء میں تمام انسانوں کا ایک ماں باپ سے پیدا ہونا اور سب کا

ایک رشتہ رشتہ اشوت میں جکڑے دہنا بیان فرما کر عام انسانوں کے حقوق کی حفاظت اور

ان کی ادائیگی کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا، پھر تینوں اور عورتوں کا تفصیلی بیان کیا، پھر میراث

کے احکام کا بیان ہوا جس میں بیٹیوں، عورتوں کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کے حقوق

کی ادائیگی کی بھی تاکید آئی، اس کے بعد نکاح کے احکام آئے کہ کس عورت سے نکاح حلال

ہے کس سے حرام، کہ یہ تکہ نکاح ایک ایسا معاملہ اور معاہدہ ہے جس سے عورت کی جان اور

مال میں تصرف کرنے کا کسی کو حق ملتا ہے۔

مذکورہ آیتوں میں عام انسانوں کے جان و مال کی حفاظت اور ان میں ہر ناجائز تصرف

کرنے کی مانعت کا بیان ہے، خواہ وہ انسان مرد ہو یا عورتیں اور عیز رشتہ دار ہوں یا غییر یہاں تک کہ مسلم ہوں یا وہ غیر مسلم جن سے ترک جنگ کا کوئی معاہدہ ہو چکا ہو (مکالمہ ص ۱۸۱)۔

خُلاصۂ تفسیر

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق (یعنی غیر مباح) طور پر مت کھاؤ (برق) لیکن مباح طور پر ہو مثلاً کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے (واقع ہو) بشرطیکہ اس میں اور بھی سب شرائط شرعیہ ہوں تو مضائقہ نہیں (یہ تو مالی تصرف تھا، آگے تصرف نفسی کو فرماتے ہیں) اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں (اس لئے ضرور سائی کی صورتوں کو منع فرمادیا، بالخصوص جبکہ اس میں یہ اثر ہو کہ دوسرا شخص پھر تم کو ضرر پہنچا دے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ تم کو بھی ضرر سے بچالیا) اور (جو) کئے قتل ان دونوں افراد میں اشد ہے اس لئے اس پر بالخصوص وعید سناتے ہیں کہ، جو شخص (ایسا فعل) یعنی قتل کرے گا اس طور پر کہ حد (شرع) سے گزر جائے اور (وہ گزرنا بھی خطا، فصل یا عطا پر اسے سے نہ ہو بلکہ) اس طور پر کہ (قتل) ظلم کرے تو ہم حق قریب (یعنی بعد الموت) اس کو (دوزخ کی) آگ میں داخل کریں گے اور یہ امر (یعنی ایسی سزا دینا) خدا تعالیٰ کو باطل آسان ہے (کچھ اہتمام کی حاجت نہیں جس میں اس احتمال کی گنجائش ہو کہ شاید کسی وقت اہتمام و سامان جمع نہ ہو تو سزا مل جائے گی)۔

معارف و مسائل

اس طرح باطل طریقے سے غیر کمال آیت کے الفاظ میں آمُوا لَكُمْ بَيْنَكُمْ كَلَامًا کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں "اپنے مال آپس میں" اس میں یہ بات تو بالیقین طریق سے خارج کرنا جائز نہیں مفسرین داخل ہے ہی کہ کوئی شخص دوسرے کا مال ناجائز طریق پر نہ کھائے، (جو حیان نے تفسیر بحر محیط میں فرمایا کہ اس کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنا ہی مال ناجائز طور پر کھائے، مثلاً ایسے کاموں میں خرچ کرے جو شرعاً گناہ یا اسراف ہے جائیں، وہ بھی آیت کی رو سے ممنوع و ناجائز ہے۔

آیت میں لَكُمْ كَلَامًا کا لفظ آیا ہے جس کے معنی ہیں "مت کھاؤ" مگر عام معاوہہ کے اعتبار سے اس کے معنی یہ ہیں کہ دوسرے کے مال میں ناحق طور پر کسی قسم کا تصرف نہ کرو، خواہ کھانے پینے کا ہو یا اسے استعمال کرنے کا، عرف عام میں کسی کے مال میں تصرف کرنے کو آگ

کھانا ہی بولا جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز کھانے کی نہ ہو، لفظ "باطل" جس کا ترجمہ "ناحق" سے کیا گیا ہے، عبد اللہ بن مسعودؓ اور دیگر صحابہؓ کے نزدیک تمام ان صورتوں پر حاوی ہے جو شرعاً ممنوع اور ناجائز ہیں، جس میں چوری، زنا، گنہگار، خبیث، رشتہ، سود و قمار اور تمام معاملات فاسدہ داخل ہیں۔ (بحر محیط)

باطل طریقہ سے کوئی مال | قرآن کریم نے ایک لفظ پاکیزہ لکھ لیا، فرما کر تمام ناجائز طریقوں سے
جس کا تعلق شرع و تقصیر | حاصل کئے ہوئے مال کو حرام قرار دیدیا، پھر ناجائز طریقوں کی تفصیلاً
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ فرمائی، آپ نے ہر ناجائز معاملہ کی تفصیل بیان فرمادی
اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو تفصیلات ناجائز خرید و فروخت یا ناجائز اجارہ
وغیرہ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں مذکور ہیں وہ درحقیقت اس قرآنی حکم
کی تشریح ہے، اس لئے وہ سب احکام ایک حیثیت سے قرآن ہی کے احکام ہیں، احادیث
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنے احکام شرعیہ مذکور ہوئے ہیں، سب کا عام طور پر یہی حال
ہے کہ وہ کسی نہ کسی قرآنی اشارہ کی تشریح بنتی ہے، خواہ جہیں معلوم ہو یا نہ ہو کہ یہ فلاں آیت کی
تشریح ہے۔

آیت کے پہلے جملہ میں ناحق اور ناجائز طریقوں سے کسی کے مال میں تصرف کرنے کو
حرام قرار دیا گیا ہے، دوسرے جملہ میں جائز طریقوں کو حرمت سے مستثنیٰ کرنے کے لئے ارشاد
فرمایا: **إِلَّا أَنْ كُنْتُمْ تَبِيعُونَ** یعنی دوسرے کا وہ مال حرام نہیں جو
بذریعہ تجارت باہمی رضامندی سے حاصل کیا گیا ہو۔

جائز طریقے اگرچہ تجارت سے مراد وہ اور بھی ہیں، مثلاً عاریت، ہبہ، صدقہ، میراث،
لیکن عام طور پر ایک شخص کا مال دوسرے کے تصرف میں آنے کی معروف و جاری صورت
تجارت ہی ہے۔

بہر تجارت کے معنی عام طور پر صرف بیع و شرا کے لئے جاتے ہیں، مگر تفسیر منہجی
میں اجارہ یعنی ملازمت و مزدوری اور کرایہ کے معاملات کو بھی تجارت میں داخل
قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بیع میں تو مال کے بدلے میں مال حاصل کیا جاتا ہے، اور اجارہ میں محنت
و خدمت کے بدلے میں مال حاصل ہوتا ہے، لفظ تجارت ان دونوں کو حاوی ہے۔

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ کسی کا مال ناحق کھانا حرام ہے، لیکن اگر رضامندی
کے ساتھ یعنی بیع و شرا یا ملازمت و مزدوری کا معاملہ ہو جائے تو اس طرح دوسرے کا مال
حاصل کرنا اور اس میں مالکانہ تصرفات کرنا جائز ہے۔

کس معاش کے ذرائع میں تجارت اور نیت سب سے افضل ہے | دوسرے کا مال حاصل کرنے کی جائز صورتوں میں سے اس آیت میں صرف تجارت کے ذکر کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کس معاش کے ذرائع میں سے تجارت اور نیت سب سے افضل اور اہلب ذریعہ معاش ہے، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی کمالیہ و طیب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا:

عَمَلُ الرَّجُلِ بَيْنَ كَوْنِهِ بِطَيِّبٍ مَبْرُورٍ، دواہ احمد والحاکم (مظہری و ترغیب و ترہیب)

”یعنی انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر بچی بیع و شراہ جس میں عبث و ذبیہ نہ ہو“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا:

اَلْجَارُ الصَّادِقُ الْاَمِينُ، النَّبِيُّ وَالصِّدِّيقُ، الشَّهْنَاءُ (ترمذی)

”سچا تاجر، امانت دار، جو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا“

اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اَلْجَارُ الصَّادِقُ تَحْتَ ظِلِّ اَلْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دواہ (الاصبہانی و ترغیب)

”سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سایہ میں ہوگا“

یا کہہ کمائی کے خاص شرائط | اور حضرت معاویہ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطیکہ وہ جب بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، اور جب وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں، اور جب اُن کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کریں، اور جب کوئی سامان (کسی سے) خریدیں تو تاجروں کی عادت کے مطابق اُس سامان کو بُرا اور خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان فروخت کریں تو (واقعہ کے خلاف) اس کی لغت نہ کریں، اور جب ان کے ذمہ کسی کا قرض ہو تو طلب میں نہیں، اور جب اُن کا قرض کسی کے ذمہ ہو تو اس کو تنگ نہ کریں“

(آخر جہ الاصبہانی، از حاشیہ مظہری)

اسی لئے ایک حدیث میں ارشاد ہے:

إِنَّ التُّجَّارَ مَبْعُوثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى اللَّهَ وَبَرَّ
وَصَدَّقَ أَخْرَجَهُ الْعَاكِلُ
عَنْ رِفَاعَةِ بَنِ رَافِعٍ

”قیامت کے روز تاجر لوگ فاجر لوگ اور نیکو لوگ
کی صف میں ہوں گے، جو اس شخص کے جو اللہ
سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے، اور
سچ بولے“

دوسرے کا مال حلال ہونے کے لئے آیت کے اس جملہ میں تجارت کے ساتھ عَنِ ذَرٍّ اِضْرِبْ مَثَلًا
تجارت اور ترشی کی درست طبعی
سٹہ، یا ربو اور سود کا معاملہ بویا مال ابھی موجود نہیں، محض ذہنی قرار دیا اور اس کا سود کیا
گیا ہو وہ بیع باطل اور حرام ہے۔

اسی طرح اگر تجارت یعنی مبادلہ اموال تو ہو لیکن اس میں فریقین کی رضامندی نہ ہو
وہ بھی بیع فاسد اور ناجائز ہے، اور یہ دونوں صورتیں اکمل اموال یا بالباطل میں داخل ہیں، پہلی
صورت کو فقہاء بیع باطل کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور دوسری صورت کو بیع فاسد
کے نام سے۔

تشریح اس کی یہ ہے کہ ایک مال کا دوسرے مال سے تبادلہ کرنے کا نام تجارت ہے،
اگر ان میں کسی ایک جانب مال ہو اور اس کے بالمقابل مال ہی نہ ہو تو وہ تجارت نہیں، بلکہ
فریب ہے، سود کے معاملات کا یہی حال ہے کہ سود کی رقم ادھار کی میعاد کا معاوضہ ہوتا ہے
اور یہ میعاد کوئی مال نہیں، اسی طرح سٹہ، جو اگر اس میں ایک طرف تو مال متعین موجود
ہے، دوسری طرف مال کا ہونا یا نہ ہونا مشکوک ہے، اسی طرح وہ وعدے کے سودے جن میں
مال ابھی تک وجود میں نہیں آیا، اور اس کا سودا کر لیا گیا تو ایک طرف مال اور دوسری طرف
موجود وعدہ ہے، اس لئے حقیقت کے اعتبار سے یہ تجارت ہی نہیں، بلکہ ایک قسم کا رشک
فریب ہے، اسی لئے فقہاء نے اس کو بیع باطل قرار دیا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں طرف سے مال اور تبادلہ مال تو ہو، لیکن کسی ایک
جانب سے رضامندی نہ ہو، یہ بیع تجارت تو ہوئی مگر فاسد اور غلط قسم کی تجارت ہے، اس لئے
اس کو بیع فاسد کہا جاتا ہے اور ناجائز ہے۔

اس تشریح سے بیع و شرار اور تجارت کی جتنی ناجائز صورتیں ہیں سب نکل جاتی ہیں۔
شرار یعنی حقیقت | البتہ ایک تیسری قسم اور ہے جس میں طرفین سے تبادلہ مال بھی ہے اور
بظاہر فریقین کی رضامندی بھی، مگر وہ رضامندی درحقیقت مجبوری کی رضامندی ہوتی ہے

حقیقی رضامندی نہیں ہوتی، اس لئے شرعاً اس تیسری قسم کو بھی دوسری ہی قسم میں داخل قرار دیا گیا ہے، مثلاً عام ضرورت کی چیزوں کو سب طرف سے سیٹ کر کوئی ایک شخص یا ایک کمپنی اسٹاک کرے اور پھر اس کی قیمت میں خاطرخواہ اضافہ کر کے فروخت کرنے لگے، چونکہ بازار میں دوسری جگہ ملتی نہیں، گاہک مجبور ہے کہ جس کی سستی جیسی بھی یہ فروخت کرے وہ اس کو خریدے، اس صورت میں اگرچہ گاہک خود چل کر آتا ہے اور بظاہر رضامندی کے ساتھ خریدتا ہے، لیکن اس کی یہ رضامندی درحقیقت ایک مجبوری کے تحت ہے، اس لئے کالعدم ہے۔

اسی طرح کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ معاشرت کی ایسی صورتیں پیدا کرے کہ وہ اپنا ہم مداف کرنے پر مجبور ہو جائے، تو گومان ہی کے وقت وہ اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے لیکن درحقیقت رضامندی نہیں ہوتی۔

یا کوئی آدمی جب یہ دیکھے کہ میرا بزنس کام بغیر رشوت دیئے نہیں ہوگا وہ رضامندی کے ساتھ رشوت دینے کے لئے آمادہ ہو تو چونکہ یہ رضامندی بھی درحقیقت رضامندی نہیں اس لئے شرعاً کالعدم ہے۔

اس سے معلوم ہو گیا کہ **اَلَا اَنْ تَكُوْنُوْا تَجٰرَةً مِّنْ بَيْنِكُمْ** سے بیع و شرا اور تجارت کی صرف اتنی صورتوں کا جواز ثابت ہوا جن کا جواز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، اور فقہار نے ان کو منضبط کر دیا ہے اور جن صورتیں بیع و شرا اور تجارت کی شرعاً ممنوع و ناجائز ہیں وہ سب اس سے خارج ہیں، قرآن کریم کے اس ایک لفظ نے فقہ کی پوری کتاب البیوع اور کتاب الاجارہ کا مکمل بیان کر دیا۔

آیت کا تیسرا جملہ یہ **وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ**، جس کے لفظی معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اس میں بالتحاق مفسرین خود کشی بھی داخل ہے، اور یہ بھی کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرے۔

آیت کے پہلے جملہ میں عام انسانوں کے مالی حقوق اور ان کی حفاظت کا بیان تھا، اس جملہ میں ان کے جانی حقوق کی حفاظت کا بیان آگیا۔ اور اس جگہ مال کو مقتدم اور جان کو مؤخر شاید اس لئے بیان فرمایا گیا کہ مالی حقوق میں ظلم و جور اور کوتاہی و غفلت بہت عام ہے، ناحق قتل و خون ریزی اگرچہ اس سے زیادہ اشد ہے مگر عادتاً اس میں ابتلا کم ہے، اس لئے اس کو مؤخر بیان فرمایا۔

آیت کے آخر میں ارشاد ہے **اِنَّ اللّٰهَ كَانَ يَنْتَظِرُ**، یعنی جو احکام اس آیت میں دیئے گئے ہیں کہ لوگوں کا مال ناحق نہ کھاؤ یا کسی کو ناحق قتل نہ کرو، یہ سب احکام تمہارے حق

میں رحمتِ خداوندی ہیں تاکہ تم ان کاموں کے اخروی وبال سے بھی محفوظ رہو اور دنیوی سزاؤں سے بھی۔

اس کے بعد دوسری آیت میں ارشاد فرمایا: وَمَنْ يَعْصِ ذِیَ الْاِلَٰہِ فَقَدْ اَتَىٰ مَعًا صَٰلٰتَہٗ تَصْلٰی لَیْہِ سَٰمًا، یعنی قرآنی ہدایات کے باوجود اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے اور جان بوجھ کر تعدی اور ظلم کی راہ سے کسی کا مال ناحق لے لے یا کسی کو ناحق قتل کر دے تو ہم عنقریب اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ تعدی اور ظلم کی قید سے معلوم ہوا کہ اگر سہو و نسیان یا خطا سے ایسا ہو گیا تو وہ اس وعید میں داخل نہیں۔

اِنْ تَجْتَنِبُوا کِبَآئِرَ مَا تُنْمُوْنَ عَنْہٗ ذُکِّرَ عَنْکُمْ سَآئِرُکُمْ
اگر تم بچتے رہو گے ان چیزوں سے جو گناہوں میں بڑی ہیں تو ہم معاف کر دیں گے تم سے چھوٹے گناہوں سے

وَنَدَّخِلْکُمْ مُّذْخِلًا کَرِیْمًا ﴿۳۱﴾

اور داخل کریں گے تم کو عزت کے مقام میں

رَبْعُ آیات | اس آیت سے پہلی آیات میں چند بڑے بڑے گناہوں کا ذکر اور ان میں مبتلا ہونے والوں پر شدید عذاب کا بیان ہے، قرآن کریم کا مخصوص انداز بیان یہ ہے کہ جب کسی جرم پر سزا دے ڈرایا جاتا ہے جسے تربیت کہتے ہیں تو اس کے ساتھ ترغیب کا پہلو بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ جو شخص اس جرم سے باز آئے گا اس کے لئے یہ انعامات و درجات ہیں۔

اس آیت میں بھی ایک خاص انعامِ خداوندی ذکر کر کے ترغیب دی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے تو تمہارے چھوٹے گناہوں کو ہم خود معاف کر دیں گے، اور اگر تم ہر طرح کے بڑے چھوٹے سفید و کبیرہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر عزت و راحت کے اس مقام میں داخل ہو سکو گے جس کا نام جنت ہے۔

خلاصہ تفسیر

جن کاموں سے تم کو (شرع میں) منع کیا جاتا ہے (یعنی گناہ کے کام) ان میں سے جو بھاری بھاری کام ہیں (یعنی بڑے بڑے گناہ ہیں) اگر تم ان سے بچتے رہو تو (اس بچنے پر ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے اعمالِ حسنہ کے کرنے سے جب کہ وہ مقبول ہو جائیں) ہم تمہاری خفیف برائیاں (یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جو کہ دوزخ میں لے جاسکتے ہیں) تم سے دور (یعنی

چھوٹے گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، اور یہ شخص عشر میں کبار و صغائر کے بوجھ میں لدا جائز ہو گا اور کوئی اس وقت اس کا بوجھ ہلکانہ کر سکے گا۔

گناہ اور اس کی ذمہ داری آیت میں کبار کا لفظ آیا ہے، اس لئے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ گناہ کبیرہ کے صغائر، کبائر کہتے ہیں اور وہ مکمل کتے ہیں، اور صغیرہ گناہ کی کیا تعریف ہے اور اس کی تعداد کیا ہے؟

علماء امت نے اس مسئلہ پر مختلف انداز میں مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی تقسیم اور ان کی تعریفات سے پہلے یہ غیب سمجھ لیجئے کہ مطلق گناہ نام ہے برائے کام جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے خلاف ہو، اسی سے آپ کو یہ اندازہ بھی ہو جائے گا کہ اصطلاح میں جس گناہ کو صغیرہ یعنی چھوٹا کہا جاتا ہے، درحقیقت وہ بھی چھوٹا نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت ہر حالت میں نہایت سخت و شدید جرم ہے۔ اسی حیثیت سے امام الحرمین اور بہت سے علماء امت نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی اور اس کی مرضی کی مخالفت کبیرہ ہی ہے۔ کبیرہ اور صغیرہ کا فرق صرف گناہوں کے باقی متبادل اور موازنہ کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اسی معنی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ **رَحِمَ اللّٰہُ عَمَلِیَّ عَمَلِیَّ عَمَلِیَّ**، یعنی جس کام سے شریعت اسلام میں منع کیا گیا ہے وہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ جس گناہ کو اصطلاح میں صغیرہ یا چھوٹا کہا جاتا ہے، اس کے یہ معنی کسی کے نزدیک نہیں ہیں کہ ایسے گناہوں کے ارتکاب میں غفلت یا سستی برتی جائے اور ان کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، بلکہ صغیرہ گناہ کو عیسائی اور بے پرواہی کے ساتھ کیا جائے، تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ ہو جاتا ہے۔

کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ کی مثال محسوسات میں ایسی ہے جیسے چھوٹا بچھو اور بڑا بچھو، یا آگ کے بڑے انگارے اور چھوٹی چنگاری کہ انسان ان دونوں میں سے کسی کی تکلیف کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، اسی لئے محمد بن کعب قرظی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ گناہوں کو ترک کیا جائے، جو لوگ نماز، تسبیح کے ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑتے ان کی عبادت مقبول نہیں، اور حضرت فضیل بن عیاضؒ نے فرمایا کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اتنا ہی وہ اللہ کے نزدیک بڑا جرم ہو جائے گا، اور سلف صالحین نے فرمایا کہ ہر گناہ کفر کا قاصد ہے، جو انسان کو کافرانہ اعمال و اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

کو ایک خط میں لکھا کہ بندہ چاہتا تھا ان کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے مزاج بھی مذمت کرنے لگے ہیں اور وہ دست بھی دشمن ہو جاتے ہیں، گناہوں سے بے پرواہی انسان کے لئے دائمی تباہی کا سبب ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر اگر توبہ اور استغفار کر لیا تو یہ نقطہ مٹ جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کی تو یہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور اس کا نام مشرآن میں زمین ہے کَلَّا بَلَّیْ سَرَّانَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ یعنی ان کے دلوں پر رنگ لگا دیا ان کے اعمال بد نے (۱۳۱:۱۳۲) البتہ گناہوں کے مفاسد اور نتائج بد اور مضمرات کے اعتبار سے ان کے آپس میں فرق ضروری ہے، اس فرق کی وجہ سے کسی گناہ کو کبیرہ اور کسی کو صغیرہ کہا جاتا ہے۔

گناہ کبیرہ | گناہ کبیرہ کی تعریف قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی تشریحات کے ماتحت یہ ہے کہ جس گناہ پر مشرآن میں کوئی شرعی حد یعنی سزا دنیا میں مقرر کی گئی ہے یا جس پر لعنت کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، یا جس پر جہنم وغیرہ کی وعید آئی ہے وہ سب گناہ کبیرہ ہیں، اسی طرح ہر وہ گناہ بھی کبیرہ میں داخل ہوگا جس کے مفاسد اور نتائج بد کسی کبیرہ گناہ کے برابر یا اس سے زائد ہوں، اسی طرح جو گناہ صغیرہ جرات و بیباکی کے ساتھ کیا جائے یا جس پر ملامت کی جائے تو وہ بھی کبیرہ میں داخل ہو جاتا ہے۔

ابن عباسؓ کے سامنے کسی نے کبیرہ گناہوں کی تعداد سات بتلائی تو آپؐ نے فرمایا سات نہیں سات سو کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔

امام ابن حجرؒ نے اپنی کتاب الزواجر میں ان تمام گناہوں کی فہرست اور ہر ایک کی مکمل تشریح بیان فرمائی ہے، جو مذکور الصدر تحریف کی رو سے کبار میں داخل ہیں، انکی اس کتاب میں کبار کی تعداد چار سو مندرجہ تک پہنچی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بعض نے بڑے بڑے ابواب معصیت کو شمار کرنے پر اکتفا کیا ہے تو تعداد کم لکھی ہے بعض نے ان کی تفصیلات اور انواع و اقسام کو پورا لکھا تو تعداد زیادہ ہو گئی، اس لئے یہ کوئی تعارض و اختلاف نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات میں بہت سے گناہوں کا کبیرہ ہونا بیان فرمایا، اور حالات کی مناسبت سے کہیں عین کہیں چھ، کہیں سات، کہیں اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے ہیں، اس سے علماء اہل سنت نے یہ سمجھا کہ کسی عدد میں انحصار کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مواقع اور حالات کے مناسب جتنا سمجھا گیا اتنا بیان کر دیا گیا۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ

گناہوں میں بھی جو سب بڑے ہیں میں تمہیں ان سے باز کر رہا ہوں، وہ تین ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ظلو کو مشترک نہ سمجھنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور تمہاری گواہی دینا یا جھوٹ بولنا۔ اسی طرح بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرو، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو فرمایا کہ تم اپنے بچہ کو اس خطرہ سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے کھانے میں شریک ہوگا، تمہیں اس کو کھانا پڑے گا، پھر پوچھا کہ اس کے بعد کونسا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ اپنے بڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنا، بدکاری خود ہی بڑا جرم ہے، اور بڑوسی کے اہل و عیال کی حفاظت بھی چونکہ اپنے اہل و عیال کی طرح انسان کے ذمہ لازم ہے اس لئے یہ مجرم دو گنا ہو گیا۔

صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ہی ماں باپ کو گالی دینے لگے؟ فرمایا کہ ہاں! جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دی ہوں، کیونکہ یہی ان گالیوں کا سبب بنا ہے۔

اور تیسری بخاری کی ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک اور قتل یافتہ اور یتیم کا مال ناجائز طریق پر کھانے اور سونے کی آبرائی کھانے اور میدانِ جہاد سے بھاگنے اور پاکستان عورتوں پر تہمت لگانے اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے اور بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے۔

بعض روایات حدیث میں اس کو بھی کبیرہ گناہ قرار دیا گیا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر سے ہجرت کرنے کے بعد کچھ دارالہیۃ کو چھوڑ کر دارالکفر میں دوبارہ چلا جائے۔

دوسری روایات حدیث میں ان صورتوں کو بھی گناہ کبیرہ کی فہرست میں داخل کیا گیا ہے مثلاً جھوٹی قسم کھانا، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا، دوسرے ضرورت والوں کو نہ دینا، جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، اور فرمایا کہ شراب پینا اکبر الکبائر ہے، اور فرمایا کہ مشرب پینا ام الفواحش ہے کیونکہ شراب میں مسرت ہو کر آدمی ہر برے سے بڑا کام کر سکتا ہے۔

اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسے عیب لگے جس سے اس کی آبروریزی ہوتی ہو۔

ایک حدیث میں ہے جس شخص نے بغیر کسی عذر شرعی کے دُعاؤں کو ایک وقت میں پڑھ کر دیا تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوا، مطلب یہ ہے کہ کسی نماز کو اپنے وقت میں نہ پڑھا، بلکہ نقصان کر کے دوسری نماز کے ساتھ پڑھا۔

بعض روایات حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی کبیرہ گناہ ہے اور اس کے عذاب و سزا سے بے فکر و بے خوف ہو جانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ وارث کو نقصان پہنچانے اور اس کا حصہ میراث کم کرنے کے لئے کوئی وصیت کرنا بھی کبائر میں سے ہے۔

اور جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم غنا و خاھر سے اور تباہ ہو گئے اور تین دفعہ اس کلمہ کو گہرایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ غور و فکر ہے اور تباہ و برباد کون لوگ ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ شخص جو تکبر کے ساتھ جامع یا تبعد یا کرتہ اور عبا کو ٹھونس نیچے لٹکاتا ہے، دوسرے وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے احسان جتلاتا ہے، تیسرے وہ آدمی جو بڑا کھانا ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو، چوتھے وہ آدمی جو بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولے پانچویں وہ آدمی جو عیال دار ہونے کے باوجود دیگر کرے، چھٹے وہ آدمی جو کسی امام کے ہاتھ پر شخص دنیا کی خاطر بیعت کرے۔

اور صحیحین کی ایک حدیث میں ہے کہ چھل کھانے والا جنت میں نہ جائے گا۔ اور نسائی و مسند احمد وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ چننا آدمی جنت میں نہ جائیں گے شرابی، مات باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے بلا وجہ قطع تعلق کرنے والا، احسان جتلاتا والا، ہنات و شایطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانے والا، دیوث، یعنی اپنے اہل عیال کو بے نیائی سے نہ روکنے والا۔

مسلم شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اُس شخص پر جو کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی کے لئے قربان کرے۔

وَلَا تَقْتَمِنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ

اور جس مت کر د جس چیز میں بڑائی دے اللہ نے ایک کو ایک پر مردوں کو

لَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ لَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ

حصہ ہے اپنی کمائی سے اور عورتوں کو حصہ ہے اپنی کمائی سے

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝

اور مانگو اللہ سے اس کا فضل بے شک اللہ کو ہر چیز معلوم ہے ۔

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۝

اور ہر کسی کے لئے ہم نے مقرر کر دیئے ہیں وارث اس مال کے کہ چھڑ میں ماں باپ اور قرابت والے،

وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ ط ۝

اور جن سے معاہدہ ہوا تمھارا ان کو دیدو ان کا حصہ بے شک

اللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

اللہ کے روبرو ہے ہر چیز۔

۵۷۸

رَبِطُ آيَاتِ ماقبل کی آیتوں میں میراث کے احکام گزرے ہیں، ان میں یہ بھی بتلایا جا چکا ہے

کہ میت کے ورثہ میں اگر مرد اور عورت ہو، اور میت کی طرف رشتہ کی نسبت ایک ہی طرح کی

ہو تو مرد کو عورت کی نسبت دو گنا حصہ ملے گا، اسی طرح کے اور فضائل بھی مردوں کے ثابت

ہیں، حضرت ام سلمہؓ نے اس پر ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم کو آدمی

میراث ملتی ہے، اور یہی فلاں فلاں فرق ہم میں اور مردوں میں ہیں۔

مقصداً اعتراض کو ناہنس تھا بلکہ ان کی بحث تھی کہ اگر ہم لوگ بھی مرد ہوتے تو مردوں

کے فضائل میں بھی حاصل ہو جاتے، بعض عورتوں سے یہ تمنا کی کہ کاش ہم مرد ہوتے تو مردوں

کی طرح جہاد میں حصہ لیتے اور جہاد کی فضیلت میں حاصل ہو جاتی۔

ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا مرد کو میراث میں دو گنا حصہ ملتا ہے

اور عورت کی شہادت بھی مرد سے نصف ہے تو کیا عبادات و اعمال میں بھی ہم کو نصف ہی ثواب

ملے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں دونوں قولوں کا جواب دیا گیا ہے، حضرت ام سلمہؓ

کے قول کا جواب وَلَا تَمْتَلُوا سے دیا گیا، اور اس عورت کے قول کا جواب لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ

سے دیا گیا۔

خلاصہ تفسیر

اور تم اسب مردوں اور عورتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فضائل و نیکی میں سے ایسے کسی امر کی

تلاش نہ کرو جن میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (مثلاً مردوں کو) بعضوں پر (مثلاً عورتوں پر)

بدوخل ان کے کسی عمل کے، فوریّت کبھی ہے، (جیسے مرد ہونا یا مردوں کا دوحصہ ہونا یا ان کی شہادت کا کامل ہونا وغیرہ لکھنے) مردوں کے لئے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ آخرت میں ثابت ہے اور عموماً قول کے لئے ان کے اعمال (کے ثواب) کا حصہ آخرت میں ثابت ہے، (اور عموماً نجات کا قانون ایسی اعمال ہیں، اور ان میں کسی کی تخصیص نہیں، تو اگر دوسروں سے فوریّت حاصل کرنے کا شوق ہے تو اعمال میں جو کمال کی کسبتہ ہیں کوشش کر کے دوسروں سے زیادہ ثواب حاصل کرو، باوجود اس پر قادر ہونے کے فضائل خاصہ مذکورہ کی تمنا محض ہوس اور فضول ہے) اور اگر فضائل و ہبیتہ میں ایسے فضائل کی رغبت ہے جن میں اعمال کو بھی دخل ہے مثلاً احوال و کمالات باطنیہ و اعتباریہ تو فضائل کسبتہ پر ثواب دینا بھی، لیکن اس کا طریقہ بھی یہ نہیں کہ خالی تمنائیں کیا کرو، بلکہ یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل (خاص) کی درخواست (یعنی دعا) کیا کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں (اس میں سب چیزیں آگئیں، یعنی فضائل و ہبیتہ قسم اول کی وہ چیزیں تخصیص بھی، اور فضائل کسبتہ پر ثواب دینا بھی، اور فضائل و ہبیتہ قسم دوم کی درخواست بھی، پس یہ جملہ سب کے متعلق ہے) اور ہر ایسے مال کے لئے جس کو والدین اور (دوسرے) رشتہ دار لوگ (اپنے مرنے کے بعد) چھوڑ جا دیں، ہم نے وارث مقرر کر دیئے ہیں، اور جن لوگوں سے تمھارے عہد (پہلے سے) بندھے ہوئے ہیں (اسی کو مولیٰ الموالات کہتے ہیں) ان کو اب جبکہ شرع سے رشتہ دار لوگ وارث مقرر ہو گئے، ساری میراث مت دو، بلکہ صرف ان کا حصہ (یعنی ایک ششم) دیدو، بیشک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہیں (پس ان کو ساری میراث نہ دینے کی محنت اور ششم حصہ مقرر کر دینے کی مصلحت اور یہ کہ یہ ششم ان کو کون دیتا ہے کون نہیں دیتا، ان سب کی ان کو خبر ہے)۔

معارف و مسائل

اور خیر خیر یا یہ اور خیر خیر سیار آیت میں ان غیر خیر سیاری فضائل کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔
 کی تمنا کرنا
 جو دوسروں کو حاصل ہوں — دجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دوسروں سے مال و دولت، آرام و عیش و حسن و خوبی، علم و فضل وغیرہ میں کم پاتا ہے تو عادتاً اس کے دل میں ایک مادہ حسد کا ابھرتا ہے، جس کا تقاضا کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ میں بھی اس کے برابر یا زیادہ ہو جاؤں، اور بسا اوقات اس پر قدرت نہیں ہوتی، کیونکہ بہت سے کمالات ایسے ہیں جن میں انسان کے سعی و عمل کو کوئی دخل نہیں، وہ محض قدرت کے احکامات ہوتے ہیں، جیسے کسی شخص کا مرد ہونا، یا کسی اعلیٰ خاندان نبوت میں یا خاندان حکومت میں

پیدا ہونا، یا حسین و خوب صورت پیدا ہونا وغیرہ کہ جس شخص کو یہ افعالات حاصل نہیں، وہ اگر عمر بھر اس کی کوشش کرے کہ مثلاً مرد ہو جائے یا خاندانی مہذب بن جائے، اس کا ناک نقشہ، قد و قامت حسین ہو جائے، تو یہ اس کی قدرت میں نہیں، نہ کسی دوار اور علاقہ یا تدبیر سے وہ ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور جب دوسرے کی برابری پر قدرت نہیں ہوتی تو اب اس کے نفس میں یہ خواہش جگہ پڑتی ہے کہ دوسروں سے بھی یہ نعمت چھین جائے، تاکہ وہ بھی اس کے برابر کم ہو جائیں، اسی کا نام حسد ہے، جو انسانی اخلاق میں انتہائی شرمناک اور خطر خصلت ہے، اور دنیا کے بہت سے جھگڑوں اور فسادات، قتل و غارتگری کا سبب ہے۔

قرآن کریم کی اس آیت نے اس فساد کا دروازہ بند کرنے کے لئے ارشاد فرمایا **وَلَا تَحْزَنْ** مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہ تقاضائے حکمت و مصلحت جو کمالات و فضائل لوگوں میں تقسیم فرمائے ہیں، کسی کو کوئی وصفت دیدیا کسی کو کوئی، کسی کو کم کسی کو زیادہ، اس میں ہر شخص کو اپنی قسمت پر راضی اور خوش رہنا چاہئے، دوسرے کے فضائل و کمالات کی تمنائیں نہ پڑنا چاہئے، کہ اس کا نتیجہ اپنے لئے بچ و غم اور حسد کے گناہ عظیم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔

جس کو حق تعالیٰ نے مرد بنایا وہ اس پر شکر ادا کرے جس کو عورت بنادیا وہ اس پر راضی رہے اور سمجھے کہ اگر وہ مرد بگیتی تو شاید دونوں کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر سکتی، اور گنہگار ہو جاتی، جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب صورت پیدا کیا ہے وہ اس پر شکر گزار ہو کہ اس کو ایک نعمت ملی، اور جو بد صورت ہے وہ بھی رنجیدہ نہ ہو اور سمجھے کہ میرے لئے اسی میں کوئی خیر مقدر ہوگی، اگر مجھے حسن و جمال ملتا تو شاید کسی فتنہ اور خرابی میں مبتلا ہو جاتا، جو شخص نسب کے اعتبار سے سید ہاشمی ہے وہ اس پر شکر کرے کہ یہ نسبت اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور جس کو یہ نسبت حاصل نہیں وہ اس فکر میں نہ پڑے اور اس کی تمنائیں نہ کرے، کیونکہ یہ چیز کسی کوشش سے حاصل ہونے والی نہیں، اس کی تمنائیں اس کو گناہ میں مبتلا کر دے گی، اور بجز بچ و غم کے کچھ حاصل نہ ہوگا، بجائے نسب پر انوس کرنے کے اعمال صالحہ کی فکر میں زیادہ پڑے، ایسا کرنے سے وہ بڑے نسب والوں سے بڑھ سکتا ہے۔

بعض آیات قرآنی اور ارشادات نبویؐ میں مسابقت فی الخیرات، یعنی نیکی کاموں میں دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کا حکم یاد دہانوں کے فضائل و کمالات کو دیکھ کر ان کی تحسین کے لئے سعی و عمل اور جد و جہد کی ترغیب آتی ہے تو وہ ان اعمال و افعال سے متعلق ہے جو انسان کے اختیار میں ہیں، اور کسب و اقتساب حاصل ہو سکتے ہیں، مثلاً

علیٰ فضائل اور علیٰ اخلاقی کمالات کسی کے دیکھ کر ان کے حاصل کرنے کی جدوجہد مستحسن اور پسندیدہ
عن ہے، یہ آیت اس کے منافی نہیں، بلکہ آیت کا آخری حصہ اس کی تائید کر رہا ہے جس میں
ارشاد ہے لِيَتَجَالَّ كَيْفِيَّتُهَا لِيَتَّخِذَ الْكَلْبُوتُ، یعنی جو
کوئی چیسز مردوں نے کسب و عمل کے ذریعہ حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو عورتوں نے
سعی و عمل کے ذریعہ حاصل کی ان کو اس کا حصہ ملے گا۔

اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ فضائل و کمالات کی تحصیل میں کسب و اكتساب اور جدوجہد
بیکار نہیں، بلکہ ہر مرد و عورت کو اس کی سعی و عمل کا حصہ ضرور ملے گا۔

اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی شخص کے علی، علیٰ، اخلاقی فضائل کو دیکھ کر ان کی تمنا،
اور چہر قننا پوری کرنے کے لئے سعی و عمل اور جدوجہد کرنا مطلوب اور مستحسن ہے۔

یہاں ایک مغالطہ بھی رفع ہو گیا، جس میں بہت سے ناواقف مبتلا ہو کر تھے، بعض
تو غیر خستہ کاری فضائل کی تمنا میں لگ کر اپنے عیش و آرام اور سکون و اللہین کو دنیا ہی میں
برباد کر لیتے ہیں، اور اگر نو بہت حسرت تک پہنچ گئی، یعنی دوسرے کی نعمت کے زوال کی تمنا ہونے لگی،
تو آخرت بھی برباد ہوتی، کیونکہ حسد کے گناہ عظیم کا ارتکاب ہوا۔

اور بعض وہ لوگ بھی ہیں جو اپنی سستی، کم ہمتی، بلکہ بے غیرتی سے اختیاری فضائل
حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے اور کوئی کہے تو اپنی کم ہمتی اور بے علی پر پردہ ڈالنے کے
لئے قیمت و تقدیر کے حوالے دینے لگتے ہیں۔

اس آیت نے ایک حکیمانہ اور عادلانہ ضابطہ بتلادیا، کہ جو کمالات و فضائل غیر اختیاری ہیں
اور ان میں انسان کا کسب و عمل مؤثر نہیں، جیسے کسی کا عالی نسب یا حسین و خوب صورت پیدا
ہونا وغیرہ، ایسے فضائل کو تو حوالہ تقدیر کر کے جس حالت میں کوئی ہے اسی پر اس کو راضی رہنا
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، اس سے زائد کی تمنا بھی لغو، فضول اور لغو و غم ہے۔
اور جو فضائل و کمالات خستہ کاری میں جو کسب و عمل سے حاصل ہو سکتے ہیں ان کی تمت
مغید ہے، بشرطیکہ تمنا کے ساتھ کسب و عمل اور جدوجہد بھی ہو، اور اس میں اس آیت نے
یہ بھی وعدہ کیا کہ سعی و عمل کرنے والے کی محنت ضائع نہ کی جائے گی، بلکہ ہر ایک کو بعد از محنت
حصہ ملے گا مرد و عورت۔

تفسیر جو بیچتا میں ہے کہ اس آیت سے پہلے لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِأَسْبَاطٍ اور لَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ کے احکام آئے تھے، جن میں کسی کا مال ناحق ہتھیال
کرنے اور کسی کو ناحق قتل کرنے کی ممانعت ہے، اس آیت میں ان دونوں جرموں کے نتیجہ

کو بند کرنے کے لئے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو مال و دولت یا عیش و عشرت یا عزت و جاہ وغیرہ میں تم پر تعویق خدا داد حاصل ہے، تم اس کی تمنا بھی نہ کرو۔ اس میں غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ چوری ہذا کہ اور دوسکے زنا جائز طریقوں سے کسی کا مال لینا، یا قتل و غارت گری کرنا، ان سب جرائم کا اصل منشاء یہی ہوتا ہے کہ ایک انسان جب بے وقار و غیرہ میں اپنے سے فائز اور بڑھا ہوا پاتا ہے تو اول اس کے دل میں اس کی برابری یا اس سے برتری کی خواہش و تمنا پیدا ہوتی ہے، پھر یہ تمنا ہی ان سب جرائم تک پہنچا دیتی ہے، فتر آئی ہدایت نے ان تمام جرائم کے سرچشمہ کو بند کر دیا کہ دوسروں کے فضائل و کمالات کی تمنا ہی کو روک دیا۔

آیت میں اس کے بعد ارشاد ہے وَسُئِلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اس میں یہ ہدایت ہے کہ جب تم کسی کو کسی کمال میں اپنے سے زائد دیکھو تو بجائے اس کے کہ اس خاص کمال میں اس کے برابر ہونے کی تمنا کرو، تمہیں کرنا یہ چاہئے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کی درخواست کرو، کیونکہ فضل خداوندی ہر شخص کے لئے جدا جدا صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، کسی کے لئے مال و دولت فضل الہی ہوتا ہے، اگر وہ فقیر ہو جائے تو گناہ و کفر میں مبتلا ہو جائے، اور کسی کے لئے تنگی اور تنگدستی ہی میں فضل ہوتا ہے، اگر وہ غنی اور مالدار ہو جائے تو ہزاروں گناہوں کا شکار ہو جائے، اسی طرح کسی کی عزت و جاہ کی صورت میں فضل خداوندی ہوتا ہے، کسی کے لئے گناہی اور کس میرسی ہی میں اس کے فضل کا ظہور ہوتا ہے، اور حقیقت حال پر نظر کرے تو معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو عزت و جاہ ملتی تو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا۔

اس لئے اس آیت نے یہ ہدایت دی کہ جب اللہ سے مانگو تو کسی خاص وصف میں کو مانگئے، بجائے اللہ تعالیٰ کا فضل مانگو، تاکہ وہ اپنی حکمت کے مطابق تم پر اپنے فضل کا دروازہ کھول دے۔

آخر آیت میں فرمایا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِحَقِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس میں اشارہ فرمادیا کہ حق تعالیٰ کی تقسیم عین حکمت اور عین عدل و انصاف ہے، جس کو جس حال میں پیدا کیا اور رکھا ہے، وہی مقتضائے حکمت و عدل تھا، مگر چونکہ انسان کو اپنے اعمال کے عواقب کا پورا پورا پتہ نہیں ہوتا، اس کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ کس کو کس حال میں رکھنا اس کے لئے مفید ہے۔

آیت مذکورہ کی شان نزول میں بیان کیا جا چکا ہے کہ جب میراث میں مردوں کا دوا

حصہ مختصر ہوا تو بعض عورتوں نے یہ تمنا کی کہ ہم مرد ہوتے تو جیس بھی دو ہر حصہ ملتا۔ اس کے مناسب دوسری آیت میں میراث کے قانون کا اعلاہ اس انداز سے کر دیا گیا کہ اس میں جو کچھ حصہ مختصر کئے گئے ہیں وہ عین حکمت اور مطابق عدل ہیں، انسانی عقل چونکہ تمام عالم کے مصالح و مفاسد کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس لئے وہ ان حکمتوں کو بھی نہیں پہنچ سکتی، جو خدا تعالیٰ کے مختار کردہ قانون میں ملحوظ ہیں، اس لئے جو حصہ کسی کے لئے مقرر کر دیا گیا ہے اس کو اس پر راضی رہنا اور شر کر گزار ہونا چاہئے۔

عقود و ملاقات سے | اس آیت کے آخر میں جو باہمی معاہدہ کی بنا پر حصہ دینا مذکور ہے، یہ ابتداء میں ہی آیت میں تھا، بعد میں آیت **وَأُولَٰئِكَ مَحَکَمُ بَعْضُهُمْ أَوْلٰی بِبَعْضٍ** سے پیروی ہو گیا، اب اگر دوسرے وراثہ موجود ہوں تو وہ شخصوں کے باہمی معاہدہ کا میراث پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى

مرد حکم میں عورتوں پر اس واسطے کہ بڑائی دی اللہ نے ایک کو

بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطُتٌ

ایک پر اور اس واسطے کہ خرچ کئے انھوں نے اپنے مال پھر جو عورتیں نیک ہیں وہ تاجدار ہیں

حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ

جہان کرتی ہیں بیٹھے پیچھے اللہ کی خلافت سے اور جن کی بدغوی کا ڈر ہو

لِّشَوْنِهِنَّ يَنْهَيْنَهُنَّ مِمَّا جَعَلْنَ فِي السَّيِّئَاتِ وَأُولَٰئِكَ

نہم کو تو ان کو سمجھاؤ اور جدا کرو سونے میں اور بار دہان کو

فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

پھر اگر کہا میں تمھارا تو مت تلاش کرو ان پر راہ الزام کی بیشک اللہ ہے سب سے

عَلِيمًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا

ادب بڑا، اور اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں آپس میں ضد رکھتے ہیں تو حکم کر دو ایک شخص

مِّنْ أَهْلِهِ وَعَلَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يَرِيْدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ

مرد و ان میں سے اور ایک شخص عورت والوں میں سے، اگر یہ دونوں چاہیں گے کہ صلح کر دیں تو اللہ

اللَّهُ يَبَيِّنُ لَكُمْ إِنَّا اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝

مواظقت کر دیجان دونوں میں، بیشک اللہ سب کچھ جاننے والا خبر دار ہے۔

رابط آیات عورتوں کے متعلق جو احکام گزر چکے ہیں، اس میں ان کی حق تلفی کی ممانعت بھی مذکور ہوئی، اب آگے مردوں کے حقوق کا ذکر ہے، اور ان کے مطالبہ اور ان کو قوت کرنے کی صورت میں تادیب کی اجازت بھی دی گئی ہے، حقوق میں اختلاف واقع ہونے کی صورت میں اس کے تصفیہ کا طریق اور حقوق ادا کرنے والوں کی فضیلت بھی مذکور ہے، اس کے ساتھ ہی اس بات کی بھی تھمت ہے کہ مردوں کا درجہ عورتوں سے بڑھا ہوا ہے، اس سے یہ جواب بھی نکل آیا کہ جب مرد عورت کے مقابلہ میں افضل ہیں تو یہ شکال نہیں ہونا چاہئے، کہ میرا میں ان کا حصہ عورتوں کی نسبت زیادہ کیوں ہے؟

خلاصہ تفسیر

مرد و عورتوں میں عورتوں پر (دو وجہ سے، ایک تو) اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو (یعنی مردوں کو) بعضوں پر (یعنی عورتوں پر قدرتی) فضیلت دی ہے، (یہ تو وہی امر ہے) اور (دوسرے) اس سبب سے کہ مردوں نے (عورتوں پر) اپنے مال (مہر میں) اور انان نفقہ میں) خرچ کئے ہیں، (اور خرچ کرنے والوں کا ہاتھ اونچا اور بہتر ہوتا ہے اس سے کہ جس پر خرچ کیا جاوے اور یہ امر مستحب ہے) سو جو عورتیں نیک ہیں (وہ مرد کے ان فضائل و حقوق کی وجہ سے) اطاعت کرتی ہیں (اور) مرد کی عدم موجودگی میں (بھی) حفاظت (و توفیق) آگئی (اس کی آبرو و مال کی) بچھاؤ کر تی ہیں اور جو عورتیں (اس صفت کی نہ ہوں، بلکہ) ایسی ہوں کہ تم کو (قرآن سے) ان کی بددماغی کا احتمال (قوی) ہو تو ان کو (اول) زبانی نصیحت کر دو (نہ مایں تو) ان کو ان کے لینے کی جگہوں میں تہما چھوڑ دو (یعنی ان کے پاس مت لیٹو) اور (اس سے بھی نہ مایں تو) ان کو (اعتدال کے ساتھ) مارو، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دیں تو ان پر زیادتی کرنے کے لئے، بہانہ (اور موقع) مت ڈھونڈو (کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑی رفعت اور عظمت والے ہیں (ان کے حقوق اور قدرت اور علم سب بڑے ہیں، اگر تم ایسا کر دگے پھر وہ بھی تم پر اپنے حقوق کے متعلق ہر اہل الزام قائم کر سکتے ہیں اور اگر (قرآن سے) تم اوپر والوں کو ان دونوں میان بی بی میں (ایسی کشاکش کا) اندیشہ ہو کر کہو وہ باہم نہ صلح کسکیں گے) تو تم لوگ ایک آدمی جو تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو، مرد کے خاندان سے اور ایک آدمی جو (ایسا ہی) تصفیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے (جو بزرگ کے اس کشاکش کے رفع کرنے کے لئے ان کے پاس) سمجھو رکھو وہ جا کر تحقیق حال کریں، اور جو بے راہی پر جو، یا دونوں کا کچھ کچھ قصور ہو سمجھاؤں) اگر ان دونوں آدمیوں

کو اپنے دل سے اصلاح و معاملہ کی منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بی بی میں (بشرطیکہ وہ ان دونوں کی راستہ پر عمل بھی کریں) اتفاق فرما دیں گے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑے خبر دانے ہیں (جس طریق سے ان میں باہم مصالحت ہو سکتی ہے اس کو جانتے ہیں۔ جب حکمت کی نیت ٹھیک رکھیں گے وہ طریق ان کے قلب میں القا فرما دیں گے)۔

معارف ومسائل

سورۃ نسا کے شروع سے یہاں تک بشیر احکام اور ہدایات عورتوں کے حقوق کے متعلق آئی ہیں جن میں ان مظالم کو مٹایا گیا ہے جو اسلام سے پہلے پوری دنیا میں اس صنفِ نازک پر توڑے جاتے تھے، اسلام نے عورتوں کو وہ تمام انسانی حقوق دیئے جو مردوں کو حاصل ہیں، اگر عورتوں کے ذمہ مردوں کی کچھ خدمات عام لکیں تو مردوں پر بھی عورتوں کے حقوق فرض کئے۔ سورۃ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرمایا: **وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ** (۲: ۲۲۸) یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ایسے ہی واجب ہیں جیسے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں، اس میں دونوں کے حقوق کی مماثلت کا حکم دے کر اس کی تفصیلات کو عدت کے حوالہ فرمایا، جاہلیت اور تمام دنیا کی ظالمانہ رسول کا بیچر خاتمہ کر دیا، ہاں یہ ضروری نہیں کہ دونوں کے حقوق صورت کے اعتبار سے متماثل ہوں، بلکہ عورت پر ایک قسم کے کام لازم ہیں تو اس کے مقابل مرد پر دوسری قسم کے کام ہیں، عورت امور خانہ داری اور بچوں کی تربیت و حفاظت کا ذمہ دار ہے، تو مردان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کسب معاش کا ذمہ دار ہے، عورت کے ذمہ مرد کی خدمت و اطاعت ہے تو مرد کے ذمہ اس کا مہر اور نفقہ یعنی تمام ضروری اخراجات کا انتظام ہے، غرض اس آیت نے عورتوں کو مردوں کے مائل حقوق دیدئے۔

لیکن ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں مردوں کو عورتوں پر تفوق اور ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اس لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا، **وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِدَرَجَاتِہُمْ**، یعنی مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت کا حاصل ہے۔

ان آیات میں اسی درجہ کا بیان قرآن کریم کے حکیمانہ طرز بیان کے ساتھ اس طرح کیا گیا ہے کہ مردوں کی یہ فضیلت اور تفوق خود عورتوں کی مصلحت اور فائدہ کے لئے اور عین مقتضائے حکمت ہے، اس میں عورت کی نہ کسر شان ہے نہ اس کا کوئی نقصان ہے۔

ارشاد فرمایا: **الرِّجَالُ قُشُومُنَ عَلَى النِّسَاءِ** (۲۴:۵) قَوَّامٌ، قِيَّامٌ، قِسْمٌ، عینی زبان میں اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کام یا نظام کا ذمہ دار اور چلائے والا ہو، اسی لئے

اس آیت میں تو ہم کا ترجمہ عموماً حاکم کیا گیا ہے، یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں، مراد یہ ہے کہ ہر اجتماعی نظام کے لئے عقلاً اور غایہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کا کوئی سربراہ یا امیر اور حاکم ہوتا ہے کہ اختلاف کے وقت اس کے فیصلے سے کام چل سکے، جس طرح ملک و سلطنت اور ریاست کے لئے اس کی ضرورت سب کے نزدیک مسلم ہے، اسی طرح قبائلی نظام میں بھی اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس کی گئی، اور کسی ایک شخص کو قبیلہ کا سردار اور حاکم مانا گیا ہے، اسی طرح اس عائلی نظام میں جس کو خانہ داری کہا جاتا ہے اس میں بھی ایک امیر اور سربراہ کی ضرورت ہے، عورتوں اور بچوں کے مقابل میں اس کام کے لئے حق تعالیٰ نے مردوں کو منتخب فرمایا کہ ان کی علی اور علی قوتیں بہ نسبت عورتوں، بچوں کے زیادہ ہیں، اور یہ ایسا بدیہی معاملہ ہے کہ کوئی سمجھدار عورت یا مرد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت میں وَ لِلرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ (۲۲۸:۲) فرما کر اور سورۃ نساء کی آیت **مَنْ كَانَ ظَلَمَ مِنْكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ** فرما کر یہ بتلادیا گیا کہ اگرچہ عورتوں کے حقوق مردوں پر ایسے ہی لازم و واجب ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر ہیں اور دونوں کے حقوق باہم شامل ہیں، لیکن ایک چیز میں مردوں کو امتیاز حاصل ہے کہ وہ حاکم ہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ یہ حکومت جو مردوں کی عورتوں پر ہے محض آمریت اور استبداد کی حکومت نہیں، بلکہ حاکم یعنی مرد بھی قانون شرع اور مشورہ کا پابند ہے، محض اپنی طبیعت کے تقاضے سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ **عَاشِرُ ذُنُوبٍ يَأْتِي الشُّرُوءَ** (۱۹:۵) یعنی عورتوں کے ساتھ معروف طریقہ پر اچھا سلوک کرو۔

اسی طرح دوسری آیت میں **عَنْ تَوَاضِعٍ مِّنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ** (۲۳۳:۲) کی تعلیم ہے جس میں اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ امور خانہ داری میں بیوی کے مشورہ سے کام کریں، اس تفحیل کے بعد مرد کی حاکمیت عورت کے لئے کسی بچ کا سبب نہیں ہو سکتی، تاہم چونکہ یہ احتمال تھا کہ مردوں کی اس فضیلت اور اپنی حکومت سے عورتوں پر کوئی ناگوار اثر ہو، اس لئے حق تعالیٰ نے اس جگہ صرف حکم بتلانے اور جاری کرنے پر اکتفا نہیں فرمایا، بلکہ خود ہی اس کی حکمت اور وجہ بھی بتلادی، ایک وہی جس میں کسی کے عمل کا دخل نہیں، دوسرے کسی جو عمل کا اثر ہے۔

پہلی وجہ یہ ارشاد فرمائی **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ عَلَىٰ كُلِّ مَسْجِدٍ** یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں خاص حکمت و مصلحت کے تحت ایک کو ایک پر بڑائی دی ہے، کسی کو افضل کسی کو مفضول بنایا ہے، جیسے ایک خاص گھر کو اللہ نے اپنا بیت اللہ اور قبلہ قرار دیدیا،

ہیت المقدس کو خاص فضیلت دیدی، اسی طرح مردوں کی حاکمیت بھی ایک خدا داد فضیلت ہے جس میں مردوں کی سعی و عمل یا عورتوں کی کوتاہی و بے عملی کا کوئی دخل نہیں۔

دوسری وجہ کس اور خست یا ری ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، مہر ادا کرتے ہیں، اور ان کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ ان دو وجہ سے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا۔

فائدہ :- یہاں ایک بات اور قابل غور ہے، ابن حبانؒ بحر محیط میں لکھتے ہیں، کہ آیت میں حاکمیت رجال کی دو وجہوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کسی کو ولایت نہ تھی کا استحقاق بعض زور و تغلب سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ کام کی صلاحیت و اہلیت ہی اس کو حکومت کا مستحق بنا سکتی ہے۔

مردوں کی افضلیت کے پہلی وجہ کے بیان میں مختصر طریقہ یہ تھا کہ رجال اور نساء کی طرف ضمیریں بیان کے لئے قرآن مجید میں بدل کر لُغْضُہُمْ عَلَیْ بَعْضٍ کے الفاظ اختیار کئے، اس میں یہ حکمت ہے کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے کا بعض اور جز مراد دے کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اگر کسی چیز میں مردوں کی فوقیت اور افضلیت ثابت بھی ہو جائے تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے انسان کا تراس کے ہاتھ سے افضل یا انسان کا دل اس کے معدے سے افضل ہے، تو جس طرح سہک ہاتھ سے افضل ہونا ہاتھ کے مقام اور اہمیت کو کم نہیں کرتا، اسی طرح مرد کا حاکم ہونا عورت کے درجہ کو نہیں گھٹاتا، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لئے مثل اعضا و اجزاء کے ہیں، مرد سہک ہے تو عورت بدن۔

اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس عنوان سے اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ افضلیت جو مردوں کو عورتوں پر حاصل ہے یہ جنس اور مجبور کے اعتبار سے ہے، چنانچہ افراد کا تعلق ہے تو بہت ممکن ہے کہ کوئی عورت کمالات علمی و عملی میں کسی مرد سے بڑھ جائے اور صفت حاکمیت میں بھی مرد سے فائق ہو جائے۔

مرد اور عورت کے مختلف اعمال دوسری وجہ استیاری جو یہ بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنے مال تقسیم کار کے اصول پر مبنی ہیں عورتوں پر خرچ کرتے ہیں، اس میں بھی چند اہم امور کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، مثلاً ایک تو اس شبہ کا ازالہ ہے جو آیات میراث میں مردوں کا حصہ دوہرا اور عورتوں کا اہرا ہونے سے پیدا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس آیت نے اس کی بھی ایک وجہ بتلا دی کہ مالی ذمہ داریاں تمام مردوں پر ہیں، عورتوں کا حال تو یہ ہے کہ شادی سے پہلے

ان کے تمام مصارف کی ذمہ داری باپ پر ہے اور شادی کے بعد شوہر پر اس لئے اگر غور کیا جائے، تو مرد کو دوہرا حصہ دینا اس کو کچھ زیادہ دینا نہیں ہے، وہ پھر لوٹ کر عورتوں ہی کو پہنچ جاتا ہے۔

دوسرا اشارہ ایک اہم اصول زندگی کے متعلق یہ بھی ہے کہ عورت اپنی خفقت اور فطرت کے اعتبار سے نہ اس کی مقبل ہے کہ اپنے مصارف خود کما کر پیدا کرے، نہ اس کے حالات اس کے لئے سازگار ہیں کہ وہ محنت، مزدوری اور دوسرے ذرائع کسب میں مردوں کی طرح دفتروں اور بازاروں میں پھرا کرے۔ اس لئے حق تعالیٰ نے اس کی پوری ذمہ داری مردوں پر ڈال دی، شادی سے پہلے باپ اس کا متکفل ہے اور شادی کے بعد شوہر۔

اس کے بالمقابل نسل بڑھانے کا ذریعہ عورت کو بنایا گیا ہے، بچوں کی اور امور خانہ داری کی ذمہ داری بھی اسی پر ڈال دی گئی ہے، جبکہ مرد ان امور کا متکفل نہیں ہو سکتا۔

اس لئے یہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ عورت کو اپنے نفقات میں مرد کا متقاضی کر کے اس کا تہمہ کر دیا گیا ہے، بلکہ تقسیم کار کے اصول پر ڈیوٹیاں تقسیم کر دی گئی ہیں، ہاں ڈیوٹیوں کے درمیان برابرہ تفاضل ہوا کرتا ہے وہ یہاں بھی ہے۔

مستند یہ ہے کہ ان دونوں وجوہ کے ذریعہ یہ بتلا دیا گیا کہ مردوں کی حاکمیت ہے نہ عورتوں کا توئی۔ وجہ کم ہوتا ہے اور نہ ان کی اس میں کوئی منفعت ہے بلکہ اس کا فائدہ بھی عورتوں ہی کی طرف عائد ہوتا ہے۔

اس آیت کے شروع میں بطور ضابطہ یہ بتلا دیا گیا کہ مرد عورت پر حاکم ہے **صالح بیوی** اس کے بعد نیک و بر عورتوں کا بیان اس طرح فرمایا: **قَاتِلِیْهِ حَتّٰی تَضِلَّ**

حَفِیْظَتُہٗ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِیْظَ اللّٰہُ یعنی نیک عورتیں وہ ہیں جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان کی اطاعت کرتی ہیں اور مردوں کے پیٹھے پیچھے بھی اپنے نفس اور ان کے مال کی حفاظت کرتی ہیں یعنی اپنی عصمت اور گھر کے مال کی حفاظت جو امور خانہ داری میں سب سے اہم ہیں، ان کے بچالانے میں ان کے لئے مردوں کے سامنے اور پیچھے کے حالات بالکل مساوی ہیں، یہ نہیں کہ ان کے سامنے تو اس کا اہتمام کریں اور ان کی نفروں سے غائب ہوں تو اس میں لا پرواہی برتن۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر کے طور پر ارشاد فرمایا کہ:

یعنی بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم

اس کو دیکھو تو خوش ہو، اور جب اس کو

کوئی حکم دو تو اطاعت کرے اور جب تم

خَيْرَ النِّسَاءِ اَمْرًا اَزَا نَظَرْتِ

اِلَيْهَا سَرَّ نَفْسُكَ وَ اِذَا اَمَرْتَهَا

اَلطَّاعَتِ وَ اِذَا رَیْتَهَا

حَفِظْتُكَ فِي مَا لَهَا وَنَفْسِهَا

غائب ہو تو اپنے نفس اور مال کی حفاظت کرے

اور چونکہ عورتوں کی یہ ذمہ داریاں یعنی اپنی عصمت اور شوہر کے مال کی حفاظت دونوں آسان کام نہیں، اس لئے آگے فرمایا **يَسْتَأْذِنُ**، یعنی اس حفاظت میں اللہ تعالیٰ عورت کی مدد فرماتے ہیں، اہلی کی امداد اور توفیق سے وہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہوتی ہیں، ورنہ نفس و شیطان کے مکار مدھروقت ہر انسان مرد و عورت کو گھیرے دے ہیں، اور عورتیں خصوصاً اپنی علی اور علی قوتوں میں بہ نسبت مرد کے کمزور کبھی ہیں، اس کے باوجود وہ ان ذمہ داریوں میں مردوں سے زیادہ مضبوط نظر آتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد ہے، یہی وجہ ہے کہ بے حیائی کے گناہوں میں بہ نسبت مردوں کے عورتیں بہت کم مبتلا ہوتی ہیں۔

اطاعت شعار، تابع راہِ معراج کی فضیلت جہاں اس آیت سے مفہوم ہوتی ہے وہاں اس سلسلہ میں احادیث بھی وارد ہیں۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ جو عورت اپنے شوہر کی تابعدار و مطیع ہو اس کے لئے استغفار کرتے ہیں پرندے ہوا میں، اور مچھلیاں دریا میں، اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں۔ (بحر محیط)

اس کے اعلان اور قول کا ذکر ہے جو اپنے شوہروں کی فرمانبرداری نہیں
 پا جنت سے اس کام میں کوتاہی ہوتی ہے، قرآن کریم نے ان کی اصلاح

کے لئے ہر دہائی کے مرتبہ میں طریقہ بتلائے۔ وَ اِذْ جِئْتُمُوهُمْ فِيْ سُبُوْحٍ مُّشْرِقٍ
عِطْرُوْهُمْ وَ اَنْجَرُوْهُمْ فِي الْمَصَاجِرِ وَ اضْرِبُوْهُمْ اَلْبَاقِ وَ اِذْ جِئْتُمُوهُمْ فِيْ سُبُوْحٍ مُّشْرِقٍ
اگر نافرمانی کا صدور یا اندیشہ ہو، تو پہلا درجہ ان کی اصلاح کا یہ ہے کہ نرمی سے ان کو سمجھاؤ
اور اگر وہ محض سمجھانے سمجھانے سے باز نہ آئیں، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ ان کا بسترہ اپنے سے
علفہ کر دو، تاکہ وہ اس علفہ کی شوق کی ناراضی کا احساس کر کے اپنے فعل پر نادم ہوں
قرآن کریم کے الفاظ میں فِي الْمَصَاجِرِ کا لفظ ہے، اس سے فقہاء رحمہم اللہ نے یہ مطلب
نکالا کہ جدائی صرف بسترہ میں ہو، مکان کی جدائی نہ کرے، کہ عورت کو مکان میں تنہا چھوڑ دے
اس میں ان کو بچہ بھی زیادہ ہوگا، اور فساد پڑنے کا اندیشہ بھی اس میں زیادہ ہے۔

ایک صحابیؓ سے روایت ہے :

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زُجَّةٍ

أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا

إِذَا أَلْمَعَتْ وَتَكُونُ إِذَا

”میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

عرض کیا کہ ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے

آیت نے فرمایا جب تم کھاؤ تو انھیں بھی

اَكْتَسَبْتَ وَلَا تُضْرِبَ الْوَجْهَ
وَلَا تُفْجِعْ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي
الْبَيْتِ (مشکوٰۃ، ص ۳۸۱)

بھی کھلاؤ اور تم پہنو تو انھیں بھی پہناؤ، اور
چہرے پر دست مارو، اگر اس سے غصہ کی کیا چاہو؟
تو صرف اتنی کرو کہ دبستر الگ کر دو، مکان

اور جو اس شرعیانہ سزا و تنبیہ سے بھی متاثر نہ ہو تو پھر اس کو معمولی مار مارنے کی بھی
اجازت ہے، جس سے اس کے بدن پر اثر نہ پڑے، اور ہڈی ٹوٹنے یا زخم لگنے تک نوبت
نہ آئے، اور چہرہ پر مارنے کو مطلقاً منع فرما دیا گیا ہے۔

ابتداءً دو سزائیں تو شرعیانہ سزائیں ہیں، اس لئے انبیاء و صلحاء سے قولاً بھی انکی
اجازت منقول ہے، اور اس پر عمل بھی ثابت ہے، مگر تیسری سزا یعنی مار پیٹ کی اگرچہ بدرجہ
مجبوری ایک خاص انداز میں مرد کو اجازت دی گئی ہے مگر اس کے ساتھ ہی حدیث میں یہ
بھی ارشاد ہے وَلَوْ كُنَّ يُضْرَبْنَ خِيَارًا كُفُّوا، یعنی اچھے مرد یہ مارنے کی سزا عورتوں کو نہ دیئے
چنانچہ انبیاء علیہم السلام سے کہیں ایسا عمل منقول نہیں۔

ابن سعد اور بیہقی نے حضرت صدیق اکبرؓ کی صاحبزادی سے یہ روایت نقل کی ہے کہ
پہلے مردوں کو مطلقاً عورتوں کو مارنے سے منع کر دیا گیا تھا، مگر پھر عورتیں بغیر ہونگیں، تو یہ
اجازت مکرر دی گئی۔

آیت مذکورہ کا تعلق بھی اسی قسم کے ایک واقعہ سے ہے، اس کا شان نزول ہے
کہ زید بن ابی ہریرہؓ نے اپنی لڑکی حبیبہؓ کا نکاح حضرت سعد بن ربیعؓ سے کر دیا تھا، ان کے
آپس میں کچھ اختلاف پیش آیا، شوہر نے ایک طمانچہ مار دیا، حبیبہؓ نے اپنے والد سے شکایت
کی، والد ان کو لے کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپؐ نے حکم
دیدیا کہ حبیبہؓ کو حق حاصل ہے کہ جس زور سے سعد بن ربیعؓ نے ان کے طمانچہ مارا ہے وہ بھی
اتنی ہی زور سے ان کے طمانچہ ماریں۔

یہ دونوں حکم نبویؐ سن کر چلے کہ اس کے مطابق سعد بن ربیعؓ سے اپنا انتقام لیں، مگر
اسی وقت آیت مذکورہ نازل ہو گئی، جس میں آخری درجہ میں مرد کے لئے عورت کی مار پیٹ
کو بھی جائز قرار دیا ہے، اور اس پر مرد سے قصاص یا انتقام لینے کی اجازت نہیں دی،
آیت نازل ہونے پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلو کر حق تعالیٰ کا حکم سنایا،
اور انتقام لینے کا پہلا حکم منسوخ فرما دیا۔

آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ ان تدابیر مسہ گانہ کے ذریعہ اگر وہ تاجدار ہو جائیں
تو پھر تم بھی چشم پوشی سے کام لو، معمولی باتوں پر الزام کی راہ نہ تلاش کرو، اور نہ سمجھ لو کہ

اللہ کی قدرت سب پر حاوی ہے۔

خلاصہ مضمون

آیت سے بنیادی اصول کی حیثیت سے جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ پہلی آیات کے ارشادات کے مطابق مردوں اور عورتوں کے حقوق باہم متماثل ہیں، بلکہ عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کا اس وجہ سے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے کہ وہ بہ نسبت مرد کے ضعیف ہیں، اپنے حقوق اپنی قوت بازو کے ذریعہ مرد سے حاصل نہیں کر سکتیں، لیکن اس مساوات کے یہ معنی نہیں کہ عورت و مرد میں کوئی تفاضل یا درجہ کا کوئی فرق ہی نہ ہو، بلکہ باقتصاد حکمت و انصاف دو سبب مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے:

اول تو جنس مرد کو اپنے علی اور علی کمالات کے اعتبار سے عورت کی جنس پر ایک تعداد و فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، جس کا حصول جنس عورت کے لئے ممکن نہیں۔
افراد و احاد اور اتفاقی واقعات کا معاملہ الگ ہے۔

دوسرے یہ کہ عورتوں کی تمام ضروریات کا تکفل مرد اپنی کمائی اور اپنے مال سے کرتے ہیں۔ پہلا سبب وہی غیر ختم یاری اور دوسرا کسی اور ختم یاری ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں سے بعض کو حاکم بعض کو محکوم بنانے کے لئے عقل و انصاف کی رُو سے دو چیزیں ضروری تھیں، ایک جس کو حاکم بنایا جائے اس میں علم و عمل کے اعتبار سے حاکمیت کی صلاحیت، دوسرے اس کی حاکمیت پر محکوم کی رضا مندی پہلا سبب مرد کی صلاحیت حاکمیت کو واضح کر رہا ہے، اور دوسرا سبب محکوم کی رضا مندی کو، کیونکہ بوقت نکاح جب عورت اپنے مہر اور نان نفقہ کے تکفل کی شرط پر نکاح کی اجازت دیتی ہے تو اس کی اس حاکمیت کو تسلیم اور منظور کرتی ہے۔

الغرض اس آیت کے پہلے جملہ میں خانگی اور عائلی نظام کا ایک بنیادی اصول بتلایا گیا ہے، کہ اکثر چیزوں میں مساوات حقوق کے باوجود مرد کو عورت پر ایک فضیلت حاکمیت کی حاصل ہے اور عورت محکوم و تابع ہے۔

اس بنیادی اصول کے ماتحت عملی دنیا میں عورتوں کے دو طبقے ہو گئے، ایک وہ جنہوں نے اس بنیادی اصول اور اپنے معاہدہ کی پابندی کی اور مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کی۔ دوسرے وہ جو اس اصول پر پوری طرح قائم نہ رہا، پہلا طبقہ تو خانگی امن و اطمینان کا خود ہی کفیل ہے، اس کو کسی اصلاح کی حاجت نہیں۔ دوسرے طبقہ کی اصلاح کے لئے آیت کے دوسرے جملہ میں ایک ایسا قریب نظام

حکام وقت، فریقین کے اولیاء اور حامیوں کو اور مسلمانوں کی جماعتوں کو خطاب کر کے ایک ایسا پاکیزہ طریقہ بتلایا جس سے فریقین کا اشتعال بھی ختم ہو جائے اور الزام تراشی کے راستے بھی بند ہو جائیں اور ان کے آپس میں مصالحت کی راہ نکل آئے، اور مکہ کا جھگڑا اگر گھر میں جنتہ نہیں ہوا تو کم از کم خاندان ہی میں ختم ہو جائے، عدالت میں مقدمہ کی صورت میں کوچہ و بازار میں یہ جھگڑا نہ چلے۔

دہ یہ کہ ارباب حکومت یا فریقین کے اولیاء یا مسلمانوں کی کوئی مقتدر جماعت یہ کام کرے کہ ان کے آپس میں مصالحت کرانے کے لئے دو حکم معتمد رکریں، ایک مرد کے خاندان سے دوسرا عورت کے خاندان سے، اور ان دونوں جگہ لفظ حکم سے تعبیر کر کے قرآن کریم نے ان دونوں شخصوں کے ضروری اوصاف کو بھی منتخب کر دیا کہ ان دونوں میں جھگڑوں کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، اور یہ صلاحیت ظاہر ہے کہ اسی شخص میں ہو سکتی ہے جو ذی علم بھی ہو اور دیندار بھی۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک حکم مرد کے خاندان کا اور ایک عورت کے خاندان کا، مقرر کر کے دونوں میاں بیوی کے پاس بھیجے جائیں۔ اب دہاں جا کر یہ دونوں کیا کام کریں اور ان کے اختیارات کیا ہیں۔ قرآن کریم نے اس کو متعین نہیں فرمایا، البتہ آخر میں ایک جملہ یہ ارشاد فرمایا اِنْ يٰۤرِثْهُ اٰۤخِلَآءٌ يٰۤاٰتُوْهُنَّ مِمَّا رٰۤى اللّٰهُ بَيْنَهُنَّۙ اِیٰنِ اِگر یہ دونوں اصلاح حان اور باہمی مصالحت کا ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں امداد فرمادیں گے اور میاں بیوی میں اتفاق پیدا کر دیں گے۔

اس جملہ سے دو باتیں مفہوم ہوتیں:

اول تو یہ کہ مصالحت کرانے والے دونوں حکم اگر نیک ہوں اور دل سے چاہیں کہ باہم صلح ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی غیبی امداد ہوگی، کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ان کے ذریعہ دونوں میاں بیوی کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتفاق و محبت پیدا فرمادیں گے، اس کے نتیجہ سے یہ بھی سمجھا سکتا ہے کہ یہاں باہمی صلح نہیں ہو پاتی تو دونوں حکمین میں سے کسی جانب اخلاص کے ساتھ صلح جوی میں کمی ہوتی ہے۔

دوسری بات اس جملہ سے یہ بھی سمجھی جاتی ہے کہ ان دونوں حکمین کے بھیجے کا مقصد میاں بیوی میں صلح کرنا ہے، اس سے زیادہ کوئی کام حکمین کے بھیجنے کے مقصد میں شامل نہیں، یہ دوسری بات ہے کہ فریقین رضامند ہو کر انہیں دونوں حکموں کو اپنا وکیل، مختار یا ثالث بنادیں، اور یہ تسلیم کر لیں کہ تم دونوں مل کر جو فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہوگا

ہیں منظور ہوگا، اس صورت میں یہ دونوں حکم کلی طور پر ان کے معاملہ کے فیصلہ میں تختہ ہوا جائیں گے، دونوں طلاق پر متفق ہو جائیں تو طلاق ہو جائے گی، دونوں مل کر خلع وغیرہ کی کوئی صورت طے کر دیں تو وہی فریقین اور مرد کی جانب دیئے ہوئے اختیار کی بنا پر عورت کو طلاق دیں تو فریقین کو مانتا بیڑے گی، سلف میں حسن بصریؒ اور امام ابو حنیفہؒ کی یہی تحقیق ہے، (روح المعانی وغیرہ)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا، اس میں بھی اس کی شہادت موجود ہے کہ ان دونوں حکموں کو از خود کوئی اختیار بجز صلح کرانے کے نہیں ہے، جب تک فریقین ان کو کلی اختیار نہ دیدیں — یہ واقعہ سنن بیہقی میں بروایت عبیدہ سلمانی اس طرح مذکور ہے:

ایک مرد اور ایک عورت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں کے ساتھ بہت سی جماعتیں تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حکم دیا کہ ایک حکم مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے معتز کر کریں، جب یہ حکم تجویز کر دیئے گئے تو ان دونوں سے خطاب فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ سن لو! اگر تم دونوں ان میاں بیوی کو بجا رکھنے اور باہم مصالحت کرادیئے پر متفق ہو جائے تو ایسا ہی کرلو، اور اگر تم یہ سمجھو کہ ان میں مصالحت نہیں ہو سکتی یا قائم نہیں رہ سکتی، اور تم دونوں کا اس پر اتفاق ہو جائے کہ ان میں جدائی ہی مصلحت ہے تو ایسا ہی کرلو، یسئیر عورت بولی کہ مجھے یہ منظور ہے، یہ دونوں حکم قانون الہی کے موافق جو فیصلہ کر دیں خواہ میری مرضی کے مطابق ہو یا خلاف مجھے منظور ہے۔

لیکن مرد نے کہا کہ جدائی اور طلاق تو میں کسی حال گوارا نہ کروں گا، البتہ حکم کو اختیار دیتا ہوں کہ مجھ پر ملے تاوان جو چاہیں، ڈال کر اس کو راضی کر دیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ نہیں تمہیں بھی ان حکمین کو ایسا ہی اختیار دینا چاہئے جیسا عورت نے دیدیا۔

اس واقعہ سے بعض ائمہ مجتہدین نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ان حکمین کا باختیار ہونا ضروری ہے جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فریقین سے کہہ کر ان کو باختیار بنوایا، اور امام اعظم ابو حنیفہؒ اور حسن بصریؒ نے یہ قرار دیا کہ اگر ان حکمین کا باختیار ہونا امر شرعی اور ضروری ہوتا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس ارشاد اور فریقین سے رضامندی حاصل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی، فریقین کو رضامند کرنے کی کوشش خود اس

کی ہیں ہے کہ اصل سے یہ تکمیل اختیار نہیں ہوتے، ہاں، میان بیوی ان کو مختار بنا دیں تو با اختیار ہو جاتے ہیں۔

قرآن کریم کی اس تعلیم سے لوگوں کے باہمی جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنے سے متعلق ایک نئے باب کا نہایت مفید اضافہ ہوا، جس کے ذریعہ عدالت و حکومت تک پہنچنے سے پہلے ہی بہت سے مقدمات اور جھگڑوں کا فیصلہ برادریوں کی بنیاد میں ہو سکتا ہے۔ دوسری نزاعات میں بھی حکم حضرات فقہاء نے فرمایا ہے کہ باہم صلح کرانے کے لئے دو حکموں کے ذریعہ مصالحت کرائی جا سکتی ہے۔ بچنے کی یہ تجویز صرف میان بیوی کے جھگڑوں میں محدود نہیں، بلکہ دوسرے نزاعات میں بھی اس سے کام لیا جاسکتا ہے اور لینا چاہئے، خصوصاً جب کہ جھگڑنے والے آپس میں عزیز و رشتہ دار ہوں، کیونکہ عدالتی فیصلوں سے وقتی جھگڑا تو ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ فیصلے دلوں میں کدورت و عداوت کے جراثیم چھوڑ جاتے ہیں جو بعد میں نہایت ناگوار شکلوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنے قاضیوں کے لئے یہ فرمان جاری فرمایا تھا کہ:

رُشِّدُوا رِجَالَكُمْ فِي مَقَادِمِ الدِّعَاةِ
وَالْأَمْرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَمْرُ بِالْعَدْلِ
يُؤَدِّي إِلَى الْوَدْعَانِ
(معتبر الحکام، ص ۲۱۳)

رشتہ داروں کے مقدمات کو انہی میں
واپس کر دو تاکہ وہ خود برادری کی امداد
سے آپس میں صلح کی صورت نکال لیں
کیونکہ قاضی کا فیصلہ دلوں میں کینہ و
عداوت پیدا ہونے کا سبب ہوتا ہے۔

فقہائے حنفیہ میں سے قاضی قدس علامہ الدین طرابلسی نے اپنی کتاب معین الحکام میں اور ابن شمر نے لسان الحکام میں اس فرمان فاروقی کو ایسے بنیادی فیصلوں کی خاص بنایا ہے جن کے ذریعہ فریقین کی رضامندی سے صلح کی کوئی صورت نکالی جائے، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ اگرچہ فاروقی فرمان میں یہ حکم رشتہ داروں کے باہمی جھگڑوں سے متعلق ہے، مگر اس کی جو علت و حکمت اسی فرمان میں مذکور ہے کہ عدالتی فیصلے دلوں میں کدورت پیدا کر دیا کرتے ہیں، یہ حکمت رشتہ دار اور غیر رشتہ داروں میں عام ہے، کیونکہ باہمی کدورت اور عداوت سے سب ہی مسلمانوں کو بچانا ہے، اس لئے حکام اور قضاة کے لئے مناسب یہ ہے کہ مقدمات کی ساعدت سے پہلے اس کی کوشش کر لیا کریں کہ کسی صورت سے ان کے آپس میں رضامندی کے ساتھ مصالحت ہو جائے۔

غرض ان دو آیتوں میں انسان کی خانگی اور عائلی زندگی کا ایک ایسا جامع اور مکمل

نظام ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر اس پر پورا اعلیٰ ہو جائے تو دنیا کے اکثر جھگڑے اور جنگ و جدال منسب جائیں اور اور عورتیں سب مطمئن ہو کر اپنی خانگی زندگی کو ایک جنت کی زندگی محسوس کرنے لگیں اور خانگی جھگڑوں سے جو قبائلی اور پھر جماعتی اور ملکی جھگڑے اور جنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان سب سے امن ہو جائے۔

آخر میں پھر اس عجیب غریب قرآنی نظام محکم پر ایک اجمالی نظر ڈالتے ہیں اس نے گھر لہ جھگڑوں کے ختم کرنے کے لئے دنیا کو دیا ہے:

- ۱۔ گھر کا جھگڑا گھر ہی میں تدریجی تدبیروں کے ساتھ چکا دیا جائے۔
- ۲۔ یہ صورت ممکن نہ رہے تو حکام یا برادری کے لوگ دو ٹکڑوں کے ذریعہ ان میں مصالحت کرادیں تاکہ گھر میں نہیں تو خاندان ہی اندر محدودہ کر جھگڑا ختم ہو سکے۔
- ۳۔ جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو آخر میں معاملہ عدالت تک پہنچے، وہ دونوں کے حالات و معاملات کی تحقیق کر کے عادلانہ فیصلہ کرے۔

آخر آیت میں إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا فرما کر دونوں ٹکڑوں کو بھی مستنبط فرمایا کہ تم کوئی بے انصافی یا کج روی کرو گے تو تم کو بھی ایک علیم و خبیر سے سابقہ پڑنا ہے اس کو سامنے رکھو۔

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ

اور بندگی کرو اللہ کی اور شریک نہ کرو اس کا کسی کو اور ماں باپ کے ساتھ بھی

إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ

کرد اور قرابت والوں کے ساتھ اور یتیموں اور فقیروں اور ہمسایہ

ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ

قریب اور ہمسایہ اجنبی اور پاس بیٹھے والے اور مسافر

السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيبُ مَن كَانَ

کے ساتھ اور لینے ہاتھ کے مال یعنی غلام باندیوں کے ساتھ بیشک اللہ کو پسند نہیں آتا اتنے

مُعْتَدًا لَّا فُخْرًا ۝ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَا مُرُونِ النَّاسِ

والا بڑائی کرنے والا جو کہ بخل کرتے ہیں اور سکاٹے ہیں لوگوں کو

بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا

بخل اور چھپاتے ہیں جو ان کو دیا اللہ نے اپنے فضل سے اور تیار کر رکھا ہے ہم نے

لِّلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ

کافروں کے لئے عذاب ذلت کا اور وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال

رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

لوگوں کے دکھانے کو اور ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور نہ قیامت کے دن پر

وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا ۝

اور جس کا ساتھی ہو شیطان تو وہ بہت بُرا ساتھی ہے

سورۃ نساء کی تفسیر میں آپ دیکھتے آئے ہیں کہ اس سورت میں حقوق العباد کا زیادہ

رابط آیات

اہتمام کیا گیا ہے، شروع سورت سے یہاں تک عام انسانی حقوق کی اہمیت

کا اجمالی تذکرہ فرمانے کے بعد عیسویوں اور عورتوں کے حقوق کا اہتمام اور ان میں کوتاہی پر سزا،

وعدیدہ داس دنیا میں جو ان کی دو صنف ضحیت یعنی بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا

اور ظالمانہ رسمیں اختیار کی گئیں ان کی اصلاح کا اور پھر دراشت کے حقوق کا بیان آیا ہے، اس

کے بعد والدین اور دوسرے رشتہ داروں اور تعلق داروں اور چڑ و سیلوں اور عام انسانوں کے

حقوق کا کچھ تفصیل بیان آ رہا ہے، اور چونکہ ان حقوق کو علی سبیل الکمال دہی شخص ادا کر سکتا ہے

جو اللہ تعالیٰ اور رسولؐ اور قیامت کے ساتھ عقیدہ درست رکھتا ہو، تیز، خل، کبر اور ریاست

بھی بچتا ہو، اس لئے کہ یہ امور بھی ادارہ حقوق میں مانع ہوتے ہیں، اس لئے ان آیات میں توجہ

اور ترغیب و ترہیب کے کچھ مضامین ارشاد فرمائے، اور شرک، انکار قیامت، عصیان رسولؐ

اور بخل وغیرہ اخلاق ذمہ کی مذمت بھی ذکر فرمائی:

خُلاصۃ تفسیر

اور تم اللہ کی عبادت اختیار کرو (اس میں توجہ بھی آگئی) اور اس کے ساتھ کسی چیز

کو (خواہ وہ انسان ہو یا غیر انسان عبادت میں یا ان کی خاص صفات میں، اعتقاد میں) شریک

مت کر دو اور (اپنے) والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کر دو اور (دوسرے) اہل قربت کے ساتھ

بھی اور یتیموں کے ساتھ بھی اور غریب غریب کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ

بھی اور دروازے پڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی، (خواہ وہ مجلس دینی

ہو جسے سلفطویل کی رفاقت اور کسی مباح کام میں شرکت یا عارضی ہو جسے سفر قصیر،

یا اتفاقی جلسہ میں شرکت) اور راہ گیر کے ساتھ بھی (خواہ وہ تمہارا خاص مہمان ہو یا نہ ہو)

اور ان دغلام لونڈیوں کے ساتھ بھی جو (شرعاً) بھائی یا لکڑہانہ قبضہ میں ہیں دغرض ان سب سے غیوش معاملگی کرو جس کی تفصیل شرع نے دوسرے موقع پر بتلا دی ہے، اور جو لوگ ان حقوق کو ادا نہیں کرتے اکثر اس کے کئی سبب ہیں، یا تو ان کے مزاج میں تکبر ہے، کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے، اور کسی کی طرف التفات ہی نہیں کرتے، اور یا ان کی طبیعت میں بخل غالب ہے کہ کسی کو دیتے دلاتے جان سکتی ہے، اور یا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاد نہیں کہ آپ کے احکام کو ادا و اداء حقوق کے ثواب کے وعدوں کو اور اتلاف حقوق کے عذاب کی وعید دل کو صحیح نہیں سمجھتے، اور یہ کفر ہے، اور یا ان کی عادت نائش اور نام و نمود کی ہے، اس لئے جہاں نمود ہو وہاں دیتے دلاتے ہیں گو حق نہ ہو، اور جہاں نمود نہ ہو وہاں محبت نہیں ہوتی گو حق ہو، اور یا ان کو سرے سے خدا تعالیٰ ہی کے ساتھ عقیدہ نہیں، یا وہ قیامت کے قائل نہیں اور یہ بھی کفر ہے، اس لئے اسی ترتیب سے جو ان امور کا انفراداً یا اجتماعاً ارتکاب کرتے ہیں ان کا حال بھی سن لو کہ (بیشک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو دل میں) اپنے کو بڑا سمجھتے ہوں (زبان سے) شیخی کی باتیں کرتے ہوں، جو کہ بخل کرتے ہوں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہوں (خواہ زبان سے یا اس طرح سے کہ ان کو دیکھ کر دوسرے یہی تعلیم پاتے ہیں) اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہوں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے، (اس سے مراد یا مال و دولت ہے جب کہ بلا مصلحت حفاظت کے محض بخل کی وجہ سے چھپا دے کہ اہل حقوق ان سے توقع ہی نہ کریں، یا مراد علم دین ہے کہ یہود اخبار رسالت کو چھپایا کرتے تھے، پس بخل بھی عام ہو جاوے گا، پس اس میں بخلا، و منکرین رسالت دونوں آگئے) اور ہم نے ایسے ناسپاسوں کے لئے (جو نعمت مال یا نعمت بعثت رسول کی حق شناسی نہ کریں) اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن (یعنی قیامت کے دن) پر اعتقاد نہیں رکھتے ان کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان سے محبت نہیں) اور (بات یہ ہے کہ) شیطان جس کا مصاحب ہو (جیسا ان مذکور لوگوں کا ہوا ہے) تو وہ اس کا برا مصاحب ہے (کہ ایسا مشورہ دیتا ہے جس میں انجام کار سخت ضرر ہو) :

معارف ومسائل

حقوق کے بیان سے پہلے | حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت اور توحید کا تو حید کا ذکر کیوں | مضمون اس طرح ارشاد فرمایا گیا، وَالْحَبُّ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا

بِهِ شَيْئًا، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہ ٹھہراؤ۔

بیان حقوق سے پہلے مضمون عبادت اور توحید کو ذکر کرنے میں بہت سی سختیاں ہیں

جن میں سے ایک یہ ہے کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ کا خوف اور اس کے حقوق کا اہتمام ہو تو اس دنیا

میں اور کسی کے حقوق کے اہتمام کی کیا امید رکھی جاسکتی ہے، برادری، سوسائٹی کی شرم یا

حکومت کے قانون سے بچنے کے لئے ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے، وہ چیز جو انسان

کو انسانی حقوق کے احترام پر حاضر و غائب مجبور کر نیوالی ہے وہ صرف خوف خدا اور تقویٰ

ہے اور یہ خوف و تقویٰ صرف توحید ہی کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے، اس لئے مختلف تعلقات

اور رشتہ والوں کے حقوق کی تفصیل سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید و عبادت کی یاد دہانی

مناسب تھی۔

توحید کے بعد الدین | اس کے بعد تمام رشتہ داروں اور تعلق والوں میں سب سے پہلے والدین کے

حقوق کا ذکر | حقوق کا بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے حقوق

کے متصل والدین کے حقوق کو بیان فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ حقیقت اور

اصل کے اعتبار سے تو سارے احسانات واللغات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، لیکن

ظاہری اسباب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ احسانات انسان

پر اس کے والدین کے ہیں، کیونکہ عام اسباب میں وہی اس کے وجود کا سبب ہیں، اور

آفرینش سے لے کر اس کے جوان ہونے تک جتنے کٹھن مراحل ہیں ان سب میں بظاہر

اسباب ماں باپ ہی اس کے وجود اور پھر اس کے بقاء و ارتقاء کے ضامن ہیں، اسی لئے

قرآن کریم میں دوسرے مواقع میں بھی ماں باپ کے حقوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت و

اطاعت کے متصل بیان فرمایا گیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ

یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر

اداکرو

دوسری جگہ ارشاد ہے: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ دِينًا قَدِيمًا الَّذِي كَانُوا عَلَىٰ

دِينًا قَدِيمًا، (۸۳: ۲) ان دونوں آیتوں میں والدین کے معاملہ میں یہ نہیں فرمایا کہ

ان کے حقوق ادا کروایا ان کی خدمت کرو، بلکہ لفظ احسان لایا گیا جس کے عام مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ حسب ضرورت ان کے نفع میں اپنا مال خرچ کریں، اور یہ بھی داخل ہے کہ جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق جسمانی خدمات انجام دیں، یہ بھی داخل ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو میں سخت آواز سے یا بہت زور سے نہ لولیں جس سے ان کی بے ادبی ہو، کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے ان کی دل شکنی ہو، ان کے دوستوں اور تعلق والوں سے بھی کوئی ایسا سلوک نہ کریں جس سے والدین کی دل آزاری ہو، بلکہ ان کو آرام پہنچانے اور خوش رکھنے کیلئے جو صورتیں اختیار کرنی پڑیں وہ سب کریں، یہاں تک کہ اگر ماں باپ نے اولاد کے حقوق میں کوتاہی بھی کی ہو جب بھی اولاد کے لئے ہر سلوک کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس وصیتیں فرمائی تھیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے، دوسرے یہ کہ اپنے والدین کی نافرمانی یا دل آزاری نہ کرو اگرچہ وہ یہ حکم دیں کہ تم اپنے اہل اور مال کو چھوڑ دو۔ (مسند احمد)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بس طرح والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ بخشنے سلوک کی تاکیدات وارد ہیں، اسی طرح اس کے بے انتہا فضائل اور درجات ثواب بھی مذکور ہیں۔

بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق اور عمر میں برکت ہو اس کو چاہئے کہ صلہ رحمی کرے یعنی اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے۔

ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا باپ کی رضائیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں ہے۔

شعوب الایمان میں بھی نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکا اپنے والدین کا مطیع و فرمانبردار ہو جب وہ اپنے والدین کو عزت و محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو ہر نظر میں اس کو سچ مقبول کا ثواب ملتا ہے۔

بہیقی ہی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمادیتے ہیں لیکن جو شخص ماں باپ کی نافرمانی اور دل آزاری کرے اس کو آخرت سے پہلے دنیا ہی میں طرح طرح کی آفتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔

قربت داروں کے ساتھ آیت میں والدین کے بعد عام ذوی القربیٰ یعنی تمام رشتہ داروں
 حُسن سلوک کی تاکید کے ساتھ حُسن سلوک کی تاکید آئی ہے، قرآن کریم کی ایک جامع اور جامع
 آیت میں جس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے خطبات کے آخر میں تلاوت فرمایا
 کرتے تھے، اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتِ ذِي الْقُرْبَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ احکم
 دیتے ہیں سب کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا
 جس میں رشتہ داروں کی سب سے استطاعت مالی اور جانی خدمت بھی داخل ہے، اور ان سے
 ملاقات و خبر گیری بھی۔

حضرت سلمان ابن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ صدقہ عام مسکینوں فقیروں کو دینے میں تو صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور اگر
 اپنے ذی رشتہ دار کو دیا جائے تو اس میں دو ثواب ہیں، ایک صدقہ کا دوسرا صلہ
 کا، یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ (مسند اسحاق، نسائی، ترمذی)

آیت مذکورہ میں اول والدین کے حقوق کی تاکید فرمائی پھر عام رشتہ داروں کی۔
 ثم اور مسکین کا حق، تیسرے نمبر میں ارشاد فرمایا: وَالْأَسْفَلِیْنَ وَالْأَسْفَلِیْنَ، یتیموں اور
 مسکین کے حقوق کا مفصل بیان اگرچہ شروع سورت میں آچکا ہے مگر اس کی یاد دہانی
 رشتہ داروں کے ضمن میں فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ لا وارث بچوں اور بیس
 لوگوں کی امداد و امانت کو بھی ایسا ہی ضروری سمجھیں جیسا اپنے رشتہ داروں کے لئے کرتے ہیں۔
 پڑوسی کا حق، پچھتے نمبر میں ارشاد فرمایا: وَالْجَارِ ذِی الْقُرْبَىٰ، اور پانچویں نمبر میں
 وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جار کے معنی پڑوسی کے ہیں، اس آیت میں اس کی دو تفسیریں بیان فرمائی
 ہیں، ایک جار ذی القربیٰ دوسرے جار جنب، ان دو قسموں کی تفسیر و تشریح میں صحابہ کرام
 کے مختلف اقوال ہیں:

عام مفسرین نے فرمایا کہ جار ذی القربیٰ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو تمھارے مکان
 کے متصل رہتا ہے اور جار جنب سے وہ پڑوسی مراد ہے جو تمھارے مکان سے کچھ فاصلہ
 پر رہتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جار ذی القربیٰ سے وہ
 شخص مراد ہے جو پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی، اس طرح اس میں دو حق جمع ہو گئے
 اور جار جنب سے مراد وہ ہے جو صرف پڑوسی ہے رشتہ دار نہیں، اس لئے اس کا

درجہ پہلے سے مؤخر رکھا گیا۔

بعض حضرات مغترین نے فرمایا کہ جَارِ ذی الْقَرْبَىٰ وہ پڑوسی ہے جو اسلامی برادری میں داخل اور مسلمان ہے، اور جَارِ جَنْبِ سے غیر مسلم پڑوسی مراد ہے۔

الفاظ قرآن ان سب معانی کو محمل ہیں، اور حقیقت کے اعتبار سے بھی وجہ میں فرق ہو جانا امر معقول ہے، اور معتبر ہے، اور پڑوسی کے رشتہ دار یا غیر ہونے کے اعتبار سے بھی اور مسلم اور غیر مسلم ہونے کے اعتبار سے بھی۔ اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ پڑوسی خواہ قریب ہو یا بعید، رشتہ دار ہو یا غیر مسلم ہو یا غیر مسلم، بہر حال اس کا حق ہے بقدر استطاعت کے امداد و اعانت اور خبر گیری لازم ہے۔

البتہ جس کا حق علاوہ پڑوسی کے دوسرا بھی ہے وہ دوسرے پڑوسیوں سے درجہ میں ممتاز ہے، ایک حدیث میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمادیا ارشاد فرمایا کہ بعض پڑوسی وہ ہیں جن کا صرف ایک حق ہے، بعض وہ ہیں جن کے دو حق ہیں اور بعض وہ جن کے تین ہیں، ایک حق والا پڑوسی وہ غیر مسلم ہے جس سے کوئی رشتہ داری بھی نہیں، دو حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ مسلمان بھی ہے، تین حق والا پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی اور رشتہ دار بھی۔ (ابن کثیر)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل امین ہمیشہ مجھے پڑوسی کی رعایت و امداد کی تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید پڑوسی کو بھی رشتہ داروں کی طرح وراثت میں شریک کر دیا جائے گا (بخاری مسلم)

ترمذی اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محلہ کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور بہتر وہ شخص ہے جو اپنے پڑوسیوں کے حق میں بہتر ہو۔

مسند احمد کی ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ ایک پڑوسی کو پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں، جب کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔

ہمنشین کا حق [چھٹے نمبر میں ارشاد فرمایا: وَالصَّاحِبِ بِالدَّجْنِیِّ، اس کے لفظی معنی ہم پہلو ساتھی] کے ہیں، جس میں رفیق سفر بھی داخل ہے جو ریل میں، جہاز میں، بس میں، گاڑی میں آپ کے برابر بیٹھا ہو، اور وہ شخص بھی داخل ہے جو کسی عام مجلس میں آپ کے برابر بیٹھا ہو۔

شریعت اسلام نے جس طرح نزدیک و دور کے دائمی پڑوسیوں کے حقوق

واجب فرمائے، اسی طرح اس شخص کا بھی حق حجت لازم کر دیا جو چھوڑی دیر کے لئے کسی مجلس یا سفر میں آپ کے برابر بیٹھا ہو جس میں مسلم وغیر مسلم اور رشتہ دار وغیر رشتہ دار سب برابر ہیں، اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کی ہدایت فرمائی جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی قول و فعل سے اس کو ایذا نہ پہنچے، کوئی گفتگو ایسی نہ کریں جس سے اس کی دل آزاری ہو، کوئی کلمہ ایسا نہ کریں جس سے اس کو تکلیف ہو، مثلاً سگریٹ پی کر اس کا دھواں اس کے منہ کی طرف نہ چھوڑیں، پان کھا کر پیک اس کی طرف نہ ڈالیں، اس طرح نہ بیٹھیں جس سے اس کی جگہ تنگ ہو جائے۔

قرآن کریم کی اس ہدایت پر لوگ عمل کرنے لگیں تو ریلوے مسافروں کے سارے جگہ ٹکڑے ختم ہو جائیں، ہر شخص اس پر غور کرے کہ مجھے صرف ایک آدمی کی جگہ کا حق ہے، اس سے زائد جگہ گھیرنے کا حق نہیں، دوسرا کوئی اگر قریب بیٹھا ہے تو اس ریل میں اس کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا ہے۔

بعض حضرات مفسرین نے فرمایا کہ صاحب بالجنب میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کسی کام اور کسی پیشہ میں آپ کا شریک ہے، صنعت مزدوری میں، دفتر کی ملازمت میں، سفر میں، حضر میں۔ (روح المعانی)

راہ غیر کا حق | ساتویں نمبر میں ارشاد فرمایا: وَابْنِ الْقَسْبِ، یعنی راہ گیر، اس سے مراد وہ شخص ہے جو دورانِ سفر آپ کے پاس آجائے، یا آپ کا ہمان ہو جائے، چونکہ اس اجنبی شخص کا کوئی تعلق والا یہاں نہیں ہے، تو قرآن نے اس کے اسلامی، بلکہ انسانی تعلق کی رعایت کر کے اس کا حق بھی آپ پر لازم کر دیا، کہ بقدر وسعت و استطاعت اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ غلام، باندی اور ملازموں کا حق | آٹھویں نمبر میں ارشاد فرمایا: وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، جس سے مراد مملوک، غلام اور باندیاں ہیں، ان کا بھی یہ حق لازم کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، استطاعت کے موافق کھلانے پلانے، پہنانے میں کوتاہی نہ کریں، اور زمان کی طاقت سے زیادہ کام ان پر ڈالیں۔

اگرچہ الفاظِ آیت کا صریح مدلول مملوک اور غلام اور باندیاں ہیں، لیکن اشتراکِ علت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی بنا پر یہ احکام نوکروں اور ملازموں پر بھی حاوی ہیں کہ ان کا بھی یہی حق ہے، کہ مقررہ تنخواہ اور کھانا وغیرہ دینے میں بخل اور دیر نہ کریں، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان پر کام نہ ڈالیں۔

حقوق میں کوتاہی دی لوگ کرتے ہیں | آخر آیت میں ارشاد فرمایا: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَافِرٌ** یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے جن کے دلوں میں تکبر ہو۔

نہیں کرتے جو متکبر اور دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے والا ہو۔
آیت کا یہ آخری جملہ پچھلے تمام ارشادات کا مکمل ہے، کہ پچھلے آٹھ غیروں میں جن لوگوں کے حقوق کی تاکید آئی ہے اس میں کوتاہی وہی لوگ کرتے ہیں جن کے دلوں میں تکبر اور فخر و غرور ہے، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔

تکبر اور جاہل تفاخر کی وعید میں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خُورٍ مِنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خُورٍ مِنْ كِبَرٍ (مشکوٰۃ ص ۴۲۲ بحوالہ مسلم)

حضرت عبداللہ مسعودی سے روایت ہے وہ شخص جو ہم میں (میشینہ کے لئے) نہیں جائے گا جس کے دل میں رانی کے دانہ کے برابر ایمان ہو، اور جنت میں ایسا کوئی شخص نہیں جائے گا جس کے دل میں رانی کے دانہ کے معادلہ تکبر ہو۔

ایک اور حدیث جس میں کبر کی تعریف بھی مذکور ہے:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَفَخْلُهُ حَسَنًا، قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيعٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ لَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ (مشکوٰۃ ص ۴۲۳ بحوالہ مسلم)

حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہوئے گا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو، چنانچہ میں نے ایک آدمی نے سوال کیا، لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں ان کے بوتے اچھے ہوں (تو کیا یہ بھی تکبر میں داخل ہے؟) آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہیں اور جمال کو پسند بھی فرماتے ہیں، تکبر نامہ حق زد کرنے کا اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کا۔

اس کے بعد اَلَّذِيْنَ يَبْخُلُوْنَ میں بیان ہے کہ جو لوگ متکبر بن جاتے ہیں وہ حقوق واجبہ میں بھی بخل کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھتے اور دوسروں کو بھی اپنے قول و عمل سے اس بُری صفت کو اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔

آیت میں بخل کا لفظ آیا ہے، جس کا اطلاق صرف عام میں حقوق مالیہ کے اندر کو تاہی کرنے پر ہوتا ہے، لیکن آیت کے شان نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بخل کا لفظ عام معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جو بخل بالمال اور بخل بعلم دونوں کو شامل ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت یہود مدینہ کے حق میں نازل ہوئی تھی، یہ لوگ بہت زیادہ مغرور تھے، انتہاء درجہ کے کجیوس تھے، مال خرچ کرنے میں بھی بخل کرتے تھے، اور اس علم کو بھی چھپاتے تھے جو انھیں اپنی اہامی کتابوں سے حاصل ہوا تھا، ان کتابوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت تھی، اور آپ کی علامات کا بھی ذکر تھا، لیکن یہود نے ان سب کا یقین کر لینے کے بعد بھی بخل سے کام لیا، نہ خود اس علم کے تقاضے پر عمل کیا، اور نہ دوسروں کو بتلایا کہ وہ عمل کرتے۔

آگے فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کے دیئے ہوئے مال و دولت میں بھی بخل کرتے ہیں اور علم و ایمان کے معاملہ میں بھی بخیل ہیں، ایسے لوگ نعمت خداوندی کے ناسپاس ہیں اور ان کے لئے اہانت آمیز عذاب تیار کر لیا گیا ہے۔

اتفاق کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک یہ کہتا ہے اے اللہ! بھلائی کے راستہ میں خرچ کرنے والے کو اچھا عوض عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ! بخیل کو مال و دولت کی تباہی ہو سکنا کر۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْعًا وَيَقُولُ الْآخَرُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُبْسِكًا تَلْفًا (بخاری و مسلم)

حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْفِيقُوْ

لَا تُخَصِّي فِيْ حُصْنِ اللّٰهِ عَلَیْكَ
وَلَا تُؤَمِّرُ فِیْ حُصْنِ اللّٰهِ عَلَیْكَ
وَأَرْضِیْخِیْ مَا اسْتَطَعْتَ (بخاری)

لے اسماء! خیر کے راستہ میں خرچ کیا کر
اور گن کر نہ لے ورنہ اللہ بھی تمہارے
حق میں گنا شروع کرے گا، اور انفاق
سے بچنے کے لئے بہت زیادہ حفاظت نہ ہو تو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی حفاظت کرنا
شروع کر دے گا، اور کم از کم جو تجھ سے ہو سکے اس کے دینے سے دریغ نہ کر۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق
اللہ سے بھی قریب جنت سے بھی قریب
اور لوگوں کی نظروں میں بھی پسندیدہ ہے
اور جہنم کی آگ سے دور ہے اور جہنم اللہ
سے بھی دور ہے جنت سے بھی دور ہے لوگوں
سے بھی دور ہے اور آگ سے قریب ہے، اور
جاہل آدمی جو سخاوت کرتا ہو اور فرائض کو
ادا کرنے اور عمرات سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو،
اس کو جوس سے بہتر ہے جو عبادت گزار ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
أَسْخَىٰ قَرِیْبٌ مِّنَ اللّٰهِ قَرِیْبٌ
مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِیْبٌ مِّنَ النَّاسِ
بَعِیْدٌ مِّنَ النَّارِ وَابْخِلُ بَعِیْدٌ
مِّنَ اللّٰهِ بَعِیْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ
بَعِیْدٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِیْبٌ مِّنَ
النَّارِ، وَابْجَاهِلُ سَخَىٰ أَحَبُّ
إِلَى اللّٰهِ مِّنَ عَابِدٍ بَخِیْلٍ
(ترمذی)

”حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
دو عادتیں کس مومن میں جمع نہیں
ہوتیں، بخل اور بجاہل خلاقی۔“

وَعَنْ أَبِي سَعْدٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ
سَلِمَ مَخْلُصَانِ لَا يَجْعَمَانِ فِیْ
مَوْءِنٍ، الْبَخْلُ وَالسُّوءُ الْخَلْقِ
(ترمذی)

وَالَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ، سے متکبرین کی ایک دوسری صفت بتلا دی کہ یہ لوگ اللہ کے
رہستہ میں خود بھی خرچ نہیں کرتے، اور دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے ہیں، البتہ
لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ یہ لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان
نہیں رکھتے، اس لئے اللہ کی رضا اور ثواب آخرت کی نیت سے خرچ کرنے کا سوال ہی پیدا
نہیں ہوتا، ایسے لوگ تو شیطان کے ساتھی ہیں، لہذا اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کے
ساتھی شیطان کا ہوگا۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنا، بخل کرنا معیوب ہے اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لئے اور بے مقصد مصروف میں خرچ کرنا بھی بہت بُرا ہے وہ لوگ جو خاص اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ لوگوں کے دکھانے کو نیکی کرتے ہیں ان کا وہ عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوتا، اور حدیث میں اسے شرک قرار دیا گیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرک سے بالکل بے نیاز ہوں، جو شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور اس میں میرے ساتھ کسی دوسرے کو بھی شرک ٹھہراتا ہے تو میں اس عمل کو شریک ہی کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اور اس عمل کرنے والے کو

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا أَغْنَى الْمَرْكَاءِ عَنِ الشَّرِكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَبِيْعٌ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشَرِكُهُ تَوَسَّلَ

بھی چھوڑ دیتا ہوں :

”شرا دین اوس سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لئے تو اس نے شرک کیا، جس نے روزہ رکھا دکھانے کے لئے تو اس نے شرک کیا، اور جس نے کوئی صدقہ دیا دکھانے کے لئے تو اس نے شرک کیا“

وَعَنْ شَدِّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلِّيٍّ كَرَّاهِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ مَسَامَ كَرَّاهِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ كَرَّاهِي فَقَدْ أَشْرَكَ (احمد بن حنبل مشکوٰۃ)

”محمد بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمھارے متعلق مجھے بہت زیادہ اندیشہ شرک کا ہے، صحابہ نے پوچھا، شرک اصر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریا“

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الْبِرَّ الْاَصْفَرَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْبِرُّ الْاَصْفَرُ؟ قَالَ

الرِّيَاءُ۔ (احمد بن حنبل مشکوٰۃ)

اور یہی کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جب اعمال صالحہ کا ثواب

تقسیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان ریا کرنے والوں سے فرمائیں گے:
 ”ان لوگوں کے پاس چلے جاؤ جن کو دکھانے کے لئے تم دنیا میں نیک عمل کرتے
 تھے اور دیکھ لو کہ کیا ان کے پاس تمہارے اعمال کا ثواب اور اس کی جزا ہے؟“

وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا ۖ

اور کیا نقصان تھا ان کا اگر ایمان لاتے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور خرچ کرتے اللہ کے

رِزْقِهِمْ ۚ اللَّهُ طَوْغَانُ اللَّهِ بِهِمْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا

ضیعی ہوئے میں سے اور اللہ کون ان کی خوب خبر ہے بیشک اللہ حق

يَظْلِمُ مُثْقَلِ ذَرَّةٍ ۚ وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُّضَعِفْهَا وَيُؤْتِ

ہیں رکھتا کسی کا ایک ذرہ برابر اور اگر نیکی ہو تو اس کو دہا کر دیتا ہے اور دیتا ہے

مِنْ لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۖ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ

اپنے پاس سے بڑا ثواب پھر کیا حال ہوگا جب بلا دیں گے ہم ہر امت

أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۖ يَوْمَئِذٍ

ہم سے احوال کہنے والا اور بلا دیں گے مجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا اس دن

يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كَوْتُسُوْا بِهِمْ

آرزو کریں گے وہ لوگ جو کافر ہوئے تھے اور رسول کی نافرمانی کی تھی کہ برابر ہو جائیں

الْأَرْضِ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۖ

زمین کے اور نہ چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات

رَبِّطْ آيَاتِ | ماقبل کی آیات میں انکارِ خدا، انکارِ آخرت، اور غفلت وغیرہ کی مذمت مذکور

تھی اور ان آیات میں خدا و آخرت پر ایمان اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب مذکور ہے، اور آخر

میں موافقہِ حشر کا بیان کر کے ان لوگوں کو انجامِ بد سے ڈرایا گیا ہے جو ایمان نہیں لاتے اور نہ

نیک عمل کرتے ہیں۔

خُلاصۂ تفسیر

اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جاوے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن

(یعنی قیامت) پر ایمان لے آئیں اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ (اخلاص کیلئے) خرچ کرتے رہیں (یعنی کچھ بھی خرچ نہیں ہر طرح فتح ہی فتح ہے) اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک و بد کو ثواب جانتے ہیں (پس ایمان و انفاق پر ثواب دیں گے اور کفر وغیرہ پر عذاب بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے) کہ کسی کا ثواب مار لیں یا بے وجہ عذاب دینے لگیں جو کہ ظاہراً ظلم ہے) اور (بلکہ وہ تو ایسے رحیم ہیں کہ) اگر ایک نیک ہوگی تو اس کو کئی عطا کر کے ثواب دیں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں وعدہ مذکور ہے) اور (اس ثواب موعود کے علاوہ) اپنے پاس سے (بلا معاوضہ عمل بطور انعام اور اجر عظیم) انکے دیں گے، سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جب کہ ہر اہمیت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو ان لوگوں پر (جن کا آپ سے سابقہ ہوا ہے) گواہی دینے کے لئے حاضر لادیں گے (یعنی جن لوگوں نے خدائی احکام و نیا میں نہ مانے ہوں گے، ان کے مقدمہ کی پیش کے وقت بطور سرکاری گواہ کے ابلیس علیہ السلام کے انتہا رات لئے جاویں گے، جو جو محاملات انبیاء کی موجودگی میں پیش آئے تھے سب ظاہر کر دیں گے، اس شہادت کے بعد ان مخالفین پر جرم ثابت ہو کر سزا دی جاسے گی، اور یہ فرمایا تھا کہ اس وقت کیا حال ہوگا، آگے اس حال کو خود بیان فرماتے ہیں کہ) اس روز یہ حال ہوگا کہ جن لوگوں نے (دنیا میں) کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کھشش (اس وقت) ہم زمین کے بیونہ ہو جاویں (مگر اس سبوائی اور آفت سے محفوظ رہیں) اور (گواہی کے علاوہ خود وہ اقرار ہی ہر م بھی ہوں گے کیونکہ) اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا (جو ان سے) دنیا میں صادر ہوئی تھیں) انکار نہ کریں گے (پس دونوں طور پر فرد قرار و جرم ان پر لگا دی جائے گی)

معارف و مسائل

پہلی آیت میں فرمایا وَمَا عَلَيْنَا لَمَعْلَمٍ لِّمَا يَفْعَلُونَ یعنی ان کو کیا نقصان پہنچ جائے اور کیا مصیبت پیش آجائے اگر یہ لوگ اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائیں اور اللہ کے دیئے ہوئے مال میں سے خرچ کریں، یہ سب آسان کام ہیں، ان کے خستہ پار کرنے میں کچھ بھی تکلیف نہیں، کچھ کیوں نامسرتان بن کر آخرت کی تباہی لینے سرے رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ (یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال حسنہ کا ثواب اور جزائے نیر میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں فرماتے بلکہ اپنی طرف سے

اس میں اور اضافہ فرمادیتے ہیں، اور آخرت میں چند در چند ثواب بڑھا کر فوازیں گئے، اور اپنی طرف سے ثواب عظیم عطا فرمائیں گے۔

اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کا کم سے کم معیار یہ ہے کہ ایک نیکی کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف بہانوں سے اضافہ و اضافہ ہوتا رہتا ہے، بعض روایات حد سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب سین لاکھ لگنا زیادہ ہو جاتا ہے، اور اللہ کی ذات تو کریم ذات ہے، وہ اپنی بے پایاں رحمت سے اتنا بڑھا کر دیدیتے ہیں کہ حساب و شمار میں بھی نہیں آتا، وَاللّٰهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اس اجر عظیم کا کیا تصور کیا جاسکتا ہے جو باگاہ رب العزت سے ملتا ہے، وَيُؤْتِي مَنْ لَّيْ قُلْتُمْ أَجْرًا عَظِيمًا۔

آیت میں جو لفظ وَيُؤْتِي آیا ہے اس کا ایک ترجمہ تو معروف ہی ہے، جو قابل میں گزر چکا اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ ذرۃ لال رنگ کی سب جھوٹی جیونیلی کو کہا جاتا ہے، اہل عرب کم وزن اور حقیر ہونے میں اس کو بطور مثال پیش کیا کرتے تھے۔

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ سے میدان آخرت کے ہتھیار کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور کفار قریش کی توجہ بھی مقصود ہے۔

ان لوگوں کا کیا حال ہو گا جب میدانِ حشر میں ہر ہر امت کا نبی اپنی امت کے نیک و اعمال پر بطور گواہ پیش ہو گا، اور آپ بھی اپنی امت پر گواہ بن کر حاضر ہوں گے، اور بطور مثال ان کفار و مشرکین کے متعلق عَدَالَتِ میں گواہی دیں گے کہ انھوں نے کھلے کھلے معجزات دیکھ کر بھی تکذیب کی، اور آپ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان نہ لائے۔

بخاری شریف میں روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سننا، حضرت عبداللہ نے عرض کیا آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں حالانکہ قرآن آپ ہی پر نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا ہاں بڑھو، میں نے سورۃ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ اب بس کرو، اور جب میں نے آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔

عَلَّامٌ قُطُلَانِ لکھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت سے آخرت کا منظر مستحضر ہو گیا، اور اپنی امت کے کوتاہ عمل اور بے عمل لوگوں کی بابت خیال آیا اس لئے آنسو مبارک جاری ہو گئے۔

فائدہ: بعض حضرات نے فرمایا کہ هَؤُلَاءِ کا اشارہ زمانہ رسالت میں موجود

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ

اے ایمان والو! نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشہ میں ہو،

حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ

یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ اس وقت کہ غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہوئے یہاں تک

تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ

کہ غسل کر لو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں یا آیا ہے کوئی شخص

مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لِمَسْتَمِ السَّاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

تم میں سے جو ضرور سے یا پاس ملے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی

فَتَمَسَّوْا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

تو ارادہ کر دو زمین پاک کا پھر غلو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

بیشک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔

شان نزول | ترمذی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مذکور ہے، کہ شراب کی مہمت

سے پہلے ایک دفعہ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے بعض صحابہ کرامؓ کی

دعوت کر رکھی تھی جس میں نے نوشی کا بھی انتظام کیا، جب یہ سب حضرات کھائی پیچے تو

مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امام بنا دیا گیا، ان سے نماز میں

قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيُخَفِّضْ لَكُم مِّنْ تِلْكَ حِجَابِكُمْ وَأَلْبِسْكُمْ

امونی جس میں تنبیہ کر دی گئی کہ نشہ کی حالت میں نماز نہ پڑھی جائے۔

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ جیسی ایسی حالت میں

نماز مت پڑھو کہ تم نشہ میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو (اس وقت

تک نماز مت پڑھو، مطلب یہ ہے کہ اے نماز قوائے اوقات میں فرض ہے اور یہ حالت

اے نماز کے منافی ہے، پس اوقات صلوٰۃ میں نشہ کا استعمال مت کرو، کبھی تمہارے منہ

سے نماز میں کوئی کلمہ خلاف نہ نکل جائے) اور حالت جنابت میں بھی (یعنی جبکہ غسل فرض

ہوں) ہاستنار تھا ہے مسافر ہونے کی حالت کے ذکر اس کا حکم عنقریب آتا ہے، نماز کے پاس
مت جاؤ (یہاں تک کہ غسل کر لو) یعنی غسل جنابت شرائط صحبت نماز سے ہے، اور یہ حکم یعنی
جنابت کے بعد بدون غسل نماز نہ پڑھنا حالت عذر میں ہی اور اگر تم (کچھ عذر رکھتے ہو مثلاً)
بیابان ہو (اور پانی کا استعمال محض ہو جیسا کہ آگے آتا ہے) یا حالت سفر میں ہو (جو اور پرستش ہو)
چے کہ اس کا حکم بھی کوئے گا، یعنی اور پانی نہیں ملتا، جیسا آگے آتا ہے تو ان دونوں عذروں سے
تیمم کی اجازت آتی ہے، اور جو اگر تیمم کچھ اپنی مذکور عذروں یعنی سفر و مرض کے ساتھ خاص نہیں
بلکہ خواہ تم کو خاص یہ عذر ہوں (یا دیکھ کہ عذر خاص نہ ہوں) یعنی نہ تم میں نہ مسافر، بلکہ دیئے
ہی کسی کا وضو یا غسل ٹوٹ جائے اس طرح سے کہ مثلاً تم میں سے کوئی شخص (پیشاب یا
یا خاند کے) استنجہ سے (فاغ ہو کر) آیا ہو (جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے) یا تم نے جبیلوں سے
قربت کی ہو (جس سے غسل ٹوٹ گیا ہو اور) پھر ران ساری صورتوں میں خواہ مرض و سفر کے
عذر کی صورت ہو یا نہ مرض ہو نہ سفر دیئے وضو اور غسل کی ضرورت ہو) تم کو پانی (کے استعمال
کا موقع) نہ ملے (خواہ تو اس وجہ سے کہ مرض میں اس سے ضرر ہوتا ہو خواہ اس لئے کہ وہاں
پانی ہی موجود نہیں خواہ سفر ہو یا نہ ہو) تو ان سب حالتوں میں، تم پکڑ زمین سے تیمم کر لیا کرو
یعنی اس زمین پر دو بار ہاتھ مار کر، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو (بلاشبہ
اللہ تعالیٰ بڑے مساف کرنے والے بڑے بخشنے والے ہیں) اور جس کی ایسی عادت ہوئی ہے
کہ آسان حکم دیا کرتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے آسان حکم دیدیئے کہ تم کو تکلیف
نہیں نہ ہو۔

معارف و مسائل

شراب کی حرمت کے شرعیات اسلامیہ کو حق تعالیٰ نے ایک خاص امتیازیہ دیا ہے کہ اس کے احکام
تدریجی احکام کو پہل اور آسان کر دیا ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ شراب نوشی
عرب کی پرانی عادت تھی، اور پوری قوم اس عادت میں مبتلا تھی، بحر منصوص حضرات
کے جن کی طبیعت ہی کو اللہ تعالیٰ نے ایسا سلجھ بنا دیا تھا کہ وہ اس عیث چیز کے پاس بھی
نہیں گئے، جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبوت سے پہلے آپ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں
لگایا، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ عادت کسی چیز کی بھی ہو اس کا چھوڑنا انسان پر بڑا مشکل
ہوتا ہے، خصوصاً شراب اور نشہ کی عادت تو انسان کی طبیعت پر ایسا قبضہ کر لیتی ہے کہ اس
سے نکلنا آدمی اپنے لئے موت سمجھنے لگتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک شراب نوشی اور نشہ کرنا حرام تھا، اور اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو اس سے بچنا مقصود و مطلوب تھا، مگر کبھی ایک اس کو حرام کر دیا جاتا تو لوگوں پر اس حکم کی تعمیل سخت مشکل ہو جاتی، اس لئے ابتداءً اس پر جسزوی پابندی عائد کی گئی، اور اس کے شراب اثرات پر تنبیہ کر کے ذہنوں کو اس کے چھوٹنے پر آمادہ کیا گیا، چنانچہ ابتداءً اس آیت میں صرف یہ حکم ہوا کہ نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ، جس کا حصول یہ تھا کہ نماز کے وقت نماز کا ادا کرنا تو فرض ہے، اوقات نماز میں شراب استعمال نہ کی جائے، جن سے مسلمانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ ایسی شراب چیز ہے جو انسان کے لئے نماز سے مانع ہے، بہت سے حضرات نے تو اس وقت سے اس کے چھوٹنے کا اہتمام کر لیا اور دوسرے حضرات بھی اس کی خرابی اور بُرائی کو سوچنے لگے، آخر کار سورہ بقرہ کی آیت میں شراب کے ناپاک اور حرام ہونے کا قطعی حکم آگیا اور ہر حال میں شراب پینا حرام ہو گیا۔

مسئلہ: جس طرح نشہ کی حالت میں نماز حرام ہے، بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب نیند کا غلبہ ایسا ہو کہ آدمی اپنی زبان پر قابو نہ رکھے تو اس حالت میں بھی نماز پڑھنا درست نہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ارشاد ہے:

اِذَا نَفْسٌ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُوقِفْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسْبُ نَفْسُهُ (قرطبی)

اگر تم میں سے کسی کو نماز میں اونگھ آنے لگے تو اسے کچھ دیر کے لئے سوچنا چاہئے تاکہ نیند کا اثر چلا جائے ورنہ نیند کی حالت میں وہ سمجھ نہیں سکے گا اور بجائے دعا و استغفار کے اپنے آپ کو گالی دینے لگ جائے گا۔

یہ حکم ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ دُعا و طہارت کے لئے ایسی چیز دے جو اس کی سختی و جبریت پر پانی کے قائم مقام کر دیا جو پانی سے زیادہ سہل الحصول ہے، اور ظاہر ہے کہ زمین اور مٹی ہر جگہ موجود ہے، حدیث میں ہے کہ یہ سہولت صرف امت محمدیہ کو عطا کی گئی ہے، عجم کے ضروری مسائل فقہ کی کتابوں اور اردو کے رسالوں میں بکثرت چھپے ہوئے ہیں ان کو دیکھ لیا جائے۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ كَيْفَ تَسْتَرْوْنَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے خرید کر لے رہے ہیں الضَّلَالَةُ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے اور اللہ خوب جانتا ہے

بَاعِدُوا أَنْفُسَكُمْ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ۖ وَكَفَى بِاللّٰهِ نَصِيرًا ۝۱۶

تمہاری نفسوں کو اور اللہ کافی ہے حمایت اور اللہ کافی ہے مددگار بعضے

الَّذِينَ هَادُوا وَيَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ

لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں

سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَنفَعَنَا غَيْرُ مَسْمُوعٍ وَرَاعِنَا لِيَا لَسِيَّتِهِمْ

ہم نے سنا اور نہ مانا اور کہتے ہیں کہ سن نہ سنا یا جو اور کہتے ہیں راعنا موڑ کر اپنی زبان کو

وَصُعَا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ

اور صیب لگانے کو دین میں اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن

وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمًا وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللّٰهُ

اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست لیکن لعنت کی آن پر اللہ نے

بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۷

ان کے کفر کے سبب سودہ ایمان نہیں لائے مگر بہت کم

خلاصہ تفسیر

(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی دیکھنے کے قابل ہیں دیکھو تو تعجب کرو) جن کو کتاب (اللہ تعالیٰ تو ریت کے علم کا ایک بڑا حصہ ملا ہے) یعنی تو ریت کا علم رکھتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ لوگ گمراہی (یعنی کفر) کو ختم تیار کرتے ہیں اور (خود تو گمراہ ہوتے ہی تھے مگر وہ) یوں چاہتے ہیں کہ تم (بھی) راہ (راست) سے (علحدہ ہو کر) بے راہ ہو جاؤ (یعنی طرح طرح کی تہمیدیں اس کی کرتے ہیں جیسا کہ تیسرے پارہ کے آخر اور چوتھے کے شروع میں کچھ ذکر ہو چکا ہے) اور تم کو اگر ان لوگوں کی اب تک خبر نہ ہو تو کیا ہوا (اللہ تعالیٰ (تو) تمہارے (ان) دشمنوں کو خوب جانتے ہیں (اس لئے تم کو بتلادیا سو تم ان سے بچتے رہو) اور ان کا حال مخالفت کا شکر نہ یادہ فکر میں بھی نہ پڑ جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ (تمہارا) کافی رفیق ہے کہ تمہاری مصالحتوں کی رعایت رکھے گا) اور اللہ تعالیٰ (تمہارے لئے) کافی حامی ہے کہ ان کی مضرتوں سے تمہاری حفاظت کرے گا اور) یہ لوگ (جن کا ذکر پہچکا ہے) یہودیوں میں سے ہیں اور ان کا گمراہی کو ختم تیار کرنا جو اہل آپسکا ہے یہ ہے کہ (کلام) راہی یعنی تو ریت) کو اس کے موزن

ہوتی اور حقیقت میں بھی موقع کی بات تھی مگر انہوں نے تولیے نفع اور موقع کی بات
 بھی ہی نہیں، بلکہ وہی یہودہ بات سمجھتے رہے، اس لئے ان کو یہ تکلیف پہنچی کہ ان کو خدا تعالیٰ نے
 ان کے کفر کے سبب جس میں یہ کلمات بھی آگئے اور بھی ان کے سب اقوال و افعال کفریہ ہیں
 ہو گئے، پس ان سب کفریات کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت (خاصہ) دور پیچھنکایا
 اب وہ ایمان نہ لادیں گے ہاں مگر کھوڑے سے آدمی دلوں اس کے کہ وہ ایسی حرکتوں سے دو
 پہرے وہ دور کی رحمت خاصہ سے مستثنیٰ ہیں اور وہ ایمان بھی لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ

معارف و مسائل

پچھلے آیات میں مواقع تہنسی کا بیان تھا جس میں زیادہ تر ذکر باہمی معاملات
 کا تھا، درمیان میں کچھ احکام عبادت نماز اور متعلقات کے ذکر کر دیئے گئے،
 جو انسان میں خدا کا خوف، فکر آخرت پیدا کرتے اور معاملات کی درستی کو آسان کر دیتے
 ہیں، مذکورہ آیات سے مخالفین کے ساتھ معاملات کا ذکر فرمایا گیا ہے، جس میں یہود کی
 شرارت کا علاج اور مسلمانوں کو الفاظ و عنوان میں بھی ادب کی رعایت کی تلقین کی گئی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الْكِتَابَ الْمُنَوَّبَ إِنزَّلْنَا مَصْدَرًا

اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا تصدیق کرتا ہے

لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُطِيسَ وَجُوهَكُمْ فَرْدًا عَلَىٰ

اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، پہلے اس سے کہ تم متاؤ الیں بہت سے پہروں کو پھراؤ دیں انکو

أَدْبَارَهَا أَوْ نُلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْعَبَ السَّبْتِ طَوَّ

پتہ کی طرف ! لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتہ کے دن والوں پر اور

كَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۴۷﴾

اللہ کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔

خلاصہ تفسیر

اے لوگو جو کتاب (توریت) دیئے گئے ہو تم اس کتاب (یعنی قرآن) پر ایمان لاؤ
 جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، (اور تم کو اس پر ایمان لانے سے وحشت نہ ہونا چاہئے، کیونکہ

ہم نے اس کو) ایسی حالت پر (مازل فرمایا) کہ وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے (یعنی تمہاری اصل کتاب کے لئے وہ مصدق ہے، باقی تخریفات کا حصہ اس سے الگ ہے سو ہم قرآن پہ اس (امیرِ یقین کے ہونے) سے پہلے پہلے (ایمان لے آؤ) کہ ہم (تمہارے پیروں) پر کے نقش و نگار (یعنی تمہارے نقش و نگار) کو بالکل خطا الیں اور ان (پیروں) کو ان کی الٹی جانب (یعنی گڈی کی طرح (دھنچاٹ) بنا دیں یا ان (ایمان نہ لانے والوں) پر ہم ایسی (خاص طور کی) لعنت کر دیں جیسی لعنت ان ہفتہ والوں پر کی تھی (جو یہود میں گزر چکے ہیں، جن کا ذکر سورۃ بقرہ میں آچکا ہے، یعنی ان کی طرح ان کو بھی بندہ کی شکل بنا دیں) اور اللہ تعالیٰ کا (جو) حکم (صادر ہو جاتا ہے وہ) پورا ہی ہو کر رہتا ہے (سوال اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان نہ لانے پر اگر اس مع کا حکم کر دینگے، پھر یہ ضروری ہو جائے گا، لہذا تم کو ڈرنا چاہئے اور ایمان لے آنا چاہئے)

معارف و مسائل

فائدہ نمبر ۱: (قول تعالیٰ) قَدْ زَلَّهَا عَلَىٰ آذَانِكُمْ (آٹھ دیں ان کو پیٹھ کی طرف، اُلٹے میں دونوں احتمال ہیں کہ چہرے کے نقش و نگار کو مٹا کر پوئے چہرے کو بڑھ کی جانب آٹھ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چہرے کو گڈی کی طرح سپاٹ کر دیں، یعنی چہرے کو گڈی کی طرف نہ پھیریں بلکہ گڈی کے مانند سپاٹ اور صاف کر دیں (منظہری) روح المعانی)۔

فائدہ نمبر ۲: یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ طمس و مح کب ہوا؟ بعض نے کہا کہ یہ عذاب قیامت سے قبل یہود پر ہو گا، بعض نے کہا یہ عذاب اس لئے واقع نہیں ہوا کہ ان میں سے بعض لوگ ایمان لے آئے تھے۔

حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک سرے سے وہ سوال ہی واقع نہیں ہوتا، کیونکہ مفسران میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے معلوم ہو کہ اگر ایمان نہ لائے تو طمس و مح کا عذاب ضرور واقع ہو گا، بلکہ احتمال ہے، یعنی اگر ان کے جرم کو دیکھا جائے تو وہ اس سزا کے مستحق ہیں، اور اگر عذاب نہ دیں تو یہ ان کی رحمت ہے

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونِ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ فُتِيَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۴۸﴾

بیشک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے لئے چاہے۔ اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا،

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْكُونَ أَنْفُسَهُمْ بِاللَّهِ يَزْكِي

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے

مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝ (۳۹) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ يَقْرَوْنَ

جس کو چاہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا تیلے برابر دیکھ: کیا باندھتے ہیں

عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا ۝

اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے یہی گناہ صریح ۔

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو دسزا دے کر بھی نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو

شریک قرار دیا جائے (بلکہ ہمیشہ داعی سزا میں مبتلا رکھیں گے) اور اس کے سوا اور جنت

گناہ میں (خواہ وغیرہ بول یا کبریا) جس کے لئے منظور ہوگا (بلا سزا) وہ گناہ بخش دیں گے،

والبتہ اگر وہ شرک مسلمان ہو جائے تو پھر شرک ہی نہ رہا اب وہ سزا داسنی بھی نہ ہے گی،

اور (دجہ اس شرک کے نہ بخشنے کی یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو) شریک

تھماتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہوا (جو اپنے عظیم ہونے کی وجہ سے قابل مغفرت نہیں)۔

(اسے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (یعنی تھجج کے قابل ہیں) جو ان کو

مقدس بتلاتے ہیں (ان کے بتلانے سے کچھ نہیں ہوتا) بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے میں

بتلا دیں (البتہ قابل اعتبار ہے اور اللہ تعالیٰ سزا میں مؤمن کو مقدس بتلا چکے ہیں، جیسے

سورۃ تہیمہ آیت ۱۱۱) یعنی کافر کے مقابلہ میں مؤمن کی نسبت فرمایا: قَدْ أَفْلَحَ مَن

تَزَكَّىٰ پس وہی مقدس ہو گا نہ کہ کفر کرنے والے جیسے یہود ہیں) اور (ان یہود کو قیامت میں

اس جھوٹے دعوے کا جس کا سبب کفر کو ایمان سمجھنا ہے) جو سزا ہوگی اس سزا میں) ان پر

تا گئے کی برابر بھی ظلم نہ ہوگا (یعنی وہ سزا ان کے جرم سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ ایسے جرم پر

ایسی سزا لائق ہے، ذرا) دیکھ لو (اس دعوے میں) یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے

ہیں (کیونکہ جب وہ باوجود کفر کے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کے مدعی ہیں تو اس سے حد

لازم آتا ہے کہ کفر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، حالانکہ یہ محض تہمت ہے، اس لئے کہ تمام

شرائع میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تصریح فرمادی ہے کہ کفر ہمارے نزدیک سخت ناپسند اور

مردود ہے) اور یہی بات (کہ خدا پر تہمت لگائی جائے) صریح مجرم ہونے کے لئے کافی ہے

(پھر کیا ایسی صریح بڑی بات پر ایسی سزا کی ظلم زیادتی ہے)۔

معارف ومسائل

بشرک کی تعریف | قولہ تعالیٰ اِنَّ اللّٰهَ لَا یَغْفِرُ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ، اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اسکی چند صورتیں کے لئے میں جو عقائد ہیں اس طرح کا کوئی عقیدہ کس مخلوق کے لئے رکھنا یہ شرک ہے، اس کی کچھ تفصیلات یہ ہیں:

علم میں شریک ٹھہرانا: یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے، بخوشی، پندت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا یا کسی بزرگ کے کلام میں نال دیکھ کر اس کو یقینی سمجھنا یا کسی کو دُور سے پکارنا اور یہ سمجھنا کہ اس کو خبر ہو گئی، یا کسی کے نام کا روزہ رکھنا۔

اِشْرَاقِ فِی التَّصَوُّفِ: یعنی کسی کو نفع یا نقصان کا فائدہ سمجھنا، کسی سے مراد میں مانگنا، روزی اور اولاد مانگنا۔

عبادت میں شریک ٹھہرانا: کسی کو سجدہ کرنا، کسی کے نام کا جانور چھوڑنا، چڑھا دنا، چڑھانا، کسی کے نام کی منت ماننا، کسی کی قبر یا مکان کا طواف کرنا، خدا کے حکم کے مقابلہ میں کسی دوسرے کے قول یا رسم کو ترجیح دینا، کسی کے روپ و رگوں کی طرح جھکتا، کسی کے نام پر جانور ذبح کرنا، دنیا کے کاروبار کو ستاروں کی تاثیر سے سمجھنا اور کسی زمین کو منوس سمجھنا وغیرہ۔

اپنی مدح سرائی اور عجب | قولہ تعالیٰ اَکْثَرُ رَایِ الْکَافِرِیْنَ اَنْ یُّشْرَکَ بِهِ وَیُوَلِّیْہِ پک جو یہ کافروں کی باتیں ہیں آپ کو مقدس بتلاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو اپنی پاکی بیان کر رہے ہیں، انہیں تعجب کرنا چاہیے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو اپنی یاد و سرمد کی پاکی بیان کرنا جائز نہیں ہے، یہ نجات تین وجہ سے ہے:

(۱) اپنی مدح کا سبب اکثر کبر ہوتا ہے، تو حقیقت میں منافعت کبر سے ہوتی۔

(۲) یہ کہ خاتمہ کا حال اللہ کو معلوم ہے کہ تعلیمی و طہارت پر ہو گا یا نہیں، اس لئے اپنے آپ کو مقدس بتلانا خلاف خوف الہی ہے، چنانچہ ایک روایت میں حضرت زینب بنت ابی سلمہؓ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت چونکہ میرا نام بَرَّة تھا جس کے معنی ہیں گناہوں سے پاک، میں نے وہی بتلایا، تو آپؐ نے فرمایا: لَا تُشْرِکُوا اِنَّہٗ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبَیْتِ مِنْکُمْ، تَعْلَمُ ہَا زَیْنَبُ، رواہ ترمذی

جولوہ مشکوٰۃ) یعنی تم اپنے آپ کی گناہوں سے بالکل بیان نہ کرو کیونکہ یہ علم صرف اللہ ہی کو کہ تمہیں
 سے کون پاک ہے، پھر برے کے بجائے آپ نے زینب لک رکھا (منظری)
 (۳) نہایت کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر اوقات اس وجہ سے لوگوں کو یہ دہم ہونے لگتا ہے
 کہ یہ کوئی اللہ کے ہاں اس نے مقبول ہے کہ یہ تمہاری نفس اور عیب سے پاک ہے، حالانکہ یہ جھوٹ
 ہے، کیونکہ بہت سے عیوب بندہ میں موجود ہوتے ہیں (بیان القرآن)
 مَسْمُوعًا: اگر مذکورہ عوایق نہ ہوں تو نصحت کے اظہار کے طور پر اپنی صفت بیان
 کرنے کی اجازت ہے (بیان القرآن)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جن کو حصہ کتاب کا ہوا ہے کچھ حصہ کتاب کا جو مانتے ہیں

بِالْحَبِطِ وَالطَّافُوْتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ

جو لوگوں کو اور شیطان کو اور کہتے ہیں کافروں کو کہ یہ لوگ

أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

زیادہ راہ راست پر ہیں مسلمانوں سے یہ فاسق ہیں جن پر

لَعَنَهُمُ اللَّهُ ۖ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝

لعنت کی ہے اللہ نے اور جس پر لعنت کرے اللہ نہ پائے گا تو اس کا کوئی مددگار

خُلاصۃ تفسیر

(لے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب (یعنی تورات کے علم)
 کا ایک حصہ ملا ہے (پھر یاد دہاؤ اس کے) وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں (کیونکہ مشرکین کا
 دین بت پرستی اور شیطان کی پیروی تھا جب ایسے دین کو اچھا بتلایا تو بت اور شیطان کی
 تصدیق لازم آئی) اور وہ لوگ (یعنی اہل کتاب) کفار (یعنی مشرکین) کی نسبت کہتے ہیں
 کہ یہ لوگ بہ نسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں (یہ تو انھوں نے صراحتاً ہی
 کہا تھا) یہ لوگ (یعنی کفار کے طریقہ کو اسلامی طریقہ سے افضل بتلایا) وہ ہیں جن کو خدا
 تعالیٰ نے ملعون بنایا ہے (اسی ملعون ہونے کا تو اثر ہے کہ ایسے میناک ہو کر کفر یا ست
 بک رہے ہیں) اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا عذاب کے وقت کوئی مددگار

نہاؤ گے (مطلب یہ ہے کہ اس پران کو آخرت میں یا دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی، چنانچہ دنیا میں بعض قتل، بعض قید، بعض ذلیل، عیا ہونے اور آخرت میں جو ہونے والا ہے وہی ہوگا)

پہلی آیت اَلَمْ تَرَ اِلٰى الَّذِیْنَ اَوْفَوْا عَهْدَیْہُمْ مِّنَ الْکِتَابِ بِشُرُوفِ رَّابِعِیْہُمْ اَتَمَّلَکَہُمُ اللّٰہُ فَاَمَّا ہُوَ فَاَمَّا ہُوَ فَاَمَّا ہُوَ فَاَمَّا ہُوَ

رابط آیات اَلَمْ تَرَ اِلٰى الَّذِیْنَ اَوْفَوْا عَهْدَیْہُمْ مِّنَ الْکِتَابِ بِشُرُوفِ رَّابِعِیْہُمْ اَتَمَّلَکَہُمُ اللّٰہُ فَاَمَّا ہُوَ فَاَمَّا ہُوَ فَاَمَّا ہُوَ

آیات کا تعلق بھی اپنی کے ذکر قبائح سے ہے۔

معارف ومسائل

تَجِبَتْ وَالطَّغُوتُ اور پر کی آیت نمبر ۵۱ میں دو لفظ "تَجِبَتْ" و "طَّغُوتُ" کا ذکر کیا گیا ہے، سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کے اس باب میں متعدد اقوال ہیں، حضرت ابن عباس ابن جبر اور ابو العالیہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ "جِبَتْ" حبشی لغت میں ساحر کو کہتے ہیں، اور "طَّغُوتُ" سے مراد کافروں ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ "جِبَتْ" سے مراد ساحر ہے اور "طَّغُوتُ" سے مراد شیطان ہے، مالک بن انس سے منقول ہے کہ اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کو طغوت کہا جاتا ہے۔

ام قرطبی فرماتے ہیں کہ مالک بن انس کا قول زیادہ پسند یہ ہے، کیونکہ اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہوتا ہے، اِنَّ الْغُلُوْلَ وَالْبَغْيَیْنِ اِلَّا طَّغُوتٌ، لیکن ان متعدد اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لئے سب ہی مراد لئے جاسکتے ہیں اس طرح کہ اصل میں جِبَتْ تو بت ہی کا نام تھا، لیکن بعد میں اس کا استعمال اللہ کے سوا دوسری عبادت کی جانے والی چیزوں پر بھی ہونے لگا (روح المعانی)

مذکورہ آیات کا شان نزول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہود کے سردار جی بن اخطب اور کعب بن اشرف اپنی ایک جماعت کو جنگِ اُحد کے بعد لے کر مکہ میں قریش کے ساتھ ملنے آئے، یہود کا سردار کعب بن اشرف، ابوسفیان کے پاس آیا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے ساتھ تعاون کرنے کا وعدہ کیا، اہل مکہ نے کعب بن اشرف سے کہا تم ایک دھوکہ دینے والی قوم ہو اگر تم واقعی اپنے قول میں سچے ہو تو ہمارے ان دو بتوں (جبت اور طغوت) کے سامنے سجدہ کرو۔

چنانچہ اس نے قریش کو مطمئن کرنے کے لئے ایسا ہی کیا، اس کے بعد کعب نے قریش سے کہا کہ تمہیں آدمی تمہیں اور تمہیں ہم میں سامنے آئیں تاکہ ربِّ کعبہ کے ساتھ اس چیز کا عہد

کریں کہ ہم سب مل کر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خلاف جنگ کریں گے۔

کعب کی اس تجویز کو قریش نے پسند کیا، اور اس طرح سے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ قائم کر دیا، اس کے بعد ابوسفیان نے کعب سے کہا کہ تم اہل علم ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم بالکل جاہل ہیں، اس لئے آپ ہمارے متعلق بتائیں کہ ہم حق پر چلنے والے ہیں یا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)۔

کعب نے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے؟ ابوسفیان نے کہا ہم حج کے لئے اپنے اونٹوں کو ذبح کرتے ہیں، اور ان کا دودھ پلاتے ہیں، مہمانوں کی حیثیت کرتے ہیں، اپنے خویش و اقرباء کے تعلقات کو قائم رکھتے ہیں، اور بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کرتے ہیں، اس کے برخلاف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ اپنیوں سے علاحدہ ہو چکا ہے، اور اس نے ہمارے قدیم دین کے خلاف اپنا ایک نیا دین پیش کیا ہے۔

ان باتوں کو سن کر کعب بن اشرف نے کہا کہ تم لوگ حق پر ہو، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) (معاذ اللہ) گمراہ ہو چکا ہے۔

اس پر اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات نازل فرما کر ان کے دہل و فریب کی مذمت کی ^{بیچ} نفسانی خواہشات بعض اوقات کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک ممتاز عالم تھا جو خدا پر بھی آدمی کو دین و ایمان مجرم کرتی ہیں عقیدہ رکھتا تھا، اور اسی کی عبادت کرتا تھا، لیکن جب اس کے دل و دماغ پر نفسانی خواہشات کا بھڑک سوار ہوا تو اس نے مسلمانوں کے خلاف قریش سے الحاق کرنا چاہا، قریش مکہ نے اس کے ساتھ ملنے کی یہ شرط لگائی کہ وہ ہمارے بتوں کے سننے سجدہ کرے، اس نے اس کو بھی گوارا کر لیا، جس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس نے اپنے مذہب کے خلاف قریش کی شرط کو تو پورا کیا لیکن اپنے مذہبی عقائد کو قائم رکھنے کے لئے ان سے علاحدگی اختیار کرنا گوارا نہ کیا، قرآن عزیز نے ایک دوسرے مقام پر اسی قسم کا واقعہ ملعم باعورا کے بارے میں بیان کیا ہے، ارشاد ہے: **وَاقِمْ عَلٰی ہِمِّ نَبَاِ الَّذِیْ اٰتٰیْنَا قَاۡسِمًا لِّمَۡنَ مِّنْمَا قَاۡتَلْتُمْ مِّنَ الشُّیْطٰنِ مَکَانَ مِّنَ الْغُفْرِیۡنَ ۝**

مفسرین نے لکھا ہے کہ ملعم بن باعورا ایک جلیل القدر عالم اور صاحب تصرف درویش تھا، لیکن جب اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ناپاک تدبیریں کرنی شروع کیں تو ان کا ٹوکچہ نہ بجاڑ سکا، لیکن خود مردود اور گمراہ ہو گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کتاب کا محض علم کچھ نافع نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحیح معنی

میں اس کا اتباع نہ ہو اور محض دنیوی طمع اور سفلی خواہشات کی پیروی سے مکمل اجتناب نہ ہو، ورنہ آدمی اپنے مذہب جیسی عزیز چیز کو بھی اپنی خواہشات کی بھینٹ چڑھانے سے نہیں بچتا۔ آجکل بھی، بعض لوگ اس قسم کے ہیں جو مادی اور سیاسی اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے اپنے حق مسلک کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور لادینی عقائد و نظریات کو اسلام کا لباس پہننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، ان کو خدا کے عہد و میثاق کی کچھ پرواہ ہوتی ہے، اور نہ آخرت کا خوف، یہ سب کچھ صحیح اور حق مسلک کو چھوڑ کر شیطان کے اشاروں پر چلنے سے ہوتا ہے۔

اللہ کی لعنت دہنیا اور آخرت | لعنت نام ہے اللہ کی رحمت سے دوری کا، اور انتہائی رسوائی اور
میں رسوائی کا سبب ہے | ذلت کا، جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا،

ان کے بارے میں اتنی سخت وعید آئی ہے کہ فرمایا: مَلْعُونٌ يَنْفَخُ آيَةً نَسَمًا أَجْزَأَ مِنْ ذَا وَفَتٍ لَوْ أَنَّ
تَقِيْلًا، جن پر اللہ کی لعنت ہے وہ جہاں کہیں بھی ملیں ان کی گردن اڑا لی جائے گی یہ تو ان کی
دنیاوی رسوائی ہے، اور آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہوگی۔

اللہ کی لعنت کے متوج | وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَعَلَّكَ تَقِيْلًا لَّهُ تَقِيْلًا لَّهُ اس آیت سے معلوم ہوتا
کون لوگ ہیں؟ | جو کہ جس پر اللہ کی لعنت ہو اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اب غور طلب

یہ بات ہے کہ اللہ کی لعنت کے متوج کون لوگ ہیں؟

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والے، سود رکھنے
والے، اس کے نکلنے والے اور اس کی گواہی دینے والے سب پر لعنت کی ہے، اور وہ سب
گناہ میں برابر ہیں (رواہ مسلم بحوالہ مشکوٰۃ)

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا: مَلْعُونٌ مَنْ عَمِلَ قَوْمٌ لَوْطًا (رواہ
رمزین بحوالہ مشکوٰۃ) ”یعنی جو آدمی لوط (علیہ السلام) کی قوم کے جیسا عمل کرے وہ لعنتی ہے“
(یعنی مرد سے بدفعی کرنے والا) پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارق (چور) پر لعنت بھیجتا ہے،
جو انڈے اور رسی جیسی حقیر چیز کی چوری تک گریز نہیں کرتا جس کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے
(متفق علیہ بحوالہ مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں ارشاد ہے: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَةَ وَالْمُشْرِكِينَ
اَلْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكِيْنَ (رواہ البخاری بحوالہ مشکوٰۃ)

”اللہ کی لعنت ہے سود کھانے والے اور کھلانے والے پڑاؤں عورتوں پر جو اپنے
جسم کو گودنے والی (یعنی سونی) کے ناکہ سے جسم میں سوراخ کر کے سر مرد النبی
ناکہ زینت جو) یا گودنے والی ہیں اور ایسے ہی تصویر کھینچنے والوں پر لعنت کی ہے“

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہیں شراب پر اور اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، اس کے بیچنے والے، خریدنے والے، اس کے بچوڑنے والے، اس کے اٹھانے والے اور منگوانے والے سب پر۔ (رداۃ ابوداؤد، ابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ چھ آدمی ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے۔ اور نبی حجاب الکوثر ہوتا ہے، وہ چھ آدمی یہ ہیں:

۱) اللہ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا (۲) اور وہ شخص جو جہود و قہر سے اقتدار حاصل کر کے اس آدمی کو عزت دے جس کو اللہ نے ذلیل کیا، اور جس کو اللہ نے بت عطا کی ہو اس کو ذلیل کرے (۳) اللہ کی تعزیر کو ہٹلانے والا (۴) اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا (۵) میری اولاد میں وہ آدمی جو عورات کو حلال کرنے والا ہو (۶) اور میری سنت کو چھوڑنے والا (رداۃ البیہقی فی المدخل بحوالہ مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا: لَعَنَ اللَّهُ النَّافِثَ وَالْمَنْظُورَ الْقِيَمَ۔ یعنی جو کوئی نافرمان پر بری نظر ڈالے اور جس کے اوپر نظر ڈالے (بشرطیکہ جس پر بری نظر پڑی ہے اس کے ارادہ اور اختیار کو اس میں دخل ہو) ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے: رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَلْبَسُ الْمَرْوَةَ وَالْمَرْوَةُ تَلْبَسُ ثِيَابَ الرِّجَالِ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا سالباس پہنے اور ایسی عورت پر لعنت کی جو مرد کا سالباس پہنے (مشکوٰۃ)

”حضرت عائشہؓ سے کسی نے عرض کیا کہ ایک عورت (مردانہ) جوتا پہنتی ہے حضرت عائشہؓ نے فرمایا کہ اللہ کے رسولؐ نے ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مردوں کے طور پرین خستیا کرے“

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ أَمْرَةً تَلْبَسُ الثَّغْلَ قَالَتْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالَ مِنَ النِّسَاءِ رَوَاهُ ابُودَاؤُدَ وَبُحَاوَالَهُ مُشْكُوٰةً

”حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخْتَلِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمَرْوَاتِ

شکل و صورت بنا کر بیچنے والے بنیں، اور
لعنت کی ان عورتوں پر جو شکل و صورت

مِنَ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بَيْوتِكُمْ (رداء البخاری بحوالہ مشکوٰۃ)

میں مردانہ پن اختیار کریں، اور ارشاد فرمایا کہ ان کو اپنے گھر سے نکال دو۔

بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ:

”یعنی اللہ تعالیٰ کی لعنت میری گودنے

لَعْنَةُ اللَّهِ أَلَوْ اِسْمَاءُ الْمُسْتَوْدَعَةِ

دایوں پر اور گودنے والیوں پر اور جو

وَالْمُسْتَوْدَعَاتِ وَالْمَقْلُجَاتِ

داہر یعنی بھڑوں کے بال چبھتی ہیں ان کے

لِلْحُسْنِ الْمُخَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ

بھوسے باریک ہو جائیں اور خدا کی لعنت جو ان عورتوں پر جو ٹخن کے لئے دانتوں کے

وَرَمِيَانِ كَسَادُ كَرْتِي فِي جَوَالِدِ كِي خَلَقَتْ كُو بَدَلْنِي دَالِي فِي

درمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں۔

لعنت کے احکام | لعنت جس قدر بری چیز ہے اسی قدر اس کے کرنے پر پابندیاں بھی عامہ

کی گئی ہیں، کسی مسلمان پر لعنت کرنا حرام ہے اور کافر پر بھی صرف اُس صورت میں کی جاسکتی

ہے جبکہ اس کا کفر پر مبنی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس کیفیت میں ہیں:

حدیث میں ہے:

”حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مومن وہ نہیں ہے جو طعنہ باز اور لعنت

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا

باز ہو، اور نہ ہی بدگو۔

بِالطَّعَّانِ وَلَا الْبِدِي

(رداء الترمذی بحوالہ مشکوٰۃ)

”حضرت ابو درداءؓ فرماتے ہیں کہ میں

عَنِ ابْنِ الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فرماتے سنا کہ جب بندہ کسی چیز پر

يَقُولُ اِنْ اَنْهَيْدُ اِذَا لَعْنُ سَيِّئًا

لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی

صَعِدَتْ لَلْعَنَةُ اِلَى السَّمَاءِ

طرف چڑھتی ہے، جس پر آسمان کے

فَتَخْلُقُ الْاَوَابِ السَّمَاءِ دُرَّهَا

دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر

ثُمَّ تَمِطُ اِلَى الْاَرْضِ فَتَخْلُقُ

وہ زمین کی طرف اترتی ہے تو زمین

اَلْاَوَابِ اَرْضِهَا ثُمَّ تَاْخُذُ بِيَمِينِ

کے دروازے بند کر دیتے جاتے ہیں

وَسَمِا لَ اِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا

یعنی زمین اس لعنت کو قبول نہیں

رَجَعَتْ اِلَى اَلَّذِي لَعْنَتْ فَاِنْ

كَانَ لَنَا أَهْلًا وَلَا رَجْعَتْ
إِلَى قَائِلِهَا (رواہ ابوداؤد بحوالہ مشکوٰۃ)

لعنت کی گئی ہے اس کے پاس پہنچتی ہے، اگر وہ واقعی لعنت کا مستحق ہے تو اس پر
پڑتی ہے، ورنہ پھر اپنے کہنے والے پر پڑ جاتی ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مَارَعَنَهُ
الرَّيْحَ يَدَاءُكَ فَلَعَنَهَا فَفَعَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَأَنَّهَا فَأَمَّا مَا هُوَ سَائِلٌ
وَأَنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ
بَأْهْلٌ رَجَعَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ
وَرَوَاهُ الْقُرْمِذِيُّ بِحَوْلِهِ مُشْكُوٰۃً

حضرت ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ
جو اپنے لعنت کی اس پر حضور صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ تو اس پر لعنت نہ کر
اس لئے کہ وہ اللہ کی جانب سے مامور ہے
اور (یاد رکھئے) کہ جو آدمی ایسی چیز پر لعنت
کرے جس کی وہ مستحق نہیں ہے تو یہ لعنت
اس کے کہنے والے ہی پر لوٹتی ہے۔

مسئلہ: کسی معین شخص کے بارے میں جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ اس کی موت کفر
پر ہوئی ہے اس پر لعنت جائز نہیں، اگرچہ وہ فاسق ہی ہو، اسی اصول کی بنا پر پڑے پر لعنت
کرنے سے علامہ شامی نے منع کیا ہے، لیکن معین کا فر پرچس کی دقت کفر پر ہونے کا یقین
ہو، مثلاً ابو جہل، ابو تہب پر جائز ہے (شامی ج ۲ ص ۸۳۶)

مسئلہ: کسی کا نام لئے بغیر اس طرح لعنت کرنا جائز ہے کہ ظالموں پر یا جھوٹوں پر
اللہ کی لعنت ہے۔

مسئلہ: لعنۃ لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دُور ہونے کے ہوتے ہیں، بشرط
سفار کے حق میں اس کے معنی اللہ کی رحمت سے بعید ہونے کے ہیں، اور مؤمنین کے حق میں
ابراہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے درجے سے نیچے گرنے کے ہیں (نقلہ شامی عن القسستانی ج ۲ ص ۸۳۶) اس
لئے کسی مسلمان کے لئے اس کے نیک عمل کم ہو جانے کی دعا بھی جائز نہیں۔

أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ

کیا ان کا کچھ حصہ ہے سلطنت میں پھر تو یہ نہ دیں گے لوگوں کو ایک

تَقِيرًا ۝ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ

بِقُلُوبِهِمْ ۖ أَمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ

مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

اپنے فضل سے سوہم نے تو دی ہے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور علم،

وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ

اور ان کو دی ہے ہم نے بڑی سلطنت پھر ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی

مَنْ صَدَّ عَنْهُ ۖ وَكَفَىٰ جَهَنَّمَ سَعِيرًا ۝۵۵

اس سے ہٹا رہا اور کافی ہے دوزخ کی بھڑکتی آگ۔

خلاصہ تفسیر

ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے یا دوسرے آدمیوں سے (جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں سو آپ کو ایسی چیز مل جانا کوئی نئی بات نہیں کیونکہ ہم نے (پہلے سے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان (دالوں) کو کتاب (آسمانی) بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے (چنانچہ بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء گذرے ہیں، بعض انبیاء سلطان بھی ہوئے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام و حضرت داؤد علیہ السلام و حضرت سلیمان علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا نیز دوزخ میں بھی موجود تھے اور یہ سب اولاد ابراہیم میں ہیں، سو جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولاد ابراہیم سے ہیں، تو آپ کی گریہ نعمتیں و عطیات مل گئے تو تعجب کی کیا بات ہے) سو ان انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں بھی جو کہ خاندان ابراہیم علیہ السلام سے گزر چکے ہیں جو لوگ موجود تھے، ان میں سے بعضے تو اس (کتاب و حکمت) پر ایمان لائے، اور بعضے ایسے تھے کہ اس سے ڈر کر دال ہی رہے (پس اگر آپ کی رسالت و قرآن پر بھی آپ کے زمانہ کے بعضے لوگ ایمان نہ لائیں تو کوئی بچہ کی بات نہیں) اور ان کفار و مفسدین کو اگر دنیا میں سزا کم بھی ہو یا نہ ہو تو کیا ہوا ان کے لئے آخرت میں (دوزخ کی آتش سوزاں) سزا کافی ہے،

معارف ومسائل

یہودیوں کے حسب کرنے | اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم و فضل اور جاہ و جلال پر مشہد پر مذمت عطا کیا تھا، اس پر یہودی جلتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر ۵۳ و ۵۴ میں ان کے اسی حسد و بغض کی مشہد پر مذمت کی ہے، اور ان کے حسد کو نامحقوق قرار دیتے ہوئے دو وجہیں بیان کی ہیں، ایک وجہ آیت نمبر ۵۳ میں بیان کی اور دوسری آیت نمبر ۵۴ میں، لیکن دونوں کا اصل ایک ہے، یعنی تمہارا حسد کس بات پر ہے، اگر اس پر ہے کہ اصل صاحب سلطنت تم ہو، تمہاری ہی سلطنت ان کو مل گئی، اس کا غلط ہونا تو مکمل ہوا ہے، کہ تم سلطنت سے خود محروم ہو، اور تمہیں کچھ حصہ سلطنت مل جاتا تو تم ایک کوٹری بھی کسی کو دیتے، اور اگر تمہارا حسد اس پر ہے کہ تم سلطنت ہمارے پاس سے ان کے پاس نہیں گئی پھر بھی ان کو کیوں ملی، ان کو سلطنت سے کیا علاقہ؟ تو اس کا جواب یہ دیا کہ یہ بھی انبیاء کے خاندان سے ہیں جن میں سلطنت پہلے سے جوتی آتی ہے، اس لئے کسی اجنبی جگہ سلطنت نہیں آئی، لہذا تمہارا حسد کرنا نامعقول ہے۔

حسد کی تعریف، حکم اور | حسد لامرہ نوئی شاح مسلم، حسد کی تعریف اس طرح کرتے ہیں:

اس کی صورتوں کا بیان | الْحَسَدُ تَمَنِّي زَوَالِ الْيَتَمَةِ، (مسلم ۲) یعنی دوسرے آدمی کی نعمت کے زوال کی خواہش کرنا حسد کہلاتا ہے، اور یہ حرام ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحْسَدُوا وَلَا تَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ خَوَاتًا وَلَا يَجِلُّ شَيْءٌ أَنْ يَكْفَجَرَا خَاةً فَوْقَ تِلْكَ شَيْءٍ

(مسلم، ۲۳۰)

ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا:

إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ، (رواہ ابوداؤد وجمارہ مشکوٰۃ)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

”تم آپس میں بغض اور حسد نہ کرو اور نہ ہی ایک دوسرے پر پشت کھینچو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بن جاؤ، اور جائز نہیں کسی مسلمان کے لئے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترک تعلق کرے“

”تم حسد سے بچو، اس لئے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے“

”حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

کہ تمھاری طرف (بھی) پہل قوموں کا
مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ حسد
ہے، اور بغض ایسی خصلت ہے جو
مونڈ دینے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا
کہ وہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو
مونڈ دیتی ہے۔

رَبِّ اَلَيْكُم دَاءٌ اَلَا اَنْتُمْ قَبْلَكُمْ
الْحَسَنُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْخَالِقَةُ
لَا اَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ
تَحْلِقُ الدِّينَ
رَوَاهُ اَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ
بِحوالہ مشکوٰۃ

حسد خواہ دنیاوی کمال پر ہو یا دینی کمال پر دونوں حرام ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کے قول
”اَمْ لَكُمْ لَيْسِيْبٌ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ“ سے امر اول کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے، اور ”اَلَا تَكْتِبُ
وَاَلَيْكُمۡ دَآءٌ“ سے امر ثانی کی طرف۔

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِنَا سَوْفَ نُصْلِيْهِمْ نَارًا لَا تُكْفٰى

بیشک جو منکر ہوئے ہماری آیتوں سے ان کو ہم ڈالیں گے آگ میں جس وقت

نُصِبَتْ جُلُوْدُهُمْ يَدٌ لَّهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا لِيَذُوْقُوْا

جل جاسے گی کھال اُن کی تو ہم بدل دیں گے ان کو اور کھال تاکہ چمکتے رہیں

الْعَذَابِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝۵۶ وَالَّذِيْنَ

عذاب بیشک اللہ ہے زبردست حکمت والا اور جو لوگ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرٰى

ایمان لائے اور کام کئے نیک البتہ ان کو ہم داخل کریں گے باغوں میں جن کے

مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَّهُمْ فِيْهَا

نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہمیشہ ان کے لئے وہاں

اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَوُجُوْدُهُمْ فِيْهَا ظِلٰلٌ ۝۵۷

عورتیں ہیں ستھری اور ان کو ہم داخل کریں گے گھن کی چھاؤں میں

خُلاصۃ تفسیر

بلاشبک جو لوگ ہماری آیات (واحداً) کے منکر ہوئے (ہم ان کو) عذریب ایک سخت

آگ میں داخل کریں گے اور وہاں ان کی برابریہ حالت ہے گی کہ جب ایک دفعہ ان کی کھال

راگت) جل چنگی تو ہم اس پہلی کمال کی جگہ فوراً دوسری (تازی) کمال پیدا کر دینگے تاکہ (ہیشہ) عذاب ہی جھگستے رہیں (کیونکہ پہلی کمال میں جلنے کے بعد شہ ہو سکتی تھا کہ شاید اس میں اور اگر احساس نہ ہو اسلئے شہ قطع کرنے کیلئے یسنا دیا) بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں کہ وہ ایسی نرا دے سکتے ہیں اور (تکثرت لے لیں اسلئے) باوجود قدرت کے علی ہوئی کمال کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں پھر بھی کسی حکمت بدلے یا جیسے کہ ایک حکمت کا بیان ابھی دیا ہے اور چونکہ ایمان لائے اور اچھے کام کرنا شروع کرنا عتق رب ایسے باغوں میں داخل کرینگے کہ انکے (مخلات کے) نیچے نہیں جا رہی ہوگی انہیں ہمیشہ رہینگے انکے واسطے ان (باغوں) میں پاک صاف میوے ہونگی اور ہم ان کو نہایت گنجان سایہ (کی جگہ) میں داخل کریں گے۔

معارف و مسائل

حضرت معاذؓ كَلَّمَائِضَتْ جُلُودُهُمْ بَلَّ لَنُفُوحِہِ كِتَابِہِ فرماتے ہیں کہ جب ان کی کھال جل چکی تو اس کو تبدیل کیا جائے گا، اور یہ کام اتنی سرعت سے ہوگا کہ ایک ساعت میں تو مرتبہ کھال تبدیل کی جائے گی۔

اور حضرت حسن بصریؒ فرماتے ہیں:

”اگر ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ ان کو کھاتے گی، جب ان کو کھانچے گی تو ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم پھر پہلی حالت پر لوٹ جاؤ، پس وہ لوٹ جائیں گے۔“

تَاكُلُ النَّارُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ
أَلْفَ مَرَّةٍ كُلَّمَا أَكَلَتْهُمْ قِيلَ
لَهُمْ عَزَّوْا فَيَعُودُونَ كَمَا
كَانُوا (أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ

الْحَسَنِ بِحَوَالِهِ مَطْهَرِي ۲۳۰)
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّ لَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ
عَذَابًا رَجُلٌ فِي أَحْمَصَ قُلُوبِهِ
جَمْرَتَانِ يَغْنَى مِنْهُمَا دَمَاعُهُ
كَمَا يَغْنَى الْمَرْجُلُ بِالْقَنْقَمِ

”نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل جہنم میں سب سے کم عذاب کے اعتبار سے وہ آدمی ہوگا جس کے تلووں میں آگ کی دو چنگاریاں ہوں گی جن کو وہ جسے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔“

(سراۃ البخاری و مسلم، بحوالہ الترغیب والترہیب ۴۳ ص ۲۳۹)

ازدواج مطہرات کی تفسیر | حاکم نے ابوسعید خدریؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی عورتیں پاک ہوں گی، یعنی وہ حیض، بول و براز اور ناک سے بہنے والی کدورت سے پاک ہوں گی۔

حضرت مجاہدؒ نے مذکورہ چیزوں پر اضافہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ بچے پیدا کرنے اور ناپاک لطف سے بھی پاک ہوں گی (مطہری)

ظِلًّا ظِلِيلًا، ظِل کے بعد ظلیل کا لفظ ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ وہ سایہ ہمیشہ رہنے والا ہوگا اور گھٹنا سایہ ہوگا، جیسا کہ کہا جاتا ہے شَمْسٌ شَامِسٌ اَوْ لَيْلٌ لَّيْسِيٌّ، اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حجت کی تعمیر ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ آپؐ نے فرمایا کہ نچین جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کے سایہ کو ایک سو اسی سال میں بھی بڑھ سکیگا اگر آپؐ چاہیں تو یہ آیت و نازل فرمادے گا پھر چاہیں یا

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يُسَمُّونَهَا الْكَبْ فِي ظِلِّهَا مِائَةُ عَامٍ مَا يَقْصُرُهَا أَقْرَبُ وَإِنْ شِئْتُمْ وَظِلُّهُ مِائَةُ رَمْتَفَقَ عَلَيْهِ، بَعْدَ الْمُنْظَرِ

ابن ابی شیبہ ظِلًّا ظِلِيلًا کی تفسیر میں فرمایا: ہو ظِلُّ الْعَرْشِ الَّذِي لَا يَزُولُ یعنی وہ عرش کا سایہ ہے جو کبھی زائل نہیں ہوگا۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا

بیشک اللہ تم کو فرماتا ہے کہ پہنچا دو امانتیں امانت والوں کو اور جب حکم کرتے ہو تو فیصلہ کرو انصاف سے اللہ ابھی نصیحت کرتا ہے

يُعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ

تم کو بیشک اللہ سننے والا دیکھنے والا اسے ایمان والے حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور حکموں کا جو تم میں سے ہیں

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ

پھر اگر جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اس کو رجوع کرو خدا کے اور رسول کے اگر تم کو مومنوں باللہ والیوم الاخر ذلک خیر و یقین رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یہ بات ابھی ہے اور

أَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

بہت بہتر ہے اس کا انجاء

خلاصہ تفسیر

اے اہل حکومت خواہ تھوڑوں پر حکومت ہو خواہ بہتوں پر، بیشک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق (جو تمھارے ذمہ ہیں) پہنچا دیا کرو اور (تم کو) یہ (بھی حکم دیتے ہیں) کہ جب (مظلوم) لوگوں کا تصفیہ کیا کرو (ایسے حقوق میں جو ان میں باہم ایک دوسرے کے ذمہ ہیں) تو عدل (انصاف) سے تصفیہ کیا کرو، بیشک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، (دنیا کے اعتبار سے بھی کہ اس میں استقامت حکومت بڑھ اور آخرت کے اعتبار سے بھی کہ موجب قرب و ثواب ہے) بلاشبک اللہ تعالیٰ (تمھارے اقوال کو جو دربارہ امانت و تصفیہ تم سے صادر ہوتے ہیں) خوب سنتے ہیں اور تمھارے افعال کو جو اس باب میں تم سے واقع ہوتے ہیں) خوب دیکھتے ہیں تو اگر تم کو کوتاہی ہو کر وہ گئے مطلع ہو کر تم کو سزا دیں گے، یہ خطاب تو حکام کو ہوا، آگے مظلومین کو ارشاد ہے کہ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا کہنا مانو اور رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کہنا مانو اور یہ حکم تو تمھارے اور حکام سب کے لئے عام ہے اور تم (مسلمانوں) میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی (کہنا مانو اور یہ حکم خاص جو تم مظلومین کے ساتھ) پھر اگر ان کے احکام کا اللہ اور رسول کے کہے ہوئے کے خلاف نہ ہونا مظلوم و حاکم دونوں کے اتفاق معتبر سے ثابت ہو تو خیر اس میں تو حکام کی اطاعت کر دے گی اور اگر (ان کے احکام میں سے) کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو (کہ یہ اللہ و رسول کے کہے ہوئے کے خلاف ہے یا نہیں) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تو آپ سے پوچھ کر اور بعد آپ کی وفات کے (مکہ مجتہدین و علماء دین سے رجوع کر کے) اس امر کو (کتاب) اللہ اور (سنت) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف حوالہ کر لیا کرو (اور ان حضرات سے جیسا فتویٰ ملے اس پر سب مظلوم و حکام عمل کر لیا کرو) اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو (کیونکہ اس ایک کا متفقہی یہی ہے کہ یوم قیامت میں اللہ تعالیٰ کی داد و گیرہ کو مٹا دے کہ نہ کرنے پر جو نے والی ہے اور یہ امور (جو مذکور ہوئے) اطاعت اللہ کی رسول کی اولی الامر کی حوالہ کرنا سازغات کا کتابت سنت کی طرف) سب (دنیا میں بھی) بہتر ہیں اور آخرت میں بھی) ان کا انجام خوشتر ہے (کیونکہ دنیا میں امن و راحت اور آخرت میں نجات و سعادت ہیں)۔

معارف ومسائل

آیات کا غبار نزول | مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے کہ کعبہ کی خدمت اسلام سے پہلے بھی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی، اور جو لوگ بیت اللہ کی کسی خاص خدمت کے لئے منتخب ہوتے تھے وہ پوری قوم میں محسوز و ممتاز مانے جاتے تھے، اسی لئے بیت اللہ کی مختلف خدمتیں مختلف لوگوں میں تقسیم کی جاتی تھیں، زمانہ جاہلیت سے ایام حج میں تاج کو زرم کا پانی پلانے کی خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت عباسؓ کے سپرد تھی، جس کو سقایہ کہا جاتا تھا، اسی طرح اور بعض خدمتیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے چچا ابوطالب کے سپرد تھی، اسی طرح بیت اللہ کی کبھی رکھنا اور مقررہ ایام میں کھولنا بند کرنا عثمان بن طلحہ سے متعلق تھا۔

عثمان بن طلحہ کا ایسا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے، ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہونے کے لئے تشریف لائے، (اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے) انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جانے سے روکا، اور انتہائی ترشی دکھائی، آپؐ نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا، اے عثمان! شاید تم ایک روز بیت اللہ کی کبھی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے سخت یار ہوگا کہ جس کو چاہو سپرد کروں، عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے، آپؐ نے فرمایا کہ نہیں! اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے، آپؐ یہ کہتے ہوئے بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے لعین ہو گیا کہ آپؐ نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا، میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے، وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لئے میں اپنے ارادہ کو پورا نہ کر سکا، جب کہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کبھی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔

بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ کبھی نے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپؐ کے حکم کی تعمیل کے لئے زبردستی کبھی ان کے ہاتھ سے لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدی تھی، بیت اللہ میں داخلہ اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کبھی چمچہ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا، کہ لو اب یہ کبھی ہمیشہ تمھارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی، جو شخص تم سے یہ کبھی لے گا وہ ظالم ہوگا، مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق انہیں کہ تم سے یہ کبھی لے لے، اسی کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ بیت اللہ کی اس خدمت کے صلہ میں تمہیں جو مال مل جائے اس کو شرعی قاعدہ کے موافق استعمال کرو۔

عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ جب میں کبھی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا: کیوں عثمان جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آگئی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ کبھی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، میں نے عرض کیا کہ بیشک آپ کا ارشاد پورا ہوا، اور اس وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا (مظہری بروایت ابن سعد)

حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو یہ آیت آپ کی زبان پر تھی: يَا مَعْشَرَ كُفَّارٍ تَزْكُوا الْكُنُفَ إِلَى أَهْلِهَا "اس سے پہلے میں نے یہ آیت کبھی آپ سے نہ سنی تھی، ظاہر یہ ہے کہ یہ آیت اُس وقت جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، اسی آیت کی تعمیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ کو بلا کر کبھی ان کو سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ کے سپرد کرتا ہوں، اگرچہ ضابطہ سے اُن کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہر طرح کا خست یا رتھا کہ جو چاہیں کریں، لیکن قرآن کریم نے صورت امانت کی بھی رعایت فرمائی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کبھی عثمان ہی کو واپس فرمادیں، حالانکہ اس وقت حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ جس طرح بیت اللہ کی خدمت سہاویہ اور سداۓ ہماریے پاس ہے یہ کبھی بروادری کی خدمت بھی ہمیں عطا فرمادیجئے، مگر آیت مذکورہ کی ہدایت کے موافق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی درخواست رد کر کے کبھی عثمان بن طلحہ کو واپس فرمائی (تفسیر مظہری) یہاں تک آیت کے شان نزول پر کلام تھا، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوا کرتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے، جس کی پابندی پوری امت کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

اب اس کے معنی اور مطلب ملاحظہ کیجئے:

ارشاد ہے: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا**، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے مستحقین کو پہنچایا کرو، اس حکم کا مخاطب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ خاص افراد کو مخاطب ہوں، اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ ہر وہ شخص مخاطب ہے جو کسی امانت کا امین ہے، اس میں عوام بھی داخل ہیں اور حکام بھی۔

ادانے امانت کی تاکید حاصل اس ارشاد کا یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی امانت ہے اس پر لازم ہے کہ یہ امانت اس کے اہل و مستحق کو پہنچائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادارات کی بڑی تاکید فرمائی ہے، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسا ہو گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ دیا ہو اور اس میں یہ ارشاد نہ فرمایا ہو:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةً لَهُ
وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

یعنی جس میں امانت داری نہیں اس میں ایمان نہیں اور جس شخص میں معاہدہ کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں !!

(یہ روایت بھیقیؒ نے شعب الایمان میں نقل کی ہے)

خیانت نفاق کی علامت ہے | بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نفاق کی علامتیں بتلاتے ہوئے ایک علامت یہ بتلائی کہ جب امانت اُس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔

امانت کی قسمیں | اس جگہ یہ بات غور طلب ہے کہ قرآن حکیم نے لفظ امانت بضمینہ جمع استعمال فرمایا، جس میں اشارہ ہے کہ امانت صرف یہی نہیں کہ کسی کا کوئی مال کسی کے پاس رکھا ہو جس کو عام طور پر امانت کہا اور سمجھا جاتا ہے، بلکہ امانت کی کچھ اور قسمیں بھی ہیں جو واقعہ آیت کے نزول کا ابھی ذکر کیا گیا خود اس میں بھی کوئی مالی امانت نہیں، بیت اللہ کی کئی کوئی خاص مال نہ تھا، بلکہ یہ کئی خدمت بیت اللہ کے ایک عہدہ کی نشانی تھی۔

حکومت کے مناصب | اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں | سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں، ان کے لئے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی علی یا علی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدہ کے لئے اپنے دائرہ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔

کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے | پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے

قودہ جو وہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق اور اس کو ترجیح دی جائے۔

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مدد میں بغیر اہلیت معلوم کئے ہوئے دیدیا اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا فرسہ قبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے (جمع الفوائد، ص ۳۲۵)

بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا حالانکہ اس کے عظم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدہ کے لئے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول کی اور سب مسلمانوں کی، آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے وہ سب اس فساد کی تعلیم کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے، کہ تعلقات اور سفارشوں اور رشتہوں سے عہدے تقسیم کئے جاتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نااہل اور ناقابل لوگ عہدوں پر فائز ہوتے ہیں جو کہ حق خدا کو پریشان کرتے ہیں، اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔

اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: اِذَا دُسِّرَ الْاَمْرُ اِنِّیْ غَدِیْ اَهْلِبُہُ کَیْ تَنْظُرَ النَّاسُ اِلَیْہِ یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو، یہ ہدایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ فساد کی کریم نے لفظ اَمْنْتُ بصیغہ جمع لاکر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسرے شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں۔

اور ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
اَلْمَجْلِسُ بِالْاَمَانَةِ | اَلْمَجْلِسُ اَمْنٌ اَمَّنْہِ اَمَّنْہِ اَمَّنْہِ اَمَّنْہِ اَمَّنْہِ اَمَّنْہِ
مطلب یہ ہے مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے، ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔

اسی طرح ایک حدیث میں ہے: اَلْمَشْوَرَةُ مَوْثِقَةٌ یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ ایمن ہے، اس پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے والے کے حق میں مفید اور بہتر ہو، اگر جانتے ہوئے خلاف مشورہ دیدیا تو امانت میں

خیانت کا مرتکب ہو گیا، اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا خیانت ہے، آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کا حق ادا کرنے کی تاکید ہے۔

یہاں تک پہلی آیت کے ابتدائی جملہ کی تفسیر تھی، آگے پہلی آیت کے دوسرے جملہ کی تفسیر
 ﴿وَإِذَا حُكِمَ عَلَىٰ بَيْنِ النَّاسِ أَنْ يَحْكُمُوا لِبَيْنِكُمْ﴾ یعنی جب تم لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ کیا کرو، ظاہر یہ ہے کہ اس کا خطاب حکماء و امراء کو ہے جو خصوصاً مقدمات کا فیصلہ کیا کرتے ہیں، اور اسی کے قرینہ سے بعض حضرات نے پہلے جملہ کا خطاب بھی حکماء و امراء کو قرار دیا ہے، اگرچہ پہلے جملہ کی طرح اس میں بھی گنجائش اس کی موجود ہے، کہ حکماء و عوام دونوں اس خطاب میں شامل ہوں، کیونکہ عوام میں اکثر فریقین کسی کو ثالث بنا کر فیصلہ کر دیا کرتے ہیں، اسی طرح جھگڑوں کا فیصلہ کرنا عوام میں بھی پایا جاسکتا ہے، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اول نظر میں ان دونوں جملوں کے خطاب حکماء و امراء ہی معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے خطاب اول حکماء و امراء ہیں اور ثانیاً یہ خطاب ہر اس شخص کے لئے بھی ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہوں اور جس کو کسی مقدمہ کا ثالث بنادیا جائے۔

اس جملہ میں حق تعالیٰ نے بین الناس فرمایا بین المسالین یا بین المؤمنین نہیں فرمایا، اس میں اشارہ فرمادیا کہ مقدمات کے فیصلوں میں سب انسان مساوی ہیں، مسلم ہوں یا غیر مسلم، اور دوست ہوں یا دشمن، اپنے ہموطن، ہم رنگ، ہم زبان ہوں یا غیر، فیصلہ کرنے والوں کا فرض ہے کہ ان سب تعلقات سے الگ ہو کر جو بھی حق و انصاف کا تقاضا ہو وہ فیصلہ کریں۔

عدل و انصاف امین عالم | غرض آیت کے پہلے جملہ میں ادائے امانات کا حکم ہے، اور دوسرے میں عدل و انصاف کا، ان میں ادائے امانات کو مقدم کیا گیا، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ پورے ملک میں عدل و انصاف کا قیام اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، کہ جن کے ہاتھ میں ملک کا اقتدار ہے وہ پہلے ادار امانات کا فرض صحیح طور پر ادا کریں، یعنی حکومت کے عہدوں پر صرف اپنی لوگوں کو مقرر کریں جو صلاحیت کا دار امانت و دیانت کی رُو سے اس عہدہ کے لئے سب سے زیادہ بہتر نظر آئیں، دوستی اور تعلقات یا محض سفارش یا رشوت کو اس میں راہ نہ دیں، درنتیجہ یہ ہوگا کہ نا اہل ناقابل یا خائن اور ظالم لوگ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے، پھر اگر ار باہ اقتدار دل سے بھی یہ چاہیں کہ ملک میں عدل و انصاف کا رواج ہو تو ان کے لئے ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ یہ عہدہ داران حکومت ہی حکومت کے ہاتھ اور بیر ہیں، جب یہ خائن یا ناقابل ہوں تو عدل و انصاف قائم کرنے کی کیا راہ ہے؟

اس آیت میں یہ بات خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس میں حق جل شانہ نے حکومت کے عہدوں کو بھی امانت قرار دے کر اڈل تویہ واضح فرمادیا کہ جس طرح امانت صرف اسی کو ادا کرنا چاہیے جو اس کا مالک ہے، کسی فقیر، مسکین پر جسم کھا کر کسی کی امانت اس کو دینا جائز نہیں یا کسی رشتہ دار یا دوست کا حق ادا کرنے کے لئے کسی شخص کی امانت اس کو دینا درست نہیں، اسی طرح حکومت کے عہدے جن کے ساتھ عام خلق خدا تعالیٰ کا کام متعلق ہوتا ہے یہ بھی امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت کا اڈل قابلیت و استعداد کے اعتبار سے بھی اس عہدے کے لئے مناسب اور موجودہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوں، اور دیانت اور امانت کے اعتبار سے بھی سب میں بہتر ہوں، ان کے سوا کسی دوسرے کو یہ عہدہ سپرد کر دیا تو یہ امانت ادا نہ ہوتی۔

علاقائی اور صوبائی بنیادوں پر اس کے ساتھ قرآن حکیم کے اس جملہ نے اُس عام غلطی کو بھی دور حکومت کے مناصب سپرد کرنا کر دیا جو اکثر ممالک کے دستوروں میں چل رہی ہے کہ حکومت اصولی غلطی ہے کے عہدوں کو باشندگان ملک کے حقوق قرار دیدیا ہے۔

اور اس اصولی غلطی کی بنا پر یہ قانون بنا پڑا کہ حکومت کے عہدے تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کئے جائیں، ہر صوبہ ملک کے لئے کوٹے مقرر ہیں، ایک صوبہ کے کوٹہ میں دوسرے صوبہ کا آدمی نہیں رکھا جاسکتا، خواہ وہ کتنا ہی قابل اور امین کیوں نہ ہو، اور اس صوبہ کا آدمی کتنا ہی غلط کار نااہل ہو، دستور آن حکیم نے صاف اعلان فرمادیا کہ یہ عہدے کسی کا حق نہیں بلکہ امانتیں ہیں جو صرف اہل امانت ہی کو دی جاسکتی ہیں، خواہ وہ کسی صوبہ اور کسی خطہ کے رہنے والے ہوں، البتہ کسی خاص علاقہ اور صوبہ پر حکومت کے لئے اس علاقہ کے آدمی کو ترجیح دی جاسکتی ہے کہ اس میں بہت سی مصالح ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ کام کی صلاحیت اور اہلیت میں اس پر پورا اطمینان ہو۔

دستور مملکت کے چند اس طرح اس مختصر آیت میں دستور مملکت کے چند بنیادی اصول آگئے جو زیر اصول مندرجہ ذیل ہیں:-

۱۔ اڈل یہ آیت کے پہلے جملہ کو اِنَّ اللہَ یَاْمُرُکُمْ سے شروع فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اصل امر اور حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، سلاطین دنیا سب اس کے مامور ہیں، اس سے ثابت ہوا کہ ملک میں اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

۲۔ دوسرے کہ حکومت کے عہدے باشندگان ملک کے حقوق نہیں جن کو تناسب آبادی کے اصول پر تقسیم کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی امانتیں ہیں جو صرف

انکے اہل اور لائق لوگوں کو دیئے جاسکتے ہیں۔

۳۔ تیسرے یہ کہ زمین پر انسان کی کھلائی صرف ایک نائب دایین کی حیثیت سے ہو سکتی ہے وہ ملک کی قانون سازی میں ان اصول کا پابند ہے گا جو حاکم مطلق حق تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی بتلا دیئے گئے ہیں۔

۴۔ چوتھے یہ کہ حکام و امراء کا فرض ہے کہ جب کوئی معتدلمان کے پاس آئے تو نسل و وطن اور رنگ و زبان یہاں تک کہ مذہب و مسلک کا امتیاز کئے بغیر عدل و انصاف کا فیصلہ کریں۔

اس آیت میں دستور مملکت کے زمین اصول بتلا کر آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو نیکیوں کی ہے وہ بہت ہی اچھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کی سزا ہے، اور جو بولنے اور فریاد کرنے پر کبھی قدرت نہ رکھتا ہو اس کے حالات کو خود دیکھتا ہے، اس لئے اس کے بتلائے اور بنائے ہوئے اصول ہی ایسے ہیں جو ہمیشہ ہر ملک میں اور ہر دور میں قابل عمل ہو سکتے ہیں، انسانی دماغوں کے بنائے اصول و دستور صرف اپنے ماحول کے اندر محدود رہا کرتے ہیں، اور تغیر حالات کے بعد ان کا بدلنا ناگزیر ہوتا ہے جس طرح پہلی آیت کے مخاطب حکام و امراء تھے دوسری آیت میں عوام کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو! نعم اللہ کی اور رسولؐ کی اور اپنے اولی الامر کی اطاعت کرو۔

اولی الامر کون لوگ ہیں؟ اولی الامر لغت میں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے ہاتھ میں کسی چیز کا نظام و انتظام ہو، اسی لئے حضرت ابن عباس، عابد اور حسن بصری وغیرہ رضی اللہ عنہم مفسرین قرآن نے اولی الامر کے مصداق علماء و فقہاء کو قرار دیا ہے، کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں، اور نظام دین ان کے ہاتھ میں ہے۔

اور ایک جماعت مفسرین نے جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، فرمایا کہ اولی الامر صرف امراء و حکام و امراء ہیں جن کے ہاتھ میں نظام حکومت ہے۔

اور تفسیر آج کثیر اور تفسیر منظر سی میں ہے کہ یہ لفظ دونوں طبقوں کو شامل ہے، یعنی علماء کو بھی اور حکام و امراء کو بھی، کیونکہ نظام امراء ہی دونوں کے ساتھ وابستہ ہے۔

اس آیت میں ظاہر آئین کی اطاعت کا حکم ہے، اللہ، رسولؐ، اولی الامر، لیکن قرآن کی دوسری آیات نے واضح فرمایا کہ حکم و اطاعت دراصل صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ہے، اِنَّا

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ، مگر اس کے حکم اور اس کی اطاعت کی عملی صورت چار حصوں میں منقسم ہے۔ حکم اور اطاعت کی تین عملی صورتیں | ایک وہ جس میں جہیز کا حکم صراحتہ خود حق تعالیٰ نے قرآن میں نازل

فرمادیا، اور اس میں کسی تفصیل، تشریح کی حاجت نہیں، جیسے شرک و کفر کا انتہائی جبرم ہونا، ایک اللہ وحدہ کی عبادت کرنا، اور آخرت اور قیامت پر یقین رکھنا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری برحق رسول ماننا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو فرض سمجھنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر آدمی پر احکام ربانی ہیں، ان کی تعمیل بلا واسطہ حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

دوسرا حصہ احکام کا وہ ہے جس میں تفصیلات و تشریحات کی ضرورت ہے، ان میں قرآن مجید اکثر ایک مہمل یا بجم حکم دیتا ہے اور اس کی تشریح و تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جاتی ہے، پھر وہ تفصیل و تشریح جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے ذریعہ فرماتے ہیں وہ بھی ایک قسم کی وحی ہوتی ہے، اگر اس تفصیل و تشریح میں اجتہادی طور پر کوئی کمی یا کوتاہی رہ جاتی ہے تو پھر مجددی اس کی اصلاح فرمادی جاتی ہے، اور بالآخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول عمل جو آخر میں ہوتا ہے وہ حکم الہی کا ترجمان ہوتا ہے۔

اس قسم کے احکام کی اطاعت بھی اگرچہ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت ہے لیکن ظاہری اعتبار سے چونکہ یہ احکام صریح طور پر قرآن میں نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے امت کو پہنچے ہیں، اس لئے ان کی اطاعت ظاہری اعتبار سے اطاعت رسول الہی کہلاتی ہے جو حقیقت میں اطاعت الہی کے ساتھ متحد ہونے کے باوجود ظاہری اعتبار سے ایک جداگانہ حیثیت رکھتی ہے، اسی لئے پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دینے کے ساتھ اطاعت رسول کا حکم مستقل مذکور ہے۔

تیسرا درجہ احکام کا وہ ہے جو نہ قرآن میں صراحتاً مذکور ہیں نہ حدیث میں، یا ذخیرۂ احادیث میں اس کے متعلق متضاد روایات ملتی ہیں، ایسے احکام میں علماء مجتہدین قرآن و سنت کے منصوصات اور زیر غور مسئلہ کے نظائر میں غور و فکر کر کے ان کا حکم تلاش کرتے ہیں، ان احکام کی اطاعت بھی اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے قرآن و سنت سے مستفاد ہونے کی وجہ سے اطاعت خداوندی ہی کی ایک فرد ہیں، مگر ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ فقہی فتاویٰ کہلاتے ہیں، اور علماء کی طرف منسوب ہیں۔

اسی تیسری قسم میں ایسے احکام بھی ہیں جن میں کتاب و سنت کی رُو سے کوئی پابندی عامہ نہیں، بلکہ ان میں عمل کرنے والوں کو اختیار ہے جس طرح چاہیں کریں، جن کو اصطلاح میں مباحات کہا جاتا ہے، ایسے احکام میں غلی انتظام نظام دھار کے سپرد ہے، کہ وہ حالات اور مصائب کے پیش نظر کوئی قانون بنا کر سب کو اس پر چلائیں، مثلاً شہر کراچی میں ڈاک خانے پچاس ہوں یا ستہ، پولیس اسٹیشن کتنے ہوں، ریلوے کا نظام کس طرح ہو، آباد کاری کا انتظام

کن قواعد پر کیا جائے، یہ سب مباحث ہیں، ان کی کوئی جانب نہ واجب ہے نہ حرام بلکہ اختیار کا ہے، لیکن یہ خستیار عوام کو دیدیا جائے تو کوئی نظام نہیں چل سکتا، اس لئے نظام کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔

آیت مذکورہ میں اولوالا امر کی اطاعت سے علماء اور حکام دونوں کی اطاعت مراد ہے، اس لئے اس آیت کی رو سے فقہی تحقیقات میں فقہاء کی اطاعت اور انتظامی امور میں حکام و اماراء کی اطاعت واجب ہوگئی۔

یہ اطاعت بھی درحقیقت اللہ جل شانہ کے احکام ہی کی اطاعت ہے، لیکن ظاہری سطح کے اعتبار سے یہ احکام نہ قرآن میں ہیں نہ سنت میں، بلکہ ان کا بیان یا علماء کی طرف سے ہو یا حکام کی طرف سے، اس لئے اس اطاعت کو تیسرا نمبر جداگانہ قرار دے کر اولوالا امر کی اطاعت نام رکھا گیا، اور جس طرح منصوصاً قرآن میں قرآن کا اتباع اور منصوصاً رسولؐ میں رسولؐ کا اتباع لازم و واجب ہے، اسی طرح غیر منصوص فقہی چیزوں میں فقہاء کا، اور انتظامی امور میں حکام و اماراء کا اتباع واجب ہے، یہی مفہوم ہے اطاعت اولی الامر کا۔

خلاف شرع کاموں میں ﴿وَإِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس کام کو ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگوں کے درمیان کوئی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولی الامر کی اطاعت کی تعلیم دی، اس سے اشد اس بات کی طرف کر دیا کہ امیر اگر عدل پر قائم رہے تو اس کی اطاعت واجب ہے، اور اگر وہ عدل و انصاف کو چھوڑ کر خلاف شرع احکام صادر کرے تو ان میں امیر کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "لا طاعة لمخلوق فی معصیۃ الخالق" یعنی مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس سے خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو آدمی عدل و انصاف کو قائم رکھنے کی طاقت اور صلاحیت نہ رکھتا ہو تو اس کو عدلی عہدہ نہیں بننا چاہئے، کیونکہ حکم بالعدل بھی ایک امانت ہے، جس کی حفاظت کمزور اور نااہل آدمی نہیں کر سکتا، چنانچہ جب حضرت ابوذرؓ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کسی جگہ کا حاکم مقرر فرمائیں تو آپؐ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ:

يَا أَبَا ذَرٍّ أَنْتَ ضَعِيفٌ زَاهٍ
اے ابوذر آپ ضعیف آدمی ہیں، اور

أَمَانَةٌ وَأَنْتُمْ أَلْفِيَّةٌ حَزْرِي
وَدَعَاكُمْ إِلَّا مَنْ أَحَدٌ بِحَقِّهَا
وَأَدْعَى إِلَيْهِ فَبَيْنَا
رَدُّوا فَمَسْلَمٌ بِنُجَالِهِ مَطْهَرِي

منصب ایک امانت ہے جس کی دہائیات
کے دن انتہائی ذلت اور رسوائی ہوگی،
سوائے اس شخص کے جس نے امانت کا حق
پورا کر دیا ہو (یعنی وہ ذلت سے بچ جائے گا)

عادل آدمی اللہ کا ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عادل اللہ کا محبوب
محبوب ترین بندہ ہے اور قریب ترین انسان ہے، اور ظالم اللہ کی رحمت اور نظرِ کرم سے دور ہو جاتا ہے
ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جانتے
ہو کہ سب سے پہلے اللہ کے سایہ کے نیچے کون جائے گا؟ انھوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے
رسول ہی کو اس بات کا زیادہ علم ہے، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے سامنے
جب حق آجائے تو فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو مال کو خرچ کرتے
ہیں اور جب وہ فیصلہ کرتے ہیں تو ایسا عادلانہ کرتے ہیں جیسا کہ وہ اپنے لئے کرتے۔

اجتہاد اور قیاس کا ثبوت: **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا إِلَى اللَّهِ وَالْمَرْسُولِ**
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر تمہارا کسی امر کے بارے میں اختلاف ہو جائے تو
تم اللہ اور رسول کی جانب رجوع کرو۔

کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ کتاب و سنت
کے احکام مخصوصہ کی جانب رجوع کیا جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ اگر احکام مخصوصہ موجود
نہیں ہیں تو ان کے نظائر پر قیاس کر کے رجوع کیا جائے گا، **قَوْلُهُ** کے الفاظ عام ہیں جو دونوں
صورتوں کو شامل ہیں۔

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ

کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اس پر جو اقرا

إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَعَاطَوْا

تیری طرف اور جو اترا تجھ سے پہلے چاہتے ہیں کہ قضیہ لے جائیں

إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ

شیطان کی طرف اور حکم ہو چکا ہے ان کو کہ اس کو نہ مانیں اور چاہتا ہے شیطان

أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۶۰ وَإِذْ أَقْبَلْنَا لَهُمْ تَعَاوُنًا إِلَى مَا

کہ ان کو بہکا کر دُور جا ڈالے اور جب ان کو کچھ کہہ کر آؤ اللہ کے حکم

أَنْزَلَ اللَّهُ وَآلِیَ الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ یُصَدُّونَ عَنْكَ

کی طرف جو اس نے انکار اور رسول کی طرف تو دیکھے تو منافقوں کو کہہ جتے ہیں مجھ سے

صُدُّوْا ۝۶۱ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیْبَةٌ بِمَا قَدْ مَتَّ

رُکَّ کر پھر کیا ہو جبکہ اُن کو پہلے مصیبت اپنے ہاتھوں کے

أَیْدِیْهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ یَعْلِفُونَ ۝ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا

کئے ہوئے سے پھر آدیں تیرے پاس نہیں کھاتے ہوئے اللہ کی کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر

إِحْسَانًا وَتَوْفِیْقًا ۝۶۲ أُولَئِكَ الَّذِينَ یَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِی

بھلائی اور ملاپ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو اُن کے دل

كُلُوْا بِهَمَّهُمْ قَاعِرٌ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ وَقُلٌ لَهُمْ فِیْ أَنْفُسِهِمْ

میں ہے، سو تو ان سے تغافل کر اور ان کو نصیحت کر اور ان سے کہہ اُن کے حق میں

قَوْلًا بَلِیْغًا ۝۶۳ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ

بات کام کی، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم

اللَّهُ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

بائیں اللہ کے فرمانے سے اور اگر وہ لوگ جس وقت انہوں نے اپنا بُرا کیا تھا تیرے پاس پہلے اللہ سے معافی

اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِیْمًا ۝۶۴

چاہتے اور رسول جی ان کو بخشو تا تو البتہ اللہ کو پائے معاف کرنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کیا آپ نے اُن لوگوں کو نہیں دیکھا جو (زبان سے تو) دعویٰ

کرتے ہیں کہ وہ (یعنی ہم) اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی (یعنی قرآن)

اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کی گئی (یعنی توریت کیونکہ اس میں منافقین کا بیان ہے،

اور اکثر منافقین یہودیوں سے تھے، مطلب یہ کہ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ جس طرح ہم توریت

کو مانتے ہیں اس طرح قرآن کو بھی مانتے ہیں، یعنی اسلام کے مدعی ہیں، پھر اس پر حالت یہ

ہو کہ اپنے مقدمے شیطان کے پاس لے جا چاہتے ہیں (کیونکہ غیر شرع کی طرف مقدمہ لے جانے کے

لئے شیطان رکھلاتا ہے، پس اس پر عمل کرنا ایسا ہے جیسے شیطان ہی کے پاس مقدمہ لے گئے)

حالانکہ اس سے دو اہم مانع موجود ہیں ایک یہ کہ، ان کو (شریعت کی جانب سے) یہ حکم دیا کہ اس (شیطان) کو نہ مانیں، یعنی اعتقاداً و عملاً اس کی مخالفت کریں، اور (دوسرا مانع یہ کہ) شیطان ران کا ایسا ذہن اور بدخواہی ہے کہ (ان کو) راجحی سے) بھٹکا کر بہت دور لے جانا چاہتا ہے (پس باوجود ان دونوں اہم رد کے جن کا مقصد یہ ہے کہ شیطان کے کہنے پر عمل نہ کریں، پھر بھی اس کی موافقت کرتے ہیں) اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے اور (آؤ) رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی طرف (کہ آپ اس حکم کے موافق فیصلہ فرمائیں، تو آپ اس وقت) مناقشہ کی یہ حالت دیکھیں گے کہ آپ (کے پاس آنے) سے پہلو تہی کرتے ہیں پھر کسی جان کو ہتی ہے جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ان کی اس حرکت کی بدولت جو (اس مصیبت سے) پہلے کر چکے تھے، (مگر اس حرکت سے شرع کو چھوڑ کر دوسری جگہ معتمد لے جاتا ہے، اور مصیبت سے مراد جیسے قتل یا خیانت و نفاق کا کھل جانا اور باز پرس ہونا، یعنی اس وقت سوچ پڑتی ہے کہ اس حرکت کی کیا تاویل کریں جس میں پھر ستر خرو رہیں) پھر تاویل سوچ کر آپ (کے پاس آتے ہیں، خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہ) ہم جو دوسری جگہ چلے گئے تھے، ہمارا اور کچھ مقصود نہ تھا سوا اس کے کہ معاملہ کے دونوں فریق کی کوئی بھلائی (کی صورت) نکل آئے اور (ان میں) باہم موافقت (مصالحات) ہو جائے (مطلب یہ کہ قانون تو شرع ہی کا حق ہے ہم دوسری جگہ شرع کو مانتے سمجھ کر نہیں گئے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ قانونی فیصلہ میں تو صاحب حق کو کھاکم رعایت کرنے کے لئے نہیں کہہ سکتا اور باہمی فیصلہ میں اکثر رعایت کرادی جاتی ہے، یہ وجہ تھی ہمارے دوسری جگہ جانے کی، اور قصہ قتل میں تاویل اس مقتول کے فعل کی ہدیگی جس سے مقصود اپنی برائت یا حضرت عمرؓ پر دعویٰ قتل بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی اس تاویل کی تکذیب فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے جو کچھ (نفاق و کفر) ان کے دلوں میں ہے کہ اس کفر و نفاق و عدم رضا بحکم شرعی ہی کی وجہ سے یہ لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں اور وقت معین پر اس کی سزا بھی پالیں گے) سو (مصیبت یہی ہے کہ) آپ (علیہ السلام) خداوندی دعوہ احسنہ خداوندی پر اکتفا فرما کر) ان سے تخلف کر جایا کیجئے (یعنی کچھ مواخذہ نہ فرمائیے) اور (یہ اپنے منصب رسالت کے اقتضائے) ان کو نصیحت فرماتے رہئے (کہ ان حرکتوں کو چھوڑ دو) اور ان سے غماص ان کی ذات (کی اصلاح) کے متعلق کوئی مضمون کہہ دیجئے (تاکہ ان پر رحمت قائم اور تمام ہو جائے پھر نہ مانیں تو وہ جانیں) اور ہم نے تمام پیغمبروں کو غماص اسی واسطے مبعوث فرمایا ہے کہ بحکم خداوندی (جو کہ اطاعتِ رسل کے باب میں فرمایا ہے) ان کی اطاعت کی جائے (پس اول تو ان لوگوں کو شریعت ہی سے اطاعت کرنا واجب تھی) اور اگر (خیر شامت

نفس سے حماقت ہی ہو گئی تھی تو جس وقت (یہ گناہ کر کے) اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت (میت کے ساتھ) آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے پھر حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے (اپنے اس گناہ کی معافی چاہتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ بھی) ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے تو خیر اللہ تعالیٰ کو توبہ کا قبول کرنے والا اور رحمت کرنے والا پاتے (یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ قبول فرمالتے)

معارف ومسائل

رابط آیات پہلی آیات میں تمام معاملات میں اللہ اور رسول کے احکام کی طرف رجوع کرنا حکم تھا، اگلی ان آیات سے خلاف شرع قوانین کی طرف رجوع کرنے کی نیت بیان کی گئی ہے۔

آیات کا شان نزول ان آیات کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے، جن کی تفصیل یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، یہودی نے کہا کہ جل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان سے فیصلہ کرائیں، مگر بشر منافق نے اس کو قبول نہ کیا، بلکہ کعب بن اشرف یہودی کے پاس جانے اور اس سے فیصلہ کرانے کی تجویز پیش کی، کعب بن اشرف یہود کا ایک سردار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، یہ عجیب بات تھی کہ یہودی تو اپنے سردار کو چھوڑ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ پسند کرے اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بشر آپ کی بجائے یہودی سردار کا فیصلہ اختیار کرے، مگر اگر اس میں یہ تھا کہ ان دونوں کو اس پر یقین تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کا فیصلہ کریں گے، اس میں کسی کی دود و رعایت یا غلط فہمی کا اندیشہ نہیں اور چونکہ اس جھگڑے میں یہودی حق پر تھا، اس لئے اس کو اپنے سردار کعب بن اشرف سے زیادہ اعتماد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا، اور بشر منافق غلطی اور ناحق پر تھا، اس لئے جانتا تھا کہ آپ کا فیصلہ میرے خلاف ہو گا، اگرچہ میں مسلمان کہلاتا ہوں اور یہ یہودی ہے۔

ان دونوں میں باہمی گفتگو کے بعد یہ انجام ہوا کہ دونوں اسی پر راضی ہو گئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر آپ ہی سے اپنے مقدمہ کا فیصلہ کرائیں، مقدمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ نے معاملہ کی تحقیق فرمائی، تو حق یہودی کا ثابت ہوا، اسی کے حق میں فیصلہ دیدیا، اور بشر کو جو بظاہر مسلمان تھا ناکام کر دیا، اس لئے وہ اس فیصلہ پر راضی نہ ہوا، اور ایک نیک راہ نکالی، کہ کسی طرح یہودی کو اس بات پر راضی کر لیا جائے کہ ہم

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس فیصلہ کرانے چلیں، یہودی نے اس کو قبول کر لیا، راز اس میں یہ تھا کہ بشر نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ حضرت عمرؓ کفار کے معاملہ میں سخت ہیں، وہ یہودی کے حق میں فیصلہ دینے کے بجائے میرے حق میں فیصلہ دیں گے۔

بہر کیف یہ دونوں اب حضرت فاروق اعظمؓ کے پاس پہنچے، یہودی نے حضرت فاروق اعظمؓ کے سامنے پورا واقعہ بیان کر دیا، کہ اس مقدمہ کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، مگر یہ شخص اس پر مطمئن نہیں، اور آپ کے پاس مقدمہ لایا ہے۔

حضرت عمرؓ نے بشر سے پوچھا کہ کیا یہی واقعہ ہے؟ اس نے اقرار کیا، حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا اچھا ذرا ٹھہرو! میں آتا ہوں، مگر میں تشریف لے گئے، اور ایک تلوار لے کر آئے، اور اس منافق کا کام تمام کر دیا، اور فرمایا، ”یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا اس کا یہی فیصلہ ہے“ (یہ واقعہ روح المعانی میں بروایت ثعلبی وابن ابی حاتم حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے)۔

اور عامہ مفتقرین نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد منافق مقتول کے وارثوں نے حضرت عمرؓ کے خلاف یہ دعویٰ بھی دائر کر دیا کہ انھوں نے ایک مسلمان کو بغیر دلائل شرعی کے مار ڈالا ہے، اور اس کو مسلمان ثابت کرنے کے لئے اس کے کفر قتل و غلبہ کی تائیدیں پیش کیں، آیت متذکرہ میں اللہ تعالیٰ نے معاملہ کی اصل حقیقت اور اس شخص مقتول کا منافق ہونا ظاہر فرما کر حضرت عمرؓ کو بری کر دیا۔

اس سلسلہ میں اور بھی چند واقعات منقول ہیں، جن میں کچھ لوگوں نے شرعی فیصلہ چھوڑ کر کسی کا ہن یا بخومی کا فیصلہ قبول کر لیا تھا، ہو سکتا ہے کہ آیت متذکرہ ان سب کے متعلق نازل ہوئی ہو۔

اب آیات کی تفسیر دیکھئے، پہلی آیت ارشاد ہوا کہ اس شخص کو دیکھو جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیچھلی کتابوں تو رات اور انجیل پر بھی ایمان لایا تھا اور جو کتاب (قرآن) آپؐ پر نازل ہوئی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، یعنی پہلے اہل کتاب میں داخل تھا، پھر مسلمانوں میں داخل ہو گیا، لیکن یہ مسلمانوں میں داخل ہونا منصف زبانی ہے، دل میں وہی کفر بکھرا ہوا ہے، جس کا ظہور جھگڑے کے وقت اس طرح ہو گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہودی سردار کعب بن اشرف کی طرف رجوع کرنے کی تجویز پیش کی، اور اس کے بعد جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح اور حق فیصلہ دیدیا تو اس پر راضی نہ ہوا۔

لفظ طاعت کے لغوی معنی سرکشی کرنے والے کے ہیں اور عرف میں شیطان کو طاعت

کہا جاتا ہے، اس آیت میں کعب بن اشرف کی طرف مقدمہ لے جانے کو شیطان کی طرف ایحانا قرار دیا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ کعب بن اشرف خود ایک شیطان تھا، اور یا اس وجہ سے کہ شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر خلاف شرع فیصلہ کی طرف رجوع کرنا شیطان ہی کی تخلیق ہو سکتی ہے، اس کا اتباع کرنے والا گویا شیطان ہی کے پاس اپنا مقدمہ لے گیا ہے، اسی لئے آخر آیت میں ہدایت فرمادی کہ جو شخص شیطان کی پیروی کرے گا تو شیطان اس کو دو دروازے میں گمراہی میں مبتلا کر دے گا۔ دوسری آیت میں بتلادیا کہ باہمی خصومت اور جھگڑے کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی فیصلہ سے اعراض کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، ایسا کام کرنے والا منافق ہی ہو سکتا ہے، اور جب اس منافق کا کفر عملاً اس طرح کھل گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا تو فاروق اعظم کا اس کو قتل کرنا صحیح ہو گیا، کیونکہ اب منافق نہ رہا بلکہ کھلا کافر ہو گیا، اس لئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جب ان سے کہا جائے کہ آجاء اس حکم کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے اُتارا ہے، اور اس کے رسول کی طرف، تو یہ منافقین آپ کی طرف آنے سے رُک جاتے ہیں۔

تیسری آیت میں ان تاویلات باطلہ کا غلط ہونا واضح کیا ہے جو شرعی فیصلہ کو چھوڑ کر غیر شرعی فیصلہ کی طرف رجوع ہونے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی تھیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناحق سمجھ کر نہیں چھوڑا، اور دوسروں کے فیصلوں کو اس کے مقابل حق سمجھ کر خست یا نہیں کیا، بلکہ بعض مصالح کی بناء پر ایسا کیا، مثلاً یہ مصالحت تھی کہ آپ کے پاس تو قانونی فیصلہ ہوتا جس میں باہمی مصالحت اور رواداری کا کوئی سوال نہیں تھا، ہم مقدمہ کو دوسری جگہ اس لئے لے گئے کہ ان دونوں فریق کے لئے کوئی بھلائی کی صورت نکلی آئے، اور دونوں میں مصالحت کرا دی جائے۔

یہ تاویلیں ان لوگوں نے اس وقت پیش کیں جب کہ ان کا راز کھل گیا، اور غباثت اور نفاق ظاہر ہو گیا ان کا آدمی حضرت عمرؓ کے ہاتھ سے مارا گیا، غرض جب ان کے اعمال بد کے نتیجہ میں ان پر رسوائی یا قتل کی مصیبت پڑ گئی، تو قسمیں کھا کر تاویلیں کرنے لگے، حق تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرمادیا کہ یہ اپنی قسموں اور تاویلوں میں جھوٹے ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا اپنے کفر و نفاق کی وجہ سے کیا ہے، ارشاد فرمایا کہ جب ان پر اپنے اعمال بد کے نتیجہ میں کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے، مثلاً خیانت و نفاق ظاہر ہو کر رسوائی ہو گئی، یا اس کے نتیجہ میں قتل کا واقعہ پیش آیا، تو اس وقت یہ لوگ آپ کے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دوسرے کے پاس مقدمہ لے جانے کا سبب کفر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ

کو ناحق سمجھتا نہیں تھا، بلکہ ہمارا مقصد احسان و توفیق تھا، یعنی فریقین کے لئے کوئی بھلائی اور نفع
کی راہ تلاش کرنا مقصود تھا۔

چونکہ آیت میں اس کا جواب آیا کہ ان کے دلوں میں جو کفر و نفاق ہے اللہ تعالیٰ اس سے
خوب واقف اور باخبر ہیں، ان کی تاویل میں غلط اور تفسیر جھوٹی ہیں، اس لئے آپ ان کے عذر کو قبول
نہ فرمائیں، اور حضرت عمرؓ کے خلاف دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ رد فرمادیں، کیونکہ اس منافق
کا کفر واضح ہو چکا تھا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان منافقین کو بھی آپ خیر خواہانہ نصیحت فرمائیں جو ان کے دلوں
پر اثر انداز ہو، یعنی آخرت کا خوف و لا کر ان کو مخلصانہ اسلام کی طرف دعوت دیں یا دنیوی
سزا کا ذکر کر دیں کہ اگر تم نفاق سے باز نہ آتے تو کسی وقت نفاق کھل جائے گا، تو بھٹکارا بھی یہی
انجام ہوگا جو شرمنافق کا ہوا۔

پانچویں آیت میں اول تو ایک عام ضابطہ بتلایا کہ ہم نے جو رسول بھیجا وہ اسی لئے بھیجا
کہ سب لوگ فرمان خداوندی کے موافق اس کے احکام کی اطاعت کریں، تو اس کا لازمی نتیجہ
یہ ہوگا کہ جو شخص رسول کے احکام کی مخالفت کرے اس کے ساتھ کفار جیسا معاملہ کیا جائے گا
اس لئے حضرت عیسیٰؑ نے جو عمل کیا وہ صحیح ہوا، اس کے بعد ان کو خیر خواہانہ مشورہ دیا گیا ہے کہ یہ
لوگ تا دیلات باطلہ اور جھوٹی قسموں کی بجائے اپنے قصور کا اعتراف کر لیتے اور آپ کے پاس
حاضر ہو کر خود بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انکی مغفرت
کی دعا کرتے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کی توبہ قبول فرما لیتے۔

اس جگہ قبول توبہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے اور پھر
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا و مغفرت کرنے کی شرط غالباً اس لئے ہے کہ ان لوگوں نے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر حملہ کیا، اور آپ کے فیصلہ کو نظر انداز کر کے
آپ کو ایذا پہنچایا، اس لئے ان کے جرم کی توبہ کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
میں حاضری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو شرط کر دیا گیا۔

یہ آیت اگرچہ خاص واقعہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے الفاظ
سے ایک عام ضابطہ نکل آیا، کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائے
اور آپ اس کے لئے دعا و مغفرت کر دیں اس کی مغفرت ضرور ہو جائے گی، اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری جیسے آپ کی دنیوی حیات کے زمانہ میں ہو سکتی تھی
اسی طرح آج بھی روضہ اقدس پر حاضری اسی حکم میں ہے۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر کے قاریع ہوئے تو اس کے تین روز بعد ایک گھاؤں والا آیا، اور قبر شریف کے پاس آکر گر گیا، اور زرارہ روئے ہوئے آیت مذکورہ کا حوالہ لے کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر گنہگار رسول کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور رسول اس کے لئے دعا کی مغفرت کر دیں تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اس لئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں، اُس وقت جو لوگ حاضر تھے ان کا بیان ہے کہ اس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی قَدْ عَفَىٰ ذَٰلِكَ، یعنی مغفرت کر دی گئی (مغفرت ہو گئی)۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ

سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف چاہیں اس جو جھگڑا واقع ہو۔
لَا يَجِدُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ⑩
اٹھے پھر نہ پادیں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔

خلاصہ تفسیر

پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ (جو صرف زبانی ایمان ظاہر کرتے پھر تے ہیں عند اللہ) ایمان دار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع ہو، اس میں یہ لوگ آپ سے (اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے) فیصلہ کرادیں پھر (جب آپ تصفیہ کر دیں تو) اس آپ کے تصفیہ سے اپنے دلوں میں (انکار کی) تنگی نہ پادیں اور اس فیصلہ کو پورا پورا (ظاہر سے باطن سے) تسلیم کر لیں۔

معارف و مسائل

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عوام مرتبت فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے کے اظہار کے ساتھ آپ کی اطاعت جو بے شمار آیات قرآن میں ثابت ہے اس کی واضح تشریح بیان فرمائی ہے، اس آیت میں قسم کھا کر حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پائی جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول خود امت کے حاکم اور ہر شے کرنے والے جگر ٹرنے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں، آپ کی حکومت اور آپ کا فیصلہ کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں، پھر اس آیت میں مسلمانوں کو حکم بنانے کی تلقین اس لئے فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے معتد رکروہ حاکم اور اس کے فیصلہ پر تو بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کرتا، جیسا اپنے مقرر کردہ ثالث یا حکم پر ہوتا ہے، مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم نہیں، بلکہ رسول مہصوم بھی ہیں، رحمۃ للعالمین بھی ہیں، امت کے شفیق و دہربان باپ بھی ہیں، اس لئے تعلیم بہ دی گئی کہ جب بھی کسی معاملہ میں یا کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی توبت آنے تو فریقین کا فرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا کر اس کا فیصلہ کرائیں اور پھر آپ کے فیصلہ کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل کریں۔

اختلافات میں آپ کو حکم بنانا
[اچکے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں]
حضرات مغیرین نے فرمایا کہ ارشادِ قرآنی پر عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کے بعد آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ خود آپ ہی کا فیصلہ ہے، اس لئے یہ حکم قیامت تک اس طرح جاری ہے کہ آپ کے زمانہ مبارک میں خود بلا واسطہ آپ سے رجوع کیا جائے، اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کیا جائے جو درحقیقت آپ ہی کی طرف رجوع ہے۔

چند اہم مسائل
[اول یہ کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہے جو اپنے ہر جگر ٹرنے اور ہر مقدمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر مطمئن نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے اس شخص کو قتل کر ڈالا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پر راضی نہ ہوا اور پھر معاملہ کو حضرت عمرؓ کے پاس لے گیا، اس مقتول کے اولیاء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حضرت عمرؓ پر دعوئی کر دیا کہ انھوں نے ایک مسلمان کو بلا وجہ قتل کر دیا، جب یہ استغاثہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا تو بیاختہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک نکلا: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عُمَرَ يَجْزُو عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ (یعنی مجھے یہ گمان نہ تھا کہ عمرؓ کسی مردِ مؤمن کے قتل کی جرأت کریں گے) اس سے ثابت ہوا کہ حاکم اعلیٰ کے پاس اگر کسی ماتحت حاکم کے فیصلہ کی اپیل کی جائے تو اس کو اپنے حاکم ماتحت کی جانب داری کے بجائے انصاف کا فیصلہ کرنا چاہئے، جیسا اس واقعہ میں آیت نازل ہونے سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرؓ کے فیصلہ پر اظہارِ ناراضی فرمایا، پھر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حقیقت کھل گئی کہ اس آیت کی رو سے وہ شخص مؤمن ہی نہیں تھا۔

دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ نکلا کہ لفظ **فِي سَائِمَاتٍ** صرف معاملات اور حقوق کے ساتھ متعلق نہیں، حقائق اور نظریات اور دوسرے نظری مسائل کو بھی حاوی ہے۔ (بحر حقیقہ)
اس لئے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جب بھی کسی مسئلہ میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو باہم جھگڑتے رہنے کے بجائے دونوں فریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کر کے مسئلہ کا حل تلاش کریں۔

تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً یا عملاً ثابت ہو، اس کے کرنے سے دل میں تنگی محسوس کرنا بھی ضعف ایمان کی علامت ہے، مثلاً جہاں شریعت نے تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت دی وہاں تیمم کرنے پر جس شخص کا دل راضی نہ ہو وہ اس کو قوی نہ سمجھے بلکہ اپنے دل کا روگ سمجھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی نہیں ہو سکتا، جس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دی اور خود بیٹھ کر ادا فرمائی، اگر کسی شخص کا دل اس پر راضی نہ ہو اور ناقابل برداشت محنت و مشقت اٹھا کر کھڑے ہی ہو کر نماز ادا کرے، تو وہ سمجھے کہ اس کے دل میں روگ ہے ہاں معمولی ضرورت یا تکلیف کے وقت اگر رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل کرے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تعلیم کے مطابق درست ہے، مگر مطلقاً شرعی رخصتوں سے تنگدلی محسوس کرنا کوئی تقدیری نہیں، اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى	”یعنی اللہ تعالیٰ جس طرح عزیمت پر
رَخَصَهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى	عمل کرنے سے خوش ہوتے ہیں اسی طرح
عَزَائِمُهُ۔	رخصتوں پر عمل کرنے کو بھی پسند فرماتے ہیں

عام عبارات و اذکار و اداوار، درود و تسبیح میں سبب بہتر طریقہ درسی ہے جو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول رہا، اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام کا جس پر عمل رہا، مسلمانوں کا فرض ہے کہ حدیث کی مستند روایات سے اس کو معلوم کر کے اسی کو اپنا لائحہ عمل بنائیں۔

ایک ہم فائدہ گذشتہ تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے صرف مصلح اور اخلاقی رہبر ہی نہیں تھے بلکہ وہ ایک عادل حاکم بھی تھے، پھر حاکم بھی اس شان کے کہ آپ کے فیصلہ کو ایمان و کفر کا معیار قرار دیا گیا، جیسا کہ بَشْرِ منافق کے واقعہ سے ظاہر ہے، اس چیز کی وضاحت کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر اپنی اطاعت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی اطاعت کو بھی لازمی قرار دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے: **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ**، لیکن تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا: **مَنْ يُلِمْ الرَّسُولَ فَقَدْ آلَعَ اللَّهُ**، یعنی جو رسول کی اطاعت کرے اس نے درحقیقت اللہ کی اطاعت کی۔

ان آیات میں غور کرنے سے آپ کی شانِ حاکمیت بھی نکھر کر سامنے آجاتی ہے، جس کی عملی صورت ظاہر کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس اپنا قانون بھیجا، تاکہ آپ خدا تعالیٰ کے فیصلے اسی کے مطابق کر سکیں، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ**، یعنی ہم نے آپ پر کتاب کو حق کے تحت نازل کیا، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں اس طرح فیصلہ کریں جس طرح اللہ آپ کو دکھلائے اور سمجھائے۔

وَلَوْ أَنَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَخْرُجُوا مِنْ

اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ دو انکو اپنے

دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا

گھر تو ایسا نہ کرتے مگر تنخواڑے ان میں سے اگر یہ لوگ کریں وہ جو

مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ۖ وَإِذَا

ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہدایت میں اور اس

لَا تَنْهَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ۖ وَلَهْدِي لَهُمْ

وقت البتہ دین ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلا دیں ان کو

صَلَاتًا مُسْتَقِيمًا ۖ

راہ سیدھی

خلاصہ تفسیر

اور ہم اگر لوگوں پر یہ بات (بطور احکام مقصودہ کے) فرض کر دیتے کہ تم خود کشی کیا کرو

یا اپنے وطن سے بے وطن ہو جایا کرو تو بجز معذرتے چند لوگوں کے (جو مومن کامل ہوتے)

اس حکم کو کوئی بھی نہ بجالاتا (اس سے ثابت ہوا کہ کمال اطاعت کرنے والے کم ہوتے ہیں)

اور اگر یہ (منافق) لوگ کچھ ان کو (اطاعتِ رسولؐ بجان و دل کی نصیحت کی جاتی ہے اس پر عمل کیا کرتے تو ان کے لئے (دنیا میں تو بوجہ استحقاقِ ثواب کے) بہتر ہوتا اور (بیز اعتبار تکمیلِ دین کے ان کے) ایمان کو زیادہ بختر کرنے والا ہوتا (کیونکہ تجسسِ برے ثابت ہوا کہ دین کا کام کرنے سے خود باطنی کیفیت اعتقاد و یقین کو ترقی ہوتی ہے) اور اس حالت میں جب کہ عمل سے خیریت اور تثبیتِ دین حاصل ہو جاتی تو آخرت میں) ہم ان کو خاص اپنے پاس سے اجبرِ عظیم عنایت فرمائے، اور ہم ان کو (جنت کا) سیدھا راستہ بتلا دیتے (کہ بے روک ٹوک جنت میں داخل ہوں جو کہ اجبرِ عظیم ملنے کا مقام ہے)۔

معارف و مسائل

شانِ نزول | جس واقعہ کی بنا پر یہ آیت اور اس سے پہلی آیات نازل ہوئیں، وہ بشرِ منافق کا معاملہ تھا، جس نے اپنے جھگڑے کے فیصلہ کے لئے پہلے کعب بن اشرف یہودی کو تجویز کیا، پھر مجبور ہو کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ کا فیصلہ چونکہ اس کے خلاف تھا اس پر راضی نہ ہوا، دوبارہ فیصلہ کرانے کے لئے حضرت عمرؓ کے پاس پہنچا، اس واقعہ کی جب مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو عار دلانی کہ تم کیلئے لوگ ہو کہ جس کو رسول مانتے ہو اور اس کے اتباع کے دعوے دار ہو، مگر اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے، دیکھو یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلہ میں یہ حکم ملا تھا کہ تم اس میں ایک دوسرے کو قتل کرو ہم نے تو اس شدید حکم کی تعمیل بھی کی، یہاں تک کہ ہمارے ستر ہزار آدمی مارے گئے، اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دیا جاتا تو تم کیا کرتے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَ تَوَاتَوْا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، یعنی ان منافقین کا یا عام لوگوں کا جن میں کافر و مومن سب داخل ہیں یہی حال ہے کہ اگر ان کو بنی اسرائیل کی طرح کوئی سخت حکم خود کشی یا ترکِ وطن کا دیدیا جاتا تو ان میں سے بہت کم آدمی اس حکم کی تعمیل کرتے۔

اس میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہے جو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ یا شریعتِ رسول کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور یہودی کے طعن کا جواب بھی ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے بچے مسلمانوں کا نہیں، اور شاید اس کا یہ حکم کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا، صحابی کا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہونچا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جما ہوا ہے، ابن وہب کا

بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا۔

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنا کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے آپ اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ حکم نازل ہو گا تو میں یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آجاتا ہوں یا تم عبدی حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ نے اس پر عمل کرتے، اور رہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرام نے اس پر قیام عمل کر کے دیکھ لیا، کہ اپنے وطن مکہ اور اپنی تمام جائدادوں اور تجارتوں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کر لی۔

آخر آیت میں فرمایا کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے، لیکن اگر وہ ہمارے فرمان کے مطابق اس کو مان لیں تو انجام کار یہی ان کے لئے بہتر ہوگا، اور یہ عمل ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گا اور ہم اس پر ان کو ثواب عظیم عطا کریں گے، اور ان کو سیدہ حق راہ پر چلائیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے درجات عظیم کا بیان ہے جس میں ان کو یہ بشارت دیدی گئی ہے کہ یہ لوگ جنت میں انبیاء اور صدیقین اور شہداء و صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔

اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے اور اس کی تفصیل انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے چار درجات جن کا اس آیت میں ذکر ہے ان کی تشریح اور جنت میں ان کے ساتھ ہونے کی تفسیر انشاء اللہ آگے آئے گی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا سودہ ان کے ساتھ ہیں جن پر

اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہید اور

الصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِمَّنْ

نیک بخت ہیں اور اچھے ہیں ان کی رفاقت یہ فضل ہے اللہ کی طرف

اللہ ۛ وکفی باللہ علیم ۛ

سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا

خلاصہ تفسیر

اور جو شخص ضروری احکام میں بھی (اللہ و رسول کا کہنا مان لے گا) تو کمترین طاعات سے کمال حاصل نہ کر سکے (تو ایسے شخص بھی جنت میں) ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے (کامل) انعام (دین و قرب و قبول کا) فرمایا ہے، یعنی انبیاء (علیہم السلام)، اور صدیقین (جو کہ انبیاء کی امت میں سب سے زیادہ رتبہ کے ہوتے ہیں، جن میں کمال باطنی بھی ہوتا ہے جن کو عرف میں اولیاء کہا جاتا ہے) اور شہداء (جنہوں نے دین کی محبت میں اپنی جان تک ویدی) اور صلحاء (جو شریعت کے پورے منتہج ہوتے ہیں و اجابات میں بھی اور مستحبات میں بھی جن کو نیک بخت و ینداؤ کہا جاتا ہے) اور یہ حضرات (جن کے رفیق ہوں) بہت اچھے رفیق ہیں (اور مصلح کی ان کے ساتھ رفاقت ثابت ہے، پس حاصل یہ ہو کہ اطاعت کا یہ ثمر ہو کہ اس کو ایسے رفیق ملے) یہ (میرٹ اور رفاقت ان حضرات کے ساتھ محض فضل ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے) لیکن عمل کا اجر نہیں ہے، کیونکہ اس کا مقتضا تو یہ تھا کہ جو درجہ اس عمل کا مقتضا تھا وہاں سے آگے نہ جاسکتا، پس یہ بطور انعام کے ہے) اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والے ہیں ہر ایک عمل کو اور اس کے مقتضا کو، اور اس مقتضائے زائد مناسب انعام کی مقدار کو خوب جانتے ہیں، کیونکہ اس انعام میں بھی تفاوت ہوگا، کسی کو ان حضرات کی بار بار قرب ہوگا، کبھی گاہ بگاہ و علیٰ ہذا واللہ اعلم)

اور اللہ و رسول کی اطاعت پر خاص مخاطبین سے اجر عظیم کا وعدہ تھا، اب رُبط آیات | ان آیات میں بطور قاعدہ کلیہ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر عام وعدہ کا ذکر ہے۔

معارف و مسائل

جنت کے درجات اعمال کے | جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کریں جن کے کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہوں گے | اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے | ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے | تو عمل کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہوں گے، اول درجہ کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت کے مقامات عالیہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے درجہ کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے جو انبیاء کے بعد ہیں

جن کو صدیقین کہا جاتا ہے، یعنی وہ اجلہ صحابہ جنہوں نے بغیر کسی جھجک اور مخالفت کے اولیٰ ایمان قبول کر لیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیقؓ، پھر تیسرے درجہ کے حضرات شہداء کے ساتھ ہوئے شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کر دیا، پھر چوتھے درجہ کے حضرات صلحاء کے ساتھ ہوں گے، اور صلحاء وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطن میں اعمالِ صالحہ کے پابند ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محسوز اور مقبول ہیں جن کے چار درجے ثلاثہ گئے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔

شان نزول | یہ آیت ایک خاص واقعہ کی بنا پر نازل ہوئی ہے جس کو امام تفسیر حافظ ابن کثیرؒ نے متعدد اسانید سے نقل کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابیؓ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! میرے دل میں آپؐ کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں یہاں تک کہ آپؐ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپؐ کی زیارت کر لوں تب سکون ہوتا ہے، اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپؐ کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آجائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپؐ جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ درجاتِ عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں، اگر پہنچا بھی گیا تو میرا درجہ آپؐ سے بہت نیچے ہو گا، میں وہاں آپؐ کی زیارت نہ کر سکوں گا تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت مذکورہ نازل ہو گئی، **وَمَنْ يُؤْمَرْ بِالْعَمَلِ فَلْيُحْسِنِ الْعَمَلُ وَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُولُنَّ لِلّٰهِ الْعَرْشُ الْوَعْدُ وَلَٰكِنْ يَخْتَلِفُ فِي الْمَوَاقِفِ** اس وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو بشارت سنائی کہ اطاعت گزاروں کو جنت میں انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا ہے گا، یعنی درجاتِ جنت میں تقاضا اور عملی ادائیگی کے باوجود باہم ملاقات و محاسنات کے مواقع ملیں گے۔

جنت میں ملاقات | جس کی ایک صورت یہ بھی ہو گی کہ اپنی اپنی جگہ سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے (چند صورتیں) جیسا کہ ظاہر امام مالکؒ میں بروایت ابوسعید خدریؓ منقول ہے کہ

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جنت اپنی کھراکیوں میں اپنے سے اوپر کے طبقات والوں کو دیکھیں گے جیسے دنیا میں تم مستاروں کو دیکھتے ہو۔

اور یہ بھی صورت ہوگی کہ درجات میں ملاقات کے لئے آیا کریں گے، جیسا کہ ابن جریر نے بروایت ربیع نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اونچے درجات والے نیچے درجات کی طرف اتر کر آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات اور محالست ہوا کرے گی۔

اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والوں کو ملاقات کے لئے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہو، اس آیت کی بناء پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ لینے کی بشارت دی۔

شیخ مسلم میں ہے کہ حضرت کعب بن اسلمیؓ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزارتے تھے، ایک رات تہجد کے وقت کعب اسلمیؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھی، تو آپؐ نے خوش ہو کر فرمایا: مانگو کیا مانگتے ہو، کعب اسلمیؓ نے عرض کیا، میں جنت میں آپؐ کی صحبت چاہتا ہوں، آپؐ نے فرمایا اور کچھ؟ تو انھوں نے عرض کیا اور کچھ نہیں، اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ”اَعْبَىٰ عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَفَرَةٍ السُّجُودِ“ یعنی مختاراً مقصد حاصل ہو جائے گا لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت کرو۔

مندرجہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور میں پانچ وقت کی نماز کا کبھی پابند ہوں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں، یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین، اور شہدار کے ساتھ ہوگا، بشرطیکہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔

اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اَلْمُتَّحِقُونَ الصَّالِحُونَ الْآمِنُونَ مَعَ	”یعنی وہ جو باری جو سچا اور امانت دار ہوں
الْبَشِيَّةِ وَالصِّدِّيقِينَ وَ	انبیاء اور صدیقین اور شہدار کے ساتھ
الشُّهَدَاءِ	ہوگا“

قریب کی شرط محبت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رفاقت آپ کے ساتھ محبت کرنے سے حاصل ہوگی، چنانچہ صحیح بخاری میں طرق متواترہ کے ساتھ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجہ کو نہیں پہنچا، آپ نے فرمایا: **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** ”یعنی ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے“

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے، کیونکہ اس حدیث نے ان کو یہ بشارت دیدی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبوت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی حضورؐ کے ساتھ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطہرائی نے مجسم کبر میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی یہ روایت نقل کی رفاقت کسی رنگ و نسل کی ہے کہ ایک شخص حبشی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر موقوف نہیں۔

اس سے سخن صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں، اور نبوت و رسالت میں بھی، اب اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں، اور وہی عمل کروں جو آپ کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں ضرور (تم اپنی حبشیانہ صورتی سے نہ گمراؤ، تم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے، اور ایک ہزار سال کی مسافت سے پھکیں گے، اور جو شخص **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

پرسکو مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہؐ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو ہم کچھ کیسے ہلاک ہو سکتے یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا (یہ بات نہیں) حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا عمل اور حسنات لے کر آئیں گے کہ اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلہ میں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں اور ان کو موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل ان کے مقابلہ میں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ

ہی اس کو اپنی رحمت سے نوازیں۔

اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورۃ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی، مَلَأَ آتَىٰ عَلَی الْاَنْسَابِ حَتّٰی مِمَّنَ الذَّاهِرِ کَمَیْکُنْ شَیْئًا مِّنْ کُھْمَلًا حبشی نے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جس کو آپ کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ نے فرمایا: ہاں ضرور یہ سنکر حبشی نو مسلم نے رونامزہ شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دیدی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کی تجیز و تکفین فرمائی۔

درجات کی تفصیل آیت کی تفسیر مع شان نزول اور متعلقہ تشریحات کے بیان ہو چکی اب ایک بات قابل غور باقی رہ گئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا جن لوگوں پر انعام ہے ان کے چار درجے بیان فرمائے گئے ہیں، یہ درجے کس اعتبار سے ہیں اور ان چار درجوں میں باہمی نسبت اور فرق کیا ہے، اور کیا یہ چاروں درجے کسی ایک شخص میں جمع ہو بھی سکتے ہیں یا نہیں؟

حضرات مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال اور طویل تفصیل لکھی ہے، بعض نے فرمایا کہ یہ چاروں درجے ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ سب غنائم و فتوح کی طرح ہیں کیونکہ قرآن کریم میں جس کو بھی فرمایا گیا ہے اس کو حدیث وغیرہ کے القاب بھی دیتے گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے: اِنَّکَ کَانَ صِدِّقًا نَّجِیًّا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے: وَنَبِیًّا مِّنَ الصَّالِحِیْنَ، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَکَلَّمَکَ مِنْ الصَّالِحِیْنَ آیا ہے۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے یہ چار صفات اور درجات الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب صفات ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مفسر، محدث، فقیہ، مؤرخ اور مکالم مختلف صفات علما کی ہیں، لیکن بعض علما ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مفسر بھی ہوں محدث بھی، فقیہ بھی اور مؤرخ و مکالم بھی، یا جس طرح ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ مختلف صفات ہیں، مگر یہ سب کسی ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔

انبیاء و عرف عام میں قاعدہ ہے کہ جس شخص پر جس صفت کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ معروف ہو جاتا ہے، طبقات پر کتابیں لکھنے والے اس کو اسی طبقہ میں شمار کرتے ہیں اسی وجہ سے علامہ مفسرین نے فرمایا کہ ”متدقیقین“ سے مراد اہل صحابہ اور شہداء سے شہداء اور ”صالحین“ سے عام نیک مسلمان مراد ہیں۔

اور امام راغب (صغنی) نے ان چاروں درجات کو مختلف درجات قرار دیا ہے، تفسیر بحر علی، روح المعانی، اور منظر میں بھی یہی مذکور ہے، یعنی یہ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کو چار قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لئے درجات اعلیٰ و ادنیٰ مقرر فرمائے ہیں، اور عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ ان میں سے کسی کے درجہ سے پیچھے نہ رہیں، علی اور علی جد و جہد کے ذریعہ ان درجات تک پہنچنے کی کوشش کریں، ان میں نبوت ایک ایسا مقام ہے جو جہاد سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کی محبت پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے، امام راغب نے فرمایا کہ ان درجات میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، جنگ و قتال الہی کی امداد حاصل ہے، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قربت دیکھ رہا ہو، اسی لئے حق تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا: "أَفْشَرُ دُفْعَهُ غُلَّةٌ مَا يُرَىٰ"

صدقین کی تعریف | دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور وہ وہ لوگ ہیں جو معرفت میں انبیاء علیہم السلام کے قریب ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دُور سے دیکھ رہا ہو، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائق ایمان کے ذریعہ دیکھ لیا ہے۔ اس دیکھنے سے حضرت علیؓ کی مراد اسی قسم کی رویت ہے کہ ان کی معرفت علیٰ مثل دیکھنے کے ہے۔ **شہداء کی تعریف** | تیسرا درجہ شہداء کا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو دلائل و براہین کے ذریعہ جانتے ہیں، مشاہدہ نہیں ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو آئینہ میں قریب سے دیکھ رہا ہو، جیسے حضرت حارثؓ نے فرمایا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے ربؐ کریم کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔

اور حدیث آن تعبّد اللہ کا کَلَامٌ گرامر میں بھی اسی قسم کی رویت مراد ہو سکتی ہے۔ **صالحین کی تعریف** | چوتھا درجہ صالحین کا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو تقلید و اتباع کے ذریعہ پہچانتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی چیز کو آئینہ میں دُور سے دیکھے، اور حدیث میں قَانَ لَمْ تَكُنْ كَرَامًا فَإِنَّكَ كَيَرَامًا، وارد ہوا ہے اس میں بھی رویت کا یہی درجہ مراد ہو سکتا ہے امام راغب صغنی کی اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ درجات معرفت رب کے درجات ہیں، اور معرفت کے مختلف درجات کی بناء پر مختلف مراتب میں۔ بہر حال آیت کا مضمون صاف ہے کہ اس میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے درجات عالیہ کے بہت والوں کے ساتھ ہوں گے، اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کو نصیب کرے، آمین

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوْ

لے ایمان والو! لے لو اپنے ہتھیار پھر نکلو جلدی فوج ہو کر یا

انْفِرُوا أَجْمَعًا ۝ (۷۴) وَإِنْ مِنْكُمْ لَسُرٌّ يُبْطِلُونَ فَبَاتِ

سب اکٹھے، اور تم میں بعض ایسے کہ البتہ دیر لگا دے گا پھر اگر

أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ

تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا

مَعَهُمْ شَرِيدًا ۝ (۷۵) وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ قَضَلٌ مِنَ اللَّهِ

ان کے ساتھ اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے

لَيَقُولَنَّ كَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يُلَيْسَ بَيْنِي

تو اس طرک کہنے لگے گا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی اے کاش کہ

كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَوْهَنَ فُوزُ أَعْظِمَهَا ۝ (۷۶) فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ

میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد سوچا ہے لڑیں اللہ کی راہ

اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ

میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے اور جو کوئی

يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ

لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہوئے تو ہم دیں گے اس کو

أَجْرًا عَظِيمًا ۝ (۷۷)

بڑا ثواب

خُلاصۂ تفسیر

اے ایمان والو! (کافروں کے مقابلہ میں) اپنی توجہ سیاط رکھو (یعنی ان کے داؤ گھات سے بھی ہوشیار رہو اور مقابلہ کے وقت سامان، ہتھیار، ڈھال اور تلوار سے بھی درست رہو) پھر (ان سے مقابلہ کے لئے) متفرق طور پر یا مجتمع طور پر (جیسا موقع ہو) نکلو اور ہتھیار سے جمع میں (جس میں بعضے منافقین بھی شامل ہو رہے ہیں) بعضا بعضا غنیمت ایسا ہے (مراد

اس سے منافق ہے جو (جہاد) ہوتا ہے (یعنی جہاد میں شریک نہیں ہوتا) پھر اگر تم کو کوئی حادثہ پہنچ گیا (جیسے شکست وغیرہ) تو (اپنے نہ جانے پر خوش ہو کر) کہتا ہے بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ (لڑائی میں) حاضر نہیں ہوا، (نہیں تو مجھ پر بھی مصیبت آتی) اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے (یعنی فتح وغیرہ) تو ایسے طور پر خود غرضی کے ساتھ کہ گویا تم میں اور اس میں کچھ تعلق ہی نہیں (مال کے فوت ہونے پر تلافی کر کے) کہتا ہے، ہائے کیا خوب ہوتا کہ میں بھی لوگوں کا شریک حال ہوتا (یعنی جہاد میں جانا) تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی (کہ مال و دولت لانا اور خود غرضی اور بے تعلقیت اس کہنے سے ظاہر ہے ورنہ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی کامیابی پر بھی تو خوش ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنا افسوس کرنے بیٹھ جائے اور اس کی خوشی کا نام بھی نہ لے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے حق میں فرماتے ہیں کہ بڑی کامیابی مفت نہیں ملتی اگر اس کا طالب ہے) تو ہاں اس شخص کو چاہئے کہ اللہ کی راہ میں (یعنی اعلا رکلتہ اللہ کی نیت سے جو کہ موقوف ہے ایمان و اخلاق پر یعنی مسلمان و فاضل بن کر) ان (کا فر) لوگوں سے لڑے جو آخرت (چھوڑ کر اس) کے بدلے دنیاوی زندگی کو اختیار کئے ہوتے ہیں یعنی اس شخص کو اگر فوز عظیم کا شوق ہے تو دل درست کر لے، ہاتھ پاؤں ہلائے، مشقت جھیلے، تیغ و سنان کے سامنے سینہ سپر بنے دیکھو فوز عظیم ہاتھ آتا ہے یا نہیں اور یوں کیا کوئی دل لگ ہے، پھر جو شخص اتنی مصیبت جھیلے سچی کامیابی اس کی ہے، کیونکہ دنیا کی کامیابی اول تو حقیر، پھر کبھی ہے کبھی نہیں، کیونکہ اگر غالب آگئے تو ہے ورنہ نہیں، اور آخرت کی کامیابی جو کہ ایسے شخص کے لئے موعود ہے ایسی ہے کہ عظیم بھی اور پھر ہر حالت میں ہے کیونکہ اس کا قانون یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑے گا پھر نواہ (مغلوب ہو جائے حتیٰ کہ) جان (دہی) سے مارا جائے یا غالب آجائے ہم (ہر حالت میں) اس کو (آخرت کا) اجر عظیم دیں گے (جو کہ فوز عظیم کہنے کے لائق ہے)۔

اس سے قبل اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر تھا، آگے ان آیات فرمانبرداروں کی آیات کو احیاء دین اور اعلا رکلتہ اللہ کے لئے جہاد کا حکم دیا گیا ہے (قرطبی)

معارف و مسائل

① **قَوْلُهُم** | يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا احْذَرُوا كُفْرًا | اس آیت کے پہلے حصہ میں جہاد کرنے کے لئے اسلحہ کی فراہمی کا حکم دیا گیا، اور دوسرے حصہ میں اقدام جہاد کا، اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جس کو متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے کہ

ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اسلحہ کی فراہمی کا حکم تو دیا گیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم یقیناً عذر محفوظ ہی رہو گے، اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اطمینان قلبی کے لئے ہوتا ہے، ورنہ ان میں فی نفسہ نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے، جیسے ارشاد ہے:

قُلْ لَنْ يَنْفَعَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا
یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو ہمارے لئے مقدر ہو چکی ہے

① اس آیت میں پہلے توجہاد کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، اس کے بعد اس کے لئے نکلنے کا نظم بتلایا گیا، جس کے لئے دو جملے ذکر کئے گئے، یعنی قَاتِلُوا وَاَنْفِقُوا جَمِيعًا، ثبات، ثبوت کی جمع ہے، جس کے معنی چھوٹی سی جماعت کے ہیں، جس کو فوجی دستہ (سریہ) کہتے ہیں، یعنی اگر تم جہاد کے لئے نکلو تو اکیلے اور تنہا نہ نکلو، بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یا ایک کثیر (جمیعاً) لشکر کی صورت میں جاؤ، کیونکہ اکیلے لڑنے کے لئے جانے میں نقصان کا قوی احتمال ہوتا ہے، اور دشمن ایسے موقع سے پورا پورا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔

یہ تعلیم توجہاد کے موقع کے لئے مسلمانوں کو دی گئی ہے، لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے، کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے، چنانچہ ایک حدیث میں تنہا مسافر کو ایک شیطان کہا گیا اور دو مسافر دو کو دو شیطان اور تین کو جماعت فرمایا گیا۔

اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے:

خَيْرُ الصَّاحِبَةِ اَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ
السَّيْرِ اَيُّ اَرْبَعٍ مَّائَةٍ وَخَيْرُ
الْجَيْوشِ اَرْبَعَةُ اَلَا فِ
رواہ الطبرانی بحوالہ مشکوٰۃ
یعنی بہترین ساتھی چار ہیں اور بہترین فوجی دستہ چار سو کا ہے، اور بہترین لشکر چار ہزار کا ہے

② وَ اِنْ مِنْكُمْ اِلََّا اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خطاب مؤمنین سے ہے، حالانکہ آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ مؤمنین کی نہیں ہو سکتیں، اس لئے علماء قرطبی نے یہ ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں، وہ چونکہ ظاہراً مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اس لئے خطاب میں ان کو مؤمنین کی ایک جماعت کہا گیا ہے۔

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ

اور تم کو کیا جوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا

مرد اور عورتیں اور بچے جو کہتے ہیں اے رب ہمارے

أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا

نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہیں یہاں کے لوگ اور کر دے ہمارے لئے

مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا ۚ وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيرًا ۝۷۱

اپنے پاس سے کوئی حمایتی اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار،

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

جو لوگ ایمان والے ہیں سولہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور جو کافر ہیں سو

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ

لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں کے

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝۷۲

بیشک فریب شیطان کا سُست ہے۔

خلاصہ تفسیر

اور تمھارے پاس کیا عذر ہے کہ تم جہاد کرو (بادجو دیکھ اس کا قوی داعی موجود ہے کیونکہ

یہ جہاد) اللہ کی راہ میں (جو تپا ہے، یعنی اطاعتِ الہیہ کے لئے ہے جس کا اہتمام ضروری ہے)

اور (اس اعلانِ دین کے آثار میں سے ایک خاص اثر کی ضرورت بھی درپیش ہے، وہ یہ کہ تم کو

ایمان داروں کی خاطر سے (بھی لڑنا ضرور ہے تاکہ کفار کے پیغمبر ستم سے رہائی پائیں)، جن

دیکھادوں) میں کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں اور کچھ بچے ہیں جو (کفار سے تنگ رہ پریشان ہو ہو کر)

دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو (کسی طرح) اس بستی سے (یعنی مکہ سے جو ہمارے

لئے جیل خانہ بنا ہوا ہے) باہر نکال، جس کے رہنے والے سخت ظالم ہیں، کہ ہم پر کثرتِ ظلم ہے،

اور ہمارے لئے غیب کی دست کو کھلا دیجئے اور ہمارے لئے غیب کی حمایتی کو بھیجئے (کہ ہماری حمایت کر کے ان ظالموں کے

ہاتھ سے چھڑا دے) جو لوگ بچے ایمان دار ہیں (وہ تو ان احکام کو مستنکرات اللہ کی راہ میں یعنی

غلبہ اسلام کے قصد سے، جہاد کرتے ہیں اور جو لوگ (ان کے مقابلہ میں) کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں یعنی غلبہ کفر کے قصد سے) لڑتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں میں نصرت اللہ کی طرف سے ایمان داروں کو ہوگی، جب ایمان داروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، تو دے ایسا نذر (متم شیطان کے ساتھیوں سے) یعنی کافروں سے جو کہ اللہ کی مدد سے محروم ہیں، جہاد کرو، (اور گو وہ بھی غلبہ کی مختلف تدبیریں کرتے ہیں لیکن) واقع میں (وہ شیطانی تدبیریں ہیں کہ شیطان ان کفری تدبیروں کا حکم کرتا ہے) شیطانی تدبیر (خود) لچر ہوتی ہے، (کیونکہ اس میں غیبی امداد نہیں ہوتی، اور کبھی چند روزہ غلبہ ہو جاتا تو ان کو چند روزہ جہالت اور تھیل دینا ہے، تو غیبی امداد جو مومنین کے ساتھ ہے وہ تدبیر اس کا کیا مقابلہ کرے گی۔

خلاصہ یہ کہ داعی بھی ہے اور وعدہ نصرت بھی ہے، پھر کیا عذر ہے؟ اس لئے مکر و ناکید کی گئی۔

معارف و مسائل

مظلوم کی فریاد سی اسلام! مکہ میں ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی ضحمت اور کم سامانی کا ایک اہم فریضہ ہے کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکے تھے، اور بعد میں کافروں نے بھی ان کو جانے سے روک دیا، اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دیں، تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں، ان حضرات میں سے بعضوں کے نام بھی تفاسیر میں مذکور ہیں، مثلاً ابن عباسؓ اور ان کی والدہ، سلمہ بن ہشامؓ، ولید بن ولیدؓ، اور ابو جندل بن ہاشمؓ (قرطبی) یہ حضرات اپنے ایمان کی چٹنگی کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم کو بھیلے اور سہتے رہے، اور اسلام پر بڑی مضبوطی سے جھے رہے، البتہ اللہ تعالیٰ سے ان مصائب نجات کی دعائیں انھوں نے برابر جاری رکھیں، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاد کر کے ان کو کفار کے جبر و تشدد سے چھٹکارا دو اتیں۔

اس آیت میں مومنین نے اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کی درخواست کی تھی، ایک یہ کہ ہم کو اس فترت سے نکالیں (یہاں قریہ سے مراد مکہ ہے) دوسری یہ کہ ہمارے لئے کوئی ناصر اور مددگار بھیج دیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دونوں باتیں قبول فرمائی ہیں، اس طرح کہ بعض کو وہاں سے نکلنے کے مواقع میسر کئے، جس سے ان کی پہلی بات پوری ہوئی بعض کو یہ ہے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسیدؓ کو ان کا متولی معشر کیا، جنھوں نے مظلومین کو ان کے ظالمین سے نجات دلانی، اس طرح

سے اُن کی دوسری بات بھی پوری ہوگئی، اس آیت میں صاف لفظوں میں حکم قتال دینے کے بجائے قرآن نے یہ الفاظ اختیار کئے، مَا كُنْكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، جن میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان حالات میں قتال و جہاد ایک طبعی اور فطری فریضہ ہے، جس کا نہ کرنا کسی جملے آدمی سے بہت بعید ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا تمام آیت يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الدِّينِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا اس آیت میں بتلایا گیا کہ حکم قتال ایک سبب مصائب کا بہترین علاج ہے، ان کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کی وعار تھی جس کی قبولیت مسلمان کو حکم جہاد دے کر کی گئی، اور ان کی مصائب کا فوری خاتمہ ہو گیا۔

جنگ تو سب کچھ میں گلاس سے الَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ فِي مَقَامِكُمْ إِذْ لَبِيتُمْ اس آیت میں بتلایا گیا مومن اور کافر کے مصادفے کی بات ہے کہ مومنین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومن کی جدوجہد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج ہو، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بلند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا مالک ہے، اور اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے، اور جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی تو امن قائم رہے گا، دنیا کے امن کے لئے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں وہ قانون رائج ہو جو خدا کا قانون ہے، لہذا کامل مومن جب جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے۔

لیکن اس کے مقابلہ میں کفار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفر کی ترویج ہو اور کفر غالب ہو، اور ادا حق کو قویں برسرِ اقتدار آئیں، تاکہ دنیا میں کفر و شرک خوب چکے، اور چونکہ کفر و شرک شیطان کی راہیں ہیں، اس لئے کافر شیطان کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ شیطان کی تدبیر إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا اس آیت میں بتلایا گیا کہ شیطانی تدبیر ضعیف ہے، لہذا کمزور ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لہذا مسلمانوں کو شیطان کے دستوں یعنی کافروں سے لڑنے میں کوئی تاہل نہ ہونا چاہیے، اس لئے کہ ان کا مددگار اللہ تعالیٰ ہے اور کافروں کو شیطان کی تدبیر کوئی فائدہ نہ دے گی۔

چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا کہ پہلے شیطان کافروں کی سامنے لمبی ڈینگیں راتا رہا، اور اس نے کافروں کو کھل یقین دلا دیا کہ لَا تَحْزَنْ تم آج کے دن تم لوگوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا اس لئے کہ إِنِّي جَارٌ لَّكُمْ میں تمہارا مددگار ہوں، میں اپنے تمام لادشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو آؤں گا، جب جنگ شروع ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اگرچہ آگے بڑھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت میں فرشتے آ پہنچے ہیں تو اس نے اپنی تدبیر کو نامکام پا کر اٹلے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا، اور اپنے دوستوں یعنی

کافروں سے کہا: اِنِّیْ بِرِیِّکُمْ اِنِّیْ اَرٰی مَا لَا تَرَوْنَ اِنِّیْ اَخَافُ اللّٰهَ، وَاللّٰهُ شَدِیْدُ الْعِقَابِ ۝ میں تم لوگوں سے بری ہوں، اس لئے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں (یعنی فرشتوں کا لشکر) میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے (منظہری)

اس آیت میں شیطان کی تدبیر کو جو ضعیف کہا گیا ہے اس کے لئے اسی آیت سے دو شرطیں بھی مفہوم ہوتی ہیں، ایک یہ کہ وہ آدمی جس کے مقابل میں شیطان تدبیر کر رہا ہے مسلمان ہو، اور دوسری یہ کہ اس کا کام محض اللہ ہی کے لئے ہو، کوئی دنیوی نفسانی غرض نہ ہو، پہلی شرط اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے اور دوسری یَقٰیظُ لَکُمْ فِیْ سَبَیْلِ اللّٰهِ سے معلوم ہوتی ہے، اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر ضروری نہیں کہ شیطان کی تدبیر اس کے مقابل میں کمزور ہو۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جب تم شیطان کو دیکھو تو بغیر کسی خوف و غدرشہ کے اس پر حملہ کرو۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اِنَّ عِیْدَ الشَّیْطٰنِ کَانَ مَّعِیْطًا (احکام القرآن للسیوطی)

اَلَمْ تَرَ اِلَی الَّذِیْنَ قِیْلَ لَهُمْ کُفُوْا اٰیْدِیْکُمْ وَاَقِمْوْا

کما تو نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو حکم ہوا تھا کہ اپنے ہاتھ تھامے رکھو اور قائم رکھو

الصَّلٰوةَ وَاَتُوا الزَّکٰوةَ ۚ فَلَمَّا کَتَبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالَ

نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ پھر جب حکم ہوا ان پر لڑائی کا

اِذَا فَرِیقٌ مِّنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ کَخَشِیَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ

اسی وقت ان میں ایک جماعت ڈرنے لگی لوگوں سے جیسا ڈر ہو اللہ کا یا اس سے بھی

خَشِیَةً ۚ وَقَالُوْا اٰرَبْنَا لِمَ کَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْ لَا

ترسنا اور کہنے لگے اے رب ہمارے کیوں فرض کی ہم پر لڑائی کیوں نہ

اٰخَرْتَنَا اِلٰی اَجَلٍ قَرِیْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ ۚ

پھوڑے رکھا ہم کو تھوڑی مدت تک کہہ دے کہ فائدہ دنیا کا کھوڑا ہے

وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰ ۚ وَلَا تُظْلَمُوْنَ فِتْنًا ۝

اور آخرت بہتر ہے پر مہیزگار کو اور تمہارا حق نہ ہے گا ایک تاملے بلبر

اِنَّ مَا تَكُونُوْنَ اِيْدُرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ

جہاں کہیں تہم ہو گئے موت تم کو آ پھڑے گی اگرچہ تم ہو مضبوط قلعوں

مُسَيِّدَةٍ وَاِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَّةٌ لَّيَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ

ہیں اور اگر پہنچے لوگوں کو کچھ بھلائی تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے

اللّٰهِ وَاِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ لَّيَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ لَدُنَّ

ہے اور اگر لگے پہنچے کچھ بُرائی تو کہیں یہ تیری طرف سے ہے

قُلْ مَنْ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ فَمَالٌ هُوَ لَآءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُوْنَ

کہہ دے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے سو کیا حال ہے ان لوگوں کا ہرگز نہیں

يَفْقَهُوْنَ حَدِيثًا ۝۴۹ مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ

لگے کہ سمجھیں کوئی بات جو پہنچے تجھ کو کوئی بھلائی سوائے اللہ کی طرف سے ہے

وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَّفْسِكَ وَاَمْرٌ سَلْبَكَ

اور جو تجھ کو بُرائی پہنچے سو تیرے نفس کی طرف سے ہے اور ہم نے تجھ کو بھیجا بیجا

لِلنَّاسِ رِسْوَالًا وَّكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝۵۰

پہنچانے والا لوگوں کو اور اللہ کافی ہے سامنے رکھنے والا۔

خلاصہ تفسیر

(اے مخاطب) کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا (قبل نزول حکم جہاد) جو جنگ کرنے کا ایسا تقاضا تھا کہ ان کو (مسخ کرنے کے لئے) یہ کہا گیا تھا کہ راہیں اپنے ہاتھوں کو راہیں سے روکے رہو اور (جو جو حکم تم کو پہنچے ہیں اس میں لگے رہو مثلاً) نوازوں کی پابندی رکھو اور نذکرہ دیتے رہو (یا تو یہ حالت تھی اور یا) پھر ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا تو کیا حال ہوا کہ ان میں سے بعض بعض آدمی (خالف) لوگوں سے (طبعاً) ایسا ڈرنے لگے کہ ہم کو قتل کر دیں گے) جیسا (کوئی) اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا زیادہ ڈرنے کے دلائل ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ اکثر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا عطا ہوتا ہے اور دشمن کا ڈر طبعی ہے، اور قاعدہ کے کہ طبعی حالت عقلی حالت سے شدید ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ خدا تعالیٰ سے جیسا خوف ہے ویسی اُمید رحمت بھی تو ہے اور کافر دشمن سے تو ضرر کا خوف ہی خوف ہے، اور چنانکہ یہ خوف

طبعی تھا اس لئے گناہ نہیں ہوا) اور (یا حکم قتال کو ملتوی کرنے کی تمنا میں) یوں کہنے لگے (خواہ زبان سے یا دل سے اور خدا تعالیٰ کے علم میں قول نفسی قول لسانی کے برابر ہے) کہ اے ہمارے پروردگار آپ نے (ابھی سے) ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہم کو (اپنی عنایت سے) اور غمخواری مذلت ہملت دیدی ہوتی (ذرا بے فکری سے اپنی ضروریات پوری کر لیتے اور چونکہ یہ عوض کرنا بطور اعراض یا انکار کے نہ تھا اس لئے گناہ نہیں ہوا، آگے جواب ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ فرمادیجئے کہ دنیا سے فائدہ اٹھانا (جس کے لئے ہم ہملت کی تمنا کرتے ہو) تمہیں چند روزہ ہے اور آخرت (جس کے حصول کا اعلیٰ ذریعہ جہاد ہے) ہر طرح سے بہتر ہے (مگر وہ) اس شخص کے لئے (ہے) جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچے (کیونکہ اگر کفر کے طور پر مخالفت کی تب تو اس کے لئے سامان آخرت کچھ بھی نہیں اور اگر مصیبت کا مرتکب ہوا تو اعلیٰ درجہ سے محروم رہے گا) اور تم پر ذرا بھی ظلم نہ کیا جائے گا (یعنی جتنے اعمال ہوں گے ان کا پورا پورا ثواب ملے گا، پھر جہاد جیسے عمل کے ثواب سے کیوں خالی رہتے ہو اور اگر جہاد بھی نہ کیا تو وقت معین پر موت سے بچ جاؤ گے ہرگز نہیں، کیونکہ موت کی تو یہ حالت ہے کہ) تم چاہے کہیں بھی ہو وہاں موت آ رہی ہے اگرچہ چند منضبط قتلوں ہی میں (کیوں نہ) ہو (غرض جب موت اپنے وقت پر ضرور آئے گی اور مکر دنیا کو چھوڑنا ہی پڑے گا تو آخرت میں خالی یا بخل کیوں جاؤ بلکہ عقل کی بات یہ ہے کہ جو چند روزے جہاد میں باقی بچند) اور اگر ان (منافقین) کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے (جیسے فتح و کامیابی) تو کہتے ہیں کہ یہ منجانب اللہ (اتفاقاً) ہو گئی (ورنہ مسلمانوں کی بے تدبیری میں تو کوئی کسر تھی ہی نہیں) اور اگر ان کی کوئی بُری حالت پیش آتی ہے (جیسے جہاد میں موت و قتل) تو دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آپ کی نسبت) کہتے ہیں کہ یہ آپ کی اور مسلمانوں کی بے تدبیری کے سبب سے ہے (ورنہ جہنم سے گھروں میں بیٹھ رہتے تو کیوں اس مصیبت میں پڑتے) آپ فرمادیجئے کہ (میرا تو اس میں ذرا بھی دخل نہیں بلکہ) سب کچھ رحمت و نعمت اللہ ہی کی طرف سے ہے (گو ایک بلا واسطہ اور ایک بلا واسطہ جیسا کہ عنقریب اس کی تفصیل آتی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نعمت تو محض اللہ کے فضل سے بلا واسطہ اعمال ہے اور نعمت یعنی مصیبت اللہ کے عدل سے بلا واسطہ اعمال سیدھے دیکھے ہے پس تم جو مصیبت میں میرا دخل سمجھتے ہو واقع میں اعمالِ سیدہ کا اس میں دخل ہے، جیسا آئندہ میں شکست کے اسباب گزر چکے ہیں، اور یہ بات نہایت ہی ظاہر ہے، اگر آدمی ذرا بھی غور کرے تو خوش حالی کے قبل کوئی نیک عمل اس درجہ کا نہ پاوے گا محض فضل ہی

ثابت ہوگا، اور بد حالی کے قبل عز و کوئی عمل بد پائے گا، جس کی سزا اس سے زیادہ ہوتی،
جب یہ ایسی ظاہری بات ہے، تو ان (مذاقت شعائر) لوگوں کو کیا ہوا کہ بات سمجھنے کے پاس کو
بھی نہیں سمجھتے، اور کبھی گئے تو کیا اور وہ تفصیل اس اجمالی جواب مذکور کی یہ ہے کہ اے
انسان سمجھ کو جو کوئی خوش حالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کی جانب سے (فضل) ہے،
اور جو کوئی بد حالی پیش آوے وہ میرے ہی اعمال بد کے، سبب سے ہے (پس اس بد حالی
کو شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا نتیجہ کہنا یا شارع کی طرف اس کی نسبت کرنا پوری چیز
ہے، جیسا منافقین جہاد اور امام الہیاد کی طرف اس کی نسبت کرتے تھے) اور ہم نے آپ
کو تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اگر کوئی منافق، کافر انکار کرے تو اس کے
انکار سے نفی نبوت کی کب ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ (آپ کی رسالت کے) گواہ کافی
ہیں (منہجوں نے قولی اور فعلی شہادت دی ہے، قولی تو مثلاً یہی کلمہ آذَٰرَسَلَّلْنَاکَ اور فعلی
یہ کہ معجزات جو دلیل اثبات نبوت میں آپ کو عطا فرمائے)۔

معارف ومسائل

شان نزول اَللّٰہُ مَنَّا لَیْ اَکْثَرِ الَّذِیْنَ فِیْہِمْ نَکْرًا اَیْنَ یَّکْفُرُوْنَ مَلِکَہٗ فِیْ ہِجْرَتِہٖ لَیْسَ
سپہ سالار مسلمانوں کو بہت ستایا کرتے تھے، مسلمان آپ کی خدمت
میں حاضر ہو کر شکایت کرتے اور رخصت مانگتے کہ ہم کفار سے مقاتلہ کریں اور ان سے ظلم
کا بدلہ لیں، آپ مسلمانوں کو لڑائی سے روکتے تھے کہ مجھ کو مقاتلہ کا حکم نہیں، بلکہ صبر اور
درگزر کرنے کا حکم ہے، اور فرماتے کہ نماز اور زکوٰۃ کا جو حکم تم کو ہو چکا ہے اس کو برابر
کئے جاؤ، کیونکہ جب تک آدمی اطاعتِ خداوندی میں اپنے نفس پر جہاد کرنے کا اور
تکالیفِ جسمانی کا جو گرد ہو اور اپنے مال خرچ کرنے کا عادی نہ ہو تو اس کو جہاد کرنا اور
اپنی جان دینا بہت دشوار ہوتا ہے، اس بات کو مسلمانوں نے قبول کر لیا تھا، پھر
ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا تو ان کو خوش ہونا چاہئے تھا کہ ہماری
دشمنانہ قبول ہوئی، مگر بعض کچھ مسلمان کافروں کے مقاتلہ سے ایسے ڈرنے
لگے جیسا کہ اللہ کے عزائم ڈرنا چاہئے، یا اس سے بھی زیادہ اور آرزو کرنے لگے کہ تھوڑی مدت
اور بھی قتال کا حکم نہ آتا اور ہم زندہ رہتے تو خوب ہوتا، اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔
حکم جہاد نازل ہونے پر مسلمانوں کی حکم جہاد پر مسلمانوں کی طرف سے ہمت کی تمنا درحقیقت
طریقہ تہذیب کی تباہی و تباہی ہوئی، کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ ایک لطیف آمیز شکایت تھی،

جس کی وجہ یہ تھی کہ عادیۃً ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی انتہائی تنگی و تکلیف پہنچتا ہے تو اس کے جذبات بھڑک اٹھتے ہیں، اس لئے ایسے وقت میں انتقام لینا زیادہ آسان ہوتا ہے، لیکن آرام و راحت کے وقت اس کی طبیعت لڑائی کی طرف آمادہ نہیں ہوتی، یہ ایک بشری تقاضا ہے، چنانچہ یہ مسلمان جب مکہ میں تھے تو اس وقت کفار کی ایذاؤں سے تنگ آ کر جہاد کے حکم کی تمنا کر رہے تھے، لیکن مدینہ میں آکر جب ان کو سکون و آرام نصیب ہوا تو ایسی صورت میں جب قتال کا حکم ہوا تو اس وقت ان کا پڑنا جذبہ کم ہو چکا تھا اور ان کے دلوں میں وہ جوش و خروش باقی نہیں رہا تھا، اس لئے انھوں نے محض ایک تمنا کی کہ اگر اس وقت جہاد کا حکم نہ ہوتا تو بہتر تھا، اس تمنا کو اعتراض پر محمول کر کے ان مسلمانوں کی طرف معصیت کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے، یہ تصریح اس صورت میں ہے جب کہ انھوں نے فکایت کا اظہار زبان سے بھی کیا ہو، لیکن اگر زبان سے نہیں کیا محض ان کے دل میں یہ دوسرہ پیدا ہوا ہو تو دوساوس قلبی کو شریعت نے معصیت ہی شمار نہیں کیا، یہاں یہ دونوں احتمال ہیں، اور آیت کے لفظ "قَاتِلُوا" سے یہ شبہ نہ کیا جائے کہ انھوں نے زبان سے اظہار کر دیا تھا، کیونکہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ انھوں نے اپنے دل میں کہا ہو (بیان العشران مضامناً) بعض مفسرین کے نزدیک آیات کا تعلق مؤمنین سے نہیں ہے بلکہ منافقین سے ہے، اس صورت میں کسی قسم کا اشکال نہیں (تفسیر کبیر)

اصلاح ملک سے **اَقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ**، اللہ تعالیٰ نے پہلے غزا اور زکوٰۃ اصلاح نفسِ عظم سے کے احکام کو بیان فرمایا، جو اصلاح نفس کا سبب ہیں، اور اس کے بعد جہاد کا حکم دیا جو اصلاح ملک کا سبب ہے یعنی اس کے ذریعہ سے ظلم و ستم کا استیصال کیا جاتا ہے اور ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کرنی چاہئے، چنانچہ درجہ کے اعتبار سے بھی قسم اول کا حکم فرض عین ہے اور ثانی کا فرض کفایہ ہے، جس سے اصلاح نفس کی اہمیت اور اس کا مقدم ہونا ظاہر ہے (منہج) دنیا اور آخرت کی آیت میں دنیا کی نعمتوں کے مقابلہ میں آخرت کی نعمتوں کو افضل اور بہتر نعمتوں میں فرق کہا گیا ہے، اس کی مندرجہ ذیل چند وجوہ ہیں۔

- ۱۔ دنیا کی نعمتیں قلیل ہیں اور آخرت کی نعمتیں کثیر ہیں۔
- ۲۔ دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی ہیں اور آخرت کی باقی رہنے والی ہیں۔
- ۳۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ طرح طرح کی پریشانیاں بھی ہیں اور آخرت کی نعمتیں ان کہ درتوں سے پاک ہیں۔
- ۴۔ دنیا کی نعمتوں کا حصول یقین نہیں ہے اور آخرت کی نعمتیں ہر متقی کو یقیناً ملیں گی (تفسیر کبیر)

وَلَا تَخْشَوْنَ فِي الدِّينِ مِمَّا يَكُنْ لَكُمْ دُونَ الدِّينِ فِي ذَارِئِهِ أَلْخَشَاءُ أَتَعْصِمُونَ
 تَوَنُّعُ الْجَنَّةِ لِلنَّبِيِّ جَالًا فَلَا تَهَيَّأُوا
 ”یعنی اس ناپائیدار دنیا میں ایسے شخص کے لئے کچھ بھلائی نہیں ہے جس کے لئے
 اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائیدار نعمتیں آخرت میں کوئی جگہ نہ ہو، پھر اگر دنیا کچھ لوگوں
 کو فریضہ کرے تو آگاہ رہیں کہ یہ دنیا قوتِ قلیل ہے اور اس کا زوال واپس ہونا
 بہت قریب ہے، یعنی ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر آخرت سامنے آئی“

ایک عبرت ناک واقعہ
 آیت چہارم سے لے کر آیت دہم کے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ شاید
 جہاد سے جان بچا کر موت سے بھی بچ سکتے ہیں، اس لئے فرمایا کہ موت ایک دن آکر رہے گی، خواہ
 تم جہاں کیس بھی ہو وہیں موت آئے گی، جب یہ بات ہے تو تمہارا جہاد سے منہ پھیرنا بیکار ہے۔
 حافظ ابن کثیر نے اس آیت کے ذیل میں ایک عبرت ناک واقعہ بروایت ابن جریر و
 ابن ابی حاتم عن جابرؓ لکھا ہے، کہ پہلی انہوں میں ایک عورت تھی، اس کو جب وضع حمل کا
 وقت شروع ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا، تو اس نے اپنے ملازم کو آگ لینے
 کے لئے بھیجا، وہ دروازہ سے نکل ہی رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی ظاہر ہوا اور اس نے پوچھا کہ
 یہ عورت کیا جانی ہے؟ ملازم نے جواب دیا کہ ایک لڑکی ہے، تو اس آدمی نے کہا کہ آپ یاد
 رکھئے، یہ لڑکی تین مردوں سے زنا کرے گی، اور آخر ایک مکڑی سے مرے گی، ملازم یہ سنکر
 واپس ہوا اور فوراً ایک چھری لے کر اس لڑکی کا پیٹ چاک کر دیا، اور سوچا کہ اب یہ
 مر گئی ہے تو بھاگ گیا، مگر پیچھے لڑکی کی ماں نے ٹانگے لگا کر اس کا پیٹ جوڑ دیا، یہاں تک
 کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی، اور خوب صورت اتنی تھی کہ اس شہر میں وہ بے مثل تھی، اور اس
 ملازم نے بھاگ کر صندری کی راہ لی، اور کافی عرصہ تک مال و دولت کماتا رہا، اور پھر شادی
 کرنے کے لئے واپس شہر آیا، اور یہاں اس کو ایک جوان بیہوش ملی، تو اس سے ذکر کیا، کہ میں ایسی
 لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس سے زیادہ خوب صورت اس شہر میں اور کوئی نہ ہو، اس
 عورت نے کہا کہ فلاں لڑکی سے زیادہ کوئی خوب صورت نہیں ہے، آپ اسی سے شادی
 کر لیں، آخر کار کو شیش کی اور اس سے شادی کر لی، تو اس لڑکی نے مرد سے دریافت کیا کہ
 تم کون ہو؟ اور کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن ایک
 لڑکی کا میں پیٹ چاک کر کے بھاگ گیا تھا، پھر اس نے پورا واقعہ سننا پیا، یہ سنکر وہ

بولی کہ وہ لڑکی میں ہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے اپنا پیٹ دکھایا جس پر نشان موجود تھا، یہ دیکھ کر اس مرد نے کہا کہ اگر تو وہی عورت ہے تو میرے متعلق دو باتیں بتلاتا ہوں، ایک یہ کہ تو سنو مردوں سے زنا کرے گی، اس پر عورت نے اقرار کیا کہ ہاں مجھ سے ایسا ہوا ہے، لیکن تعداد یاد نہیں، مرد نے کہا تعداد تو ہے، دوسری بات یہ کہ تو مکڑی سے مرے گی۔

مرد نے اس کے لئے ایک عالی شان محل تیار کرایا جس میں مکڑی کے جالے کا نام تک نہ تھا، ایک دن اسی میں لیٹے ہوئے تھے کہ دیوار پر ایک مکڑی نظر آئی، عورت بولی کیا مکڑی یہی ہے جن سے تو مجھے ڈراتا ہے؟ مرد نے کہا ہاں! اس پر وہ فوراً اٹھی، اور کہا کہ اس کو تو میں فوراً مار دوں گی، یہ کہہ کر اس کو نیچے گرایا اور پاؤں سے مسل کر ہلاک کر دیا۔

مکڑی تو ہلاک ہو گئی لیکن اس کی زہر کی چھنیٹیں اس کے پاؤں اور ناخنوں پر پڑ گئیں جو اس کی موت کا پیغام بن گئیں۔ (ابن کثیر)

یہ عورت صاف مستحکمے شاندار محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعہ ہلاک ہو گئی اس کے بالمقابل کتنے ایسے آدمی ہیں کہ عمر بھر جنگوں اور محروکوں میں گذاردی وہاں موت نہ آئی، حضرت خالد بن ولیدؓ جو اسلام کے سپاہی اور جرنیل معروف و مشہور ہیں، اور سیف اللہ ان کا لقب ہے پوری عمر شہادت کی تمنا میں جہاد میں مصروف رہے اور ہزاروں کافروں کو تہ تیغ کیا، ہر خطرے کی دادی کو بے خوف و خطر عبور کیا، اور ہمیشہ ہی دعا کرتے تھے کہ میری موت عورتوں کی طرح چار پائی پر نہ ہو، بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان جہاد میں ہو، لیکن آخر کار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی، اس سے معلوم ہوا کہ زندگی اور موت کا نظام قادر مطلق نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے، جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعہ مارے اور چنانچہ ہے تو تلواروں کی چھاؤں میں بچالے۔

پختہ مضبوط گھر تعمیر کرنا اَوْ كُنْتُمْ فِي بَرٍّ اَوْ فِي سَفَرٍ اس آیت میں کہا گیا کہ موت توکل کے خلاف نہیں | تم کو یہ کیفیت پہنچ کر رہے گی، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں ہی کیوں نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ رہنے سہنے اور مال و اسباب کی حفاظت کے لئے مضبوط و عمدہ گھر تعمیر کرنا نہ خلاف توکل ہے، اور نہ خلاف شرع ہے۔ (قرطبی)

انسان کو نعمت محض مَا آتَاكُم مِّن فَضْلِ اللَّهِ یہاں حستہ سے مراد اللہ کے فضل سے ملتی ہے نعمت ہے۔ (منظہری)

اس آیت سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ کوئی اس کا حق نہیں ہوتا، بلکہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، انسان خواہ کتنی ہی عبادت

کرے، اس سے وہ نعمت کا ارتقا نہیں ہو سکتا، اس لئے کہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے پھر اللہ کی نعمتیں تو بے حساب ہیں، ان کو محدود عبادات اور طاعات سے کیسے چھل کیا جاسکتا ہے؟ خصوصاً جب کہ ہماری عبادت بھی رب العالمین کی بادشاہت کے شایان شان نہ ہو۔

چنانچہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ثَمَنُ سِوَاكَ اللَّهُ تَعَالَى كِي رَحْمَتِ كِ
 كُوْنِي غُصْنِ جَنَّةٍ مِّنْ غُصْنِ جَنَّةٍ
 رَادِي نَعْمَتِ كِ لَا تُكَلِّفُ كِ
 أَنَا (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(بحوالہ مظہری)

مصیبت انسان کے [وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سِتْرَةٍ فَمِنْ كَفَيْكَ، یہاں سِتْرَةٍ سے مراد شائبہ اعمال کا نتیجہ ہے] مصیبت ہے (مظہری)

مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کا سبب خود انسان کے اعمال ہوتے ہیں، اب اگر یہ انسان کا فریب تو اس کے لئے دنیا میں جو مصیبت پیش آتی ہے یہ اس کے لئے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے، اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے، اور اگر وہ مومن ہے تو اس کے لئے مصائب و تکالیف اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر نجاتِ آخرت کا سبب ہو جاتی ہیں، چنانچہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا:

مَا مِنْ مُّصِيبَةٍ تُصِيبُ عَبْدًا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ حَتَّى
 الشَّرْكَهَ يَتَّكِمُهَا

”یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے، مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ کاشا جو اس کے پاؤں میں چھتا ہے“

(ترمذی بحوالہ مظہری)

ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
 يُصِيبُ عَبْدًا مُّكْرَبَةٌ فَمَا فَوْقَهَا
 وَمَا دُونَهَا إِلَّا بَدَلٌ وَمَا
 يَغْفِرُ أَكْثَرُ

حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہ کا تہیہ ہوتی ہے، اور بہت گناہوں کو معاف فرمادیتے ہیں“

(ترمذی بحوالہ مظہری)

آپ کی رسالت تمام عالم کے لئے عام ہے۔ اَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُوْلًا، اس سے ثابت ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، آپ بعض عربوں کے لئے ہی رسول نہیں تھے، بلکہ آپ کی رسالت پورے عالم کے انسانوں کے لئے عام ہے، خواہ اس وقت موجود ہوں یا آنکہ تا قیامت پیدا ہوں (مظہری)

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ ۚ وَمَنْ تَوَلٰی فَمَا

جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا اور جو اٹھا پھرا تو، نے

اَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ۝۸۰

بجھ کو نہیں بھیجا ان پر نگہبان

خلاصہ تفسیر

جس شخص نے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطاعت کی اس نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ کی نافرمانی کی اس نے خدا تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت عقلاً بھی واجب ہے، پس آپ کی اطاعت بھی واجب ہوئی، اور جو شخص (آپ کی اطاعت سے) روگردانی کرے سو آپ کچھ غم نہ کیجئے کیونکہ ہم نے (آپ کو) بطور ذمہ داری کے) ان کا نگران کر کے نہیں بھیجا کہ آپ ان کو کفر نہ کرنے دیں، بلکہ آپ کا فرض پیغام پہنچا دینے سے پورا ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد بھی وہ کفر کریں تو آپ پر کسی باز پرس کا اندیشہ نہیں آپ بے فکر رہیں)

وَيَقُوْلُوْنَ لِمَا عَزَّزْنَا دَابِرُنَا وَامِنْ عِنْدِكَ طَائِفَةٌ

اور کہتے ہیں قبول ہے پھر جب باہر گئے تیرے پاس سے تو مشورہ کرتے ہیں بعضے بعضے

مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُوْلُ ۚ وَاللّٰهُ يَكْتُبُ مَا يَشَآءُوْنَ ۚ

ان میں سے رات کو اس کے خلاف جو عہد سے کہہ چکے تھے اور اللہ کہتا ہے جو وہ مشورہ کرتے ہیں،

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفٰ بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝۸۱

سو تو ان سے اعراض کر ان سے اور بھروسہ کر اللہ پر اور اللہ کافی ہے کارساز

اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ اَنْ اَلْقٰنَا اَنْ وَّلَوْ كَانْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر یہ ہوتا کسی اور کا سوائے اللہ کے

لَوْ جَدُّوْا فِيْهِ اُخْتِلَافًا كَثِيْرًا ۝۸۲

و ضرور پاتے اس میں بہت تفاوت ۔

خلاصہ تفسیر

ادریہ (منافی) لوگ آپ کے احکام مستند آپ کے سامنے زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہمارا کام (آپ کی) اطاعت کرنا ہے، پھر جب آپ کے پاس سے انکھڑے (باہر جاتے ہیں تو شب کے وقت (پیشیدہ) مشورے کرتے ہیں ان میں کی ایک جماعت (یعنی ان کے سرداروں کی جماعت) برخلاف اس کے جو کچھ زبان سے کہہ چکے تھے (اور چونکہ وہ سردار ہیں اصل مشورہ وہ کرتے ہیں باقی ان کے تابع رہتے ہیں تو اس خلاف میں سب کی ایک حالت ہے) اور اللہ تعالیٰ (سرکاری روزنامچہ میں) لکھتے جاتے ہیں جو کچھ وہ راٹوں کو مشورے کیا کرتے ہیں، (موقع پر سزا دیں گے) سو آپ ان کی (بیوقوفی کی) طرف التفات (اور خیال) نہ کیجئے، اور نہ کچھ فکر کیجئے، بلکہ سارا قصہ اللہ تعالیٰ کے حوالہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کافی کا رساڑ ہیں (وہ خود مناسب طور پر اس کا دفعیہ فرمائیں گے، چنانچہ کبھی ان کی شرارت سے کوئی ہنر نہیں پہنچا) کیا یہ لوگ (قرآن کا اعجاز فصاحت و بلاغت میں اور عیب کی صحیح صحیح خبریں دینے میں دیکھ رہے ہیں اور پھر) قرآن میں غور نہیں کرتے (تاکہ اس کا کلام الہی ہو یا واضح ہو جائے) اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس (کے مضامین) میں رواج ان کے کثیر ہونے کے واقعات سے اور سب اعجاز سے) بکثرت تفاوت پاتے (کیونکہ ہر ہر مضمون میں ایک اختلاف و تفاوت ہوتا تو مضامین کثیرہ میں اختلافات کثیرہ ہوتے، حالانکہ ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، پس لا محالہ یہ غیر اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا)

معارف و مسائل

وَيَقِيْلُوْنَ لَئِنْ طَاعَتْ فَاِذَا بَرَزُوْا مِنْ عِنْدِ رَبِّكَ طَائِفَةٌ مِّمَّنْهُمْ غَيَّرَ الَّذِيْ هُوَ يَقُوْلُ، اس آیت میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو دروغی پالیسی رکھتے ہیں زبان سے کچھ کہتے ہیں دل میں کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کے متعلق ایک خاص ہدایت ہے۔

پیشوا کے لئے ایک اہم ہدایت

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَقُوْلْ مَّا لِيَ اللّٰهُ دَعَا بِاللّٰهِ وَرَبِّهِ

جب منافقین آپ کے سامنے آتے تو کہتے کہ ہم نے آپ کا حکم قبول کیا اور جب واپس جاتے تو آپ کی نافرمانی کرنے کے لئے مشورے کرتے، اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت کوفت ہوتی، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی کہ ان کی پروا نہ کیجئے، آپ اپنا ایمان اللہ کے بھروسہ پر کرتے رہیں، کیونکہ وہ آپ کے لئے کافی ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص لوگوں کا پیشوا اور رہنما ہو اسے طرح طرح کی دشواریوں سے گزرنا پڑتا ہے، لوگ طرح طرح کے اُلٹے سیدھے الزامات اس کے سر پر لائیں گے، دوستی کے روپ میں دشمن بھی ہوں گے، ان سب چیزوں کے باوجود اس رہنما کو عزم و استقلال کے ساتھ اللہ کے بھروسہ پر اپنے کام سے لگن ہونی چاہئے، اگر اس کا بچ اور نصب العین صبح ہوگا تو انشاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا۔

تدبر قرآن

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ اَللّٰهُ اَنْ اِس آیت سے اللہ تعالیٰ قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اس میں چند چیزیں قابل غور ہیں: ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ فرمایا اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ نہیں فرمایا، اس سے بظاہر ایک لطیف اشارہ اس بات کی طرف معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ اگر گہری نظر سے قرآن کو دیکھیں تو ان کو اس کے معانی و مضامین میں کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا، اور یہ مفہوم تدبر کے عنوان سے ہی ادا ہو سکتا ہے، صرف تلاوت اور قرات جس میں تدبر اور غور و فکر نہ ہو اس سے بہت سے اختلافات نظر آنے لگتے ہیں جو حقیقت کے خلاف ہے۔

دوسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کا مطالعہ ہے کہ ہر انسان اس کے مطابق میں غور کرے، لہذا یہ سمجھنا کہ قرآن میں تدبر کرنا صرف اماموں اور مجتہدوں ہی کے لئے ہے صحیح نہیں ہے، البتہ تدبر اور تفکر کے درجات علم و فہم کے درجات کی طرح مختلف ہوں گے، ائمہ مجتہدین کا تفکر ایک ایک آیت سے ہزاروں مسائل نکالنا عام علماء کا تفکر ان مسائل کے سمجھنے تک پہنچے گا، عوام اگر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اپنی زبان میں پڑھ کر تدبر کریں تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و محبت اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی، جو کلید کامیابی ہے، البتہ عوام کے لئے غلط فہمی اور مغالطوں سے بچنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ کسی عالم سے قرآن کو سبقاً سبقاً پڑھیں، یہ نہ ہو سکے تو کوئی مستند و محترم تفسیر کا مطالعہ کریں اور جہاں کوئی مشہرہ پیش آئے اپنی داسے سے فیصلہ نہ کریں، اور ماہر علماء سے رجوع کریں۔

قرآن سنت کی تعمیر و تشریح پر آیت مذکورہ سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ قرآن میں کسی جماعت یا فرد کی اجارہ داری نہیں بنائیں اس کیلئے شرطا میں قرآن حکیم سے دوسرے مسائل کا استخراج کیا جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کی مبادیات کو حاصل کرے تاکہ وہ نتائج کا استخراج صحیح کر سکے اور اگر اس نے مقدمات کو بالکل حاصل نہ کیا یا اس نے ناقص حاصل کیا جن اوصاف و شرائط کی ایک مجتہد کو ضرورت ہوتی ہے وہ اس کے پاس نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ نتائج غلط نکالے گا، اب اگر علماء اس پر تکیہ کریں تو حق ہے۔

اگر ایک شخص جس نے کبھی کسی میسڈیل کالج کی شکل تک نہ دیکھی ہو یہ اعتراض کرنے لگے کہ ملک میں علاج و معالجہ برسرِ سنہ یافتہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی ہے؟ مجھے بھی بحیثیت ایک انسان کے یہ حق ملنا چاہئے۔ یا کوئی عقل سے کورا انسان یہ کہنے لگے کہ ملک میں نہیں، چل اور بند تعمیر کرنے کا ٹھیکہ صرف ماہر انجینئروں ہی کو کیوں دیا جاتا ہے؟ میں بھی بحیثیت شہری کے یہ حق استقام دینے کا حق دار ہوں۔

یا کوئی عقل سے محذور آدمی یہ اعتراض اٹھانے لگے کہ قانون ملک کی تشریح و تعبیر پر صرف ماہرین قانون ہی کی اجارہ داری کیوں قائم کر دی گئی؟ میں بھی عاقل و بالغ ہونے کی حیثیت سے یہ کام کر سکتا ہوں، اس آدمی سے بھی کہا جاتا ہے کہ بلاشبہ بحیثیت شہری کے تمہیں ان تمام کاموں کا حق حاصل ہے، لیکن ان کاموں کی اہلیت پیدا کرنے کے لئے سا لہا سال دیدہ ریزی کرنی پڑتی ہے، ماہر اساتذہ سے ان علوم و فنون کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کے لئے ڈگریاں حاصل کرنی پڑتی ہیں، پہلے یہ زحمت تو اٹھانا پھر بلاشبہ تم بھی یہ تمام خدمتیں انجام دے سکتے ہو، لیکن یہی بات اگر قرآن و سنت کی تشریح کے دقیق اور نازک کام کے لئے کہی جائے تو اس پر علماء کی اجارہ داری کے آوازے کسے جاتے ہیں؟ کیا قرآن و سنت کی تشریح و تعبیر کرنے کے لئے کوئی اہلیت اور کوئی قابلیت درکار نہیں؟ کیا پوری دنیا میں ایک قرآن و سنت ہی کا علم ایسا لاوارث رہ گیا ہے کہ اس کے معاملہ میں ہر شخص کو اپنی تشریح و تعبیر کرنے کا حق حاصل ہے، خواہ اس نے قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لئے چند مہینے بھی خرچ نہ کئے ہوں۔

جہاں کاغزوت اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کسی مسئلہ کی تشریح قرآن و

سنت میں نہ ملے تو انہی میں غور و فکر کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے، اور اسی عمل کو اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں۔ (قرطبی)

اختلاف کثیر کی تشریح ﴿لَا تَكُونُوا مِنْ عَصَايَا اللَّهِ لَعْنَةُ اللَّهِ لَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَوَاطِنَ كَثِيرًا﴾، اختلاف کثیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مضمون میں مختلف ہوتا تو مضافین کثیرہ کا اختلاف بھی کثیر ہوتا (بیان ہستراتن) لیکن یہاں کسی ایک مضمون میں بھی اختلاف نہیں، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بشر کے کلام میں یہ یکسانیت کہاں، نہ کسی جگہ فصاحت و بلاغت میں کمی، نہ توحید و کفر اور حلال و حرام کے بیان میں تناقض اور تفاوت، پھر غیب کی اطلاعات میں بھی نہ کوئی خبر ایسی ہے جو واقع کے مطابق نہ ہو، نہ نظم و نثر میں کہیں یہ فرق کہ بعض فصیح ہو اور بعض رکیک، ہر بشر کی تقریر و تحریر پر ماحول کا اثر ہوتا ہے، اطمینان کے وقت کلام اور طرح کا ہوتا ہے پریشانی کے وقت دوسری طرح کا ہے، مسرت کے وقت اور رنگ ہوتا ہے اور رنج کے وقت دوسرا، لیکن ہستراتن ہر قسم کے تفاوت اور تناقض سے پاک ہے اور بالاتر ہے، اور یہی کلام الہی ہونے کی واضح دلیل ہے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا

اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے کوئی خبر امن کی یا ڈر کی تو اس کو مشہور کر دیتے

بِهِ وَلَوْ كَانَ إِلَى السُّؤْلِ وَالْإِلَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ

ہیں اور اگر اس کو پہنچا دیتے رسول تک اور اپنے حاکموں تک

لَعَلَّهُ الَّذِينَ يَسْتَبْطِنُونَ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلَ اللَّهِ

تو تحقیق کرتے اس کو جو ان میں مخفی کر نیالے ہیں اس کی اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا

عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبْعُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۸۴﴾

تم پر اور اس کی مہربانی تو البتہ تم پر بھی ہو لیتے شیطان کے مگر تھوڑے

خلاصہ تفسیر

اور جب ان کو کسی امر (جدید) کی خبر پہنچتی ہے خواہ (وہ امر موجب) امن ہو یا خوف (مثلاً کوئی لشکر مسلمانوں کا کسی جگہ چھاوے لے گیا، اور ان کے غالب ہونے کی خبر آئی، یہ امن کی خبر ہوئی، یا ان کے مغلوب ہونے کی خبر آئی یہ خوف کی خبر ہے) تو اس

(خبر) کو فوراً مشہور کر دیتے ہیں حالانکہ بعض اوقات وہ غلط نکلتی ہے اور اگر جمع بھی ہوئی تب بھی بعض اوقات اس کا مشہور کرنا مصلحت انتظامیہ کے خلاف ہوتا ہے اور اگر (بجائے خود مشہور کرنے کے) یہ لوگ اس (خبر) کو رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کے اور جو (حضرت) کا برصحاہ ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان (کی رائے) کے اوپر حوالہ دے دیتے اور خود کو دخل نہ دیتے، تو اس (خبر کی صحت و غلط اور قابل تشہیر ہونے نہ ہونے) کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ہیں (جیسا ہمیشہ پہچان ہی لیتے ہیں پھر جیسا یہ حضرات عمل درآمد کرتے ویسا ہی ان خبر اڑانے والوں کو کرنا چاہئے تھا، ان کو دخل دینے کی کیا ضرورت ہوئی، اور نہ دخل دیتے تو کونسا کام ایک رہا تھا؟ آگے احکام مذکورہ منانے کے بعد جو ستر تاسعین مصالح دنیویہ و اخرویہ ہیں بطور منت کے مسلمانوں کو ارشاد ہے) اور اگر تم لوگوں پر خدا تعالیٰ کا (یہ خاص) فضل اور رحمت (کہ تم کو قرآن دیا اپنا پیغمبر بھیجے اگر) نہ ہوتا تو تم سب کے سب (ضرر دنیوی و اخروی) خستہ تیار کر کے (شیطان کے پیرو ہو جاتے) بجز تھوڑے سے آدمیوں کے (جو بدولت عقل سلیم خدا ارادے کے وہ بھی ایک خاص فضل و رحمت ہے اس سے محفوظ رہتے) ورنہ زیادہ تباہی میں پڑتے، پس تم کو ایسے پیغمبر اور ایسے قرآن کو جنکی معرفت ایسے مصالح کے احکام آتے ہیں بر خلاف مذکورہ منافقین کے بہت غنیمت سمجھنا چاہئے، اور پوری اطاعت کرنا چاہئے۔

معارف و مسائل

وَ اِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ اَذْعَبُوا بَاطِلًا

شان نزول ابن عباس، ضحاک اور ابو معاذ رضی اللہ عنہم کے نزدیک یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی، اور حضرت حسن اور دوسرے اکثر حضرات کے نزدیک یہ آیت ضعیف اور کمزور مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے (روح المعانی)

علامہ ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق واقعات نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس آیت کے شان نزول میں حضرت عمر بن خطابؓ کی حدیث کو ذکر کرنا چاہئے، وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے تو وہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آئے جب دروازہ پر پہنچے تو آپؐ نے سنا کہ مسجد کے اندر لوگوں میں بھی یہی ذکر ہو رہا ہے، یہ دیکھ کر آپؐ نے کہا کہ اس خبر کی تحقیق کرنی چاہئے، چنانچہ آپؐ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور پوچھا کہ کیا آپؐ نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی ہے؟

آپ نے فرمایا کہ نہیں، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ یہ تحقیق کرنے کے بعد میں مسجد کی طرف واپس آیا اور وہ روزہ پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، جو آپؐ لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَلَا تَجْعَلُوا حُجَّتَكُمْ آيَاتِي (تفصیل کثیر)

بے تحقیق باتوں کا اڑانا | اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر نئی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا اور بڑا فتنہ ہے، نہیں کرنا چاہیے، چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا: **مَنْ كَذَبَ بَيِّنَاتِي بَيِّنَاتِي مَا يَسْمَعُ، يُعْصِي كَيْدَ نَارٍ**، جسے کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لئے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ ہر نئی سنائی بات بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔

ایک دوسری حدیث میں آپؐ نے فرمایا: **مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيثٍ ذُووِي سُنَّةٍ كَذِبَ فُجُورًا حَقًّا يُكَادُ يَلْقَى**۔ یعنی جو آدمی کوئی ایسی بات بیان کرے جس کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹی ہے تو وہ جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا وہ بھی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اولوالامر کون لوگ ہیں؟ | **وَلَوْ رَدُّوْهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلَّهُمْ**

الَّذِينَ يَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ مِنْهُمْ | استنباط، اصل میں کنوئیں کی تہ سے پانی نکالنے کو کہتے ہیں، کنوئیں نمودنے میں جو پانی پہلی مرتبہ نکلتا ہے اس کو مائے استنبط کہتے ہیں، مگر پہلا مائے استنبط کہ جس بات کی تہ تک پہنچ کر اس کی صحیح حقیقت معلوم کرنا (قرطبی)

اولوالامر کی تعیین میں متعدد اقوال ہیں، حضرت حسن، قتادہ اور ابن ابی لیلیٰ رحمہم اللہ کے نزدیک علماء اور فقہاء مراد ہیں، حضرت سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولوالامر حکام مراد ہیں، ابو بکر جصاصؒ ان دونوں اقوال کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ صحیح یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں، اس لئے کہ اولوالامر کا اطلاق ان سب پر ہوتا ہے، البتہ اس پر بعض لوگ پیشہ کرتے ہیں کہ اولوالامر سے مراد فقہاء نہیں ہو سکتے، کیونکہ اولوالامر اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جن کا حکم چلتا ہو، اور ظاہر ہے کہ فقہاء کا یہ کام نہیں حقیقت یہ ہے کہ حکم چلنے کی دو صورتیں ہیں، ایک جبر و تشدد سے، وہ تو صرف اہل حکومت ہی کر سکتے ہیں، دوسری صورت اعتقاد و اعتماد کی وجہ سے حکم ماننے کی ہے، وہ حضرات فقہاء ہی کو حاصل ہے جس کا مشاہدہ عام مسلمانوں کے حالات سے ہر ذور میں ہوتا رہا ہے اگر دین کے معاملات میں عام مسلمان اپنے اختیار سے علماء ہی کے حکم کو واجب العمل قرار دیتے ہیں، اور از روئے شرع ان پر ان کے احکام کی اطاعت واجب بھی ہے، لہذا اس وجہ سے ان پر بھی اولوالامر کا اطلاق صحیح ہے (احکام القرآن للجبصا)

اس بحث کی مزید تفصیل آیت **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ** کے تحت بھی گزر چکی ہے۔

مسائل جدید میں قیاس اجتہاد و قیاس کے احکام اجتہاد و قیاس کے اصول پر قرآنی حیثیت سے لکھا جائے، کیونکہ اس آیت میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ مسائل جدیدہ کے حل میں اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو ان کی جانب رجوع کرو اور اگر وہ موجود نہ ہوں تو علماء اور فقہاء کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ احکام کو مستنبط کرنے کی صلاحیت تامل رکھتے ہیں اس بیان سے چند امور مستفاد ہوتے ہیں:

ایک یہ کہ فقہاء اور علماء کی جانب عدم نص کی صورت میں رجوع کیا جائے گا۔ دوسرے یہ کہ احکام اللہ کی دو قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جو منصوص اور صریح ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو غیر صریح اور مبہم ہیں، جن کو آیات کی گہرائیوں میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھا ہے۔

تیسرے یہ کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ ایسے مہلکی کو اجتہاد اور قیاس کے ذریعے استنباط کریں۔

چوتھے یہ کہ عوام کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان مسائل میں، علماء کی تقلید کریں۔

(احکام القرآن للخصاص)

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی **لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ يَسْتَضِيُّوْا بِهَا مِنْكُمْ** اس آیت سے معلوم استنباط استدلال کے مکلف تھے ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلائل کے ذریعہ احکام کے استنباط کے مکلف تھے، اس لئے کہ پہلے آیت میں دو آدمیوں کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا گیا، ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور دوسرے اولی الامر کی طرف، اس کے بعد فرمایا **لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ يَسْتَضِيُّوْا بِهَا** اور یہ حکم عام ہے جس میں مذکورہ فریقین میں سے کسی کی تخصیص نہیں ہے، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ آپ کی ذات بھی استنباط احکام کی مکلف تھی (احکام القرآن للخصاص)

○ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ اس آیت سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ دشمن سے امن اور خوف کے بارے میں تم خود بخود خبریں نہ آؤ، بلکہ جو اہل علم اور ذی رائے ہیں ان کی طرف رجوع کرو، پھر وہ غور و فکر کے جوابات بتلائیں اس پر عمل کرو، ظاہر ہے کہ مسائل حوادث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

تو جواب یہ ہے کہ آیت **وَاِذَا جَاءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوْ الْخَوْفِ** میں دشمن کا کوئی ذکر نہیں ہے، لہذا امن اور خوف عام ہے، جس طرح ان کا تعلق دشمن سے ہے، اس طرح مسائل حوادث سے بھی ہے، کیونکہ جب کوئی جدید مسئلہ عامی کے سامنے آتا ہے جس کی حلت اور حرمت کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے، تو وہ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ گونا گونا گویا احتیاط کرے، دونوں صورتوں میں نفع، نقصان کا احتمال رہتا ہے، تو اس کا بہترین حل شریعت نے یہ نکالا کہ تم اہل استنباط کی طرف رجوع کرو، وہ جوابات بتلائیں اس پر عمل کرو۔

(احکام القرآن للبصاص ملخصاً)

اجتہاد و استنباط غلبہ نظر کا نام ہے ۴۸ استنباط سے جو حکم فقہاء نکالیں گے اس کے بارے میں قطعی طور پر دیتا ہے علم یقینی کا نہیں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ کے نزدیک قطعی طور پر یہی حق ہے، بلکہ اس حکم کے خطاب ہونے کا بھی احتمال باقی رہتا ہے، ہاں اس کے صیح ہونے کا ظن غالب حاصل ہو جاتا ہے، جو عمل کے لئے کافی ہے۔ (احکام القرآن للبصاص و تفسیر کبیری)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلِّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ

سو تو لڑ اللہ کی راہ میں تو ذمہ دار نہیں مگر اپنی جان کا اور تاکید کر
الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ
 مسلمانوں کو قریب ہے کہ اللہ بند کرنے لڑائی کا مشروں کی اور اللہ

أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا ۴۹

بہت سخت لڑائی میں اور بہت سخت ہے سزا دینے والا

خلاصہ تفسیر

(جب جہاد کی ضرورت معلوم ہوئی) پس آپؐ رائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں (کفار سے) قتال کیجئے اور اگر فرمنا کوئی آپؐ کے ساتھ نہ ہو تو کچھ فکر نہ کیجئے کیونکہ آپؐ کو جو آپؐ کے ذاتی فعل کے (دوسرے شخص کے فعل کا) کوئی حکم نہیں اور (اس کے ساتھ) مسلمانوں کو (صرف) ترغیب دیدیجئے (پھر اگر کوئی ساتھ نہ دے تو آپؐ برحق اللہ میں، نہ تو بائیس کی فکر کیجئے جس کی وجہ مذکور ہو چکی اور نہ تمہارے جانے کا غم کیجئے جس کی وجہ یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ سے امید ہے (اور یہ امید دلانا وعدہ ہے) کہ کافروں کے زور جنگ کو

روک دیں گے (اور ان کو مغلوب کر دیں گے) اور (گویہ بڑے زوردار نظر آتے ہیں لیکن) اللہ تعالیٰ زور جنگ میں ان سے بہا ج بے شمار) زیادہ شدید (اور قوی) ہیں اور (مخالفت کو سخت سزا دیتے ہیں۔

معارف و مسائل

شان نزول جب غزوہ اُحُد شوال میں ہو چکا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقعدہ میں کفار کے وعدہ کے موافق بدر میں مقابلہ کے لئے جانا چاہا (جس کو نو خبیث بد رخصتی سے نام سے تعبیر کرتے ہیں) اس وقت بعض لوگوں نے تازہ زخمی ہونے کی وجہ سے اور بعض نے (افواہی) خبروں کی وجہ سے جانے نہ کچھ تامل کیا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اگر یہ کچھ مسلمان لڑائی سے ڈرتے ہیں تو اسے رسول تم تھا اپنی ذات سے جہاد کرنے میں توقف مت کرو اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اس ہدایت کو پاتے ہی آپ شتر بھرا بیویوں کے ساتھ بدر صغریٰ کو تشریف لے گئے، جس کا وعدہ ابوسفیان کے ساتھ غزوہ اُحُد کے بعد ہوا تھا، حق تعالیٰ نے ابوسفیان اور کفارِ مشرکین کے دل میں رعب اور خوف ڈال دیا، اور کوئی مقابلہ میں نہ آیا، اور وہ اپنے وعدے سے جھوٹے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد کے موافق کافروں کی لڑائی کو بند کر دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سمیت سلامتی کے ساتھ واپس تشریف لے آئے۔ (قرطبی، مظہری)

قرآنی حکام کا حسن اسلوب اَللّٰہُ اَعْلَمُ اس آیت کے پہلے جملہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ تنہا جہاد و قتال کے لئے تیار ہو جائیے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جانے کے لئے تیار ہو یا نہ ہو، مگر ساتھ ہی دوسرے جملہ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ دوسرے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا کام بھی چھوڑیں نہیں، ترغیب کے بعد بھی وہ تیار نہ ہوں تو آپ اپنا فرض ادا کر دیجئے، ان کے فعل کی آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔ اسی کے ساتھ تنہا جنگ کرنے میں جو خطرہ ہو سکتا تھا اس کے ازالہ کے لئے فرمایا کہ اس کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کو روک دے، اور ان کو مغرب و مغلوب کر دے، اور آپ کو تنہا ہی کامیاب کر دے، پھر اس کے بعد اس کا حباب ہونے پر دلیل بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے جس کی قوت جنگ اور زور جنگ ان کافروں سے بدرجہا زیادہ ہے تو پھر کامیابی بھی یقیناً آپ ہی کی ہے، پھر اسی

شدتِ باس کے ساتھ اپنی نرا کی شدت بھی بیان فرمائی، یہ نرا انوارِ قیامت میں ہو جیسا کہ ظاہر ہے، یادِ دنیا میں ہو جیسا کہ بعض نے کہا، بہر حال جس طرح جنگ کرنے میں ہماری قوت و طاقت بڑھی ہوئی ہے اسی طرح نرا اپنے میں بھی ہماری نرا بہت سخت ہے۔

مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ لَصِيبٌ مِمَّا جَاءَ وَمَنْ

جو کوئی سفارش کرے نیک بات میں اس کو بھی ملے گا اس میں سے ایک حصہ اور جو کوئی

يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِمَّا جَاءَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى

سفارش کرے بُری بات میں اس پر بھی ہے ایک ہو جو اس میں سے اور اللہ ہے ہر چیز پر

كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ ۝۸۵ وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ

قدرت رکھنے والا ۱ اور جب تم کو دعا دیوے کوئی تو تم بھی دعا دو ۲ اس سے

مِمَّا أَوْرَدُوا وَهَذَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۝۸۶

بہت یاد دہی کو اٹھ کر بیشک اللہ ہے ہر چیز کا حساب کرنے والا

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَ بَكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ

اللہ کے سوا کہیں کی بندگی نہیں بیشک تم کو جمع کرے گا قیامت کے دن اس میں

فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۝۸۷

کچھ نہیں اور اللہ سے بھی بات کس کی بات۔

خلاصہ تفسیر

جو شخص اچھی سفارش کرے (یعنی جس کا طریق و مقصد دونوں مشروع ہوں)، اس کو اس (سفارش) کی وجہ سے (ثواب کا) حصہ ملے گا اور جو شخص بُری سفارش کرے (یعنی جس کا طریق و غرض غیر مشروع ہو) اس کو اس (سفارش) کی وجہ سے (گناہ کا) حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں (وہ اپنی قدرت سے نیکی پر ثواب اور بدی پر عذاب دے سکتے ہیں) اور جب تم کو کوئی (مشروع طور پر) سلام کرے تو تم اس (سلام) سے اچھے الفاظ میں سلام کرو، (یعنی جواب دو) یا (جواب میں) ویسے ہی الفاظ کہہ دو (تم کو دونوں اختیار دیے جاتے ہیں) بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر (یعنی ہر عمل پر)

حساب میں گئے زبانی ان کا قانون یہی ہے، اور یوں اپنے فضل سے محاف کردیں وہ اور بتا ہے) اللہ ایسے ہیں کہ ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، وہ جزو و قسم سب کو جمع کریں گے قیامت کے دن، اس میں کوئی مشبہ نہیں اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی (جب وہ خبر لے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہی ہے)۔

معارف و مسائل

سفرارش کی حقیقت اور اس کے حکام اور اقسام

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً ۖ اِنَّ اِسْ ایت میں شفاعت یعنی سفرارش کو اچھی اور بری دو قسموں میں تقسیم فرما کر اس کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا، اور یہ بھی بتلادیا کہ نہ ہر سفرارش بری ہے اور نہ ہر سفرارش اچھی، ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ اچھی سفرارش کرنے والے کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور بری سفرارش کرنے والے کو عذاب کا، آیت میں اچھی سفرارش کے ساتھ تَصِیْب کا لفظ آیا ہے۔ اور بری سفرارش کے ساتھ کُفْل کا، اور نعت میں دو قول کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی کسی چیز کا ایک حصہ، لیکن حرف عام میں لفظ نصیب اچھے حصہ کے لئے بولا جاتا ہے، اور لفظ کُفْل اکثر برے حصہ کے لئے استعمال کرتے ہیں، اگرچہ کہیں کہیں اچھے حصہ کے لئے بھی لفظ کُفْل استعمال ہوا ہے، جیسے قرآن کریم میں کُفْلَتَيْنِ مِنْ وَحْمَتِهِ ارشاد ہے۔

شفاعت کے لفظی معنی ملنے یا ملانے کے ہیں، اسی وجہ سے لفظ شفع عربی زبان میں جوڑے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے بالمقابل لفظ و ترمیم طاق استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لئے شفاعت کے لفظی معنی یہ ہوئے کہ کسی کمزور طالب حق کے ساتھ اپنی قوت ملا کر اس کو قوی کر دیا جائے، یا بیس اکیلے شخص کے ساتھ خود مل کر اس کو چوڑا بنا دیا جائے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جائز شفاعت و سفرارش کے لئے ایک قویہ شرط ہے کہ جس کی سفرارش کی جاتے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو، دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبہ کو بوجہ کمزوری خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ بھیجادیں، اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفرارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفرارش ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفرارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے طریقہ دہاڑ اور اجار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں، اسی لئے وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے۔ اب خلاصہ مضمون آیت مذکورہ کا یہ ہو گیا کہ جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لئے جائز طریقہ پر سفرارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور اسی طرح جو کسی

ناجائز کام کے لئے یا ناجائز طریقہ پر سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ ملے گا۔

حصہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص سے سفارش کی گئی ہے وہ جب اس مظلوم یا محروم کا کام کرنے کی وجہ سے اس کام کرنے والے افسر کو ثواب ملے گا، اسی طرح سفارش کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا۔

اسی طرح کسی ناجائز کام کی سفارش کرنے والا بھی گنہگار ہوگا، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سفارش کرنے والے کا ثواب یا عذاب اس پر موقوف نہیں کہ اس کی سفارش مؤثر اور کامیاب بھی ہو بلکہ اس کو بہر حال اپنا حصہ ملے گا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اَلَّذِي عَلَى الْخَيْرِ كَقَاعِلِهِمْ (سورۃ البزار عن ابن مسعود و الطبرانی عنہ وعن سہل بن سعد، بحوالہ مظہری) یعنی جو شخص کسی نیکی پر کسی کو آمادہ کرنے اس کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا اس نیکی عمل کرنے والے کو ہے اسی طرح ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ حَسَنَ شَيْءٍ فِي سَنَةِ كَيْسٍ مَسْلَانِ كَقِلِّ مِثْلٍ
اَيْكَلَهُ سَبْعٌ مِّنْ مَّيْمَنٍ مِّنْ قَوْدِ قِيَمَتِ مِثْلٍ
مِّنْ تَعَالَى كِي مِثْلِي مِثْلِي اَيْسَ طَرَحَ لِيَا جَا
كِرَاسِ كِي مِثْلَانِ مِثْلِي مِثْلِي مِثْلِي مِثْلِي مِثْلِي
تَعَالَى كِي مِثْلِي مِثْلِي مِثْلِي مِثْلِي مِثْلِي“

مَنْ اَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ
كَلِمَةٍ لِّغَى اللّٰهُ مَكْرُوبٌ بَيْنَ
عَيْنَيْهِ اَرْسٌ مِّنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ
(رمظہری)

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی برابر کا گناہ ہے۔ اسی طرح بدی اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا بھی برابر کا گناہ ہے۔

آخر آیت میں ارشاد فرمایا: وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى شَيْءٍ مُّقِيتًا، لفظ مقیت سے معنی لغت کے اعتبار سے قادر و مقتدر کے بھی ہیں، اور حاضر و نگران کے بھی، اور روزی تقسیم کرنے والے کے بھی، اور اس جملہ میں تینوں معنی مراد ہو سکتے ہیں، پہلے معنی کے اعتبار سے تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عمل کرنے والے اور سفارش کرنے والے کی جزا یا سزا اس کے لئے دشوار نہیں۔

اور دوسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران و حاضر ہے اس کو سب معلوم ہے کہ کون کس نیت سے سفارش کر رہا ہے، محض لوجہ اللہ کسی حسابی کی امداد کرنا مقصود ہے یا کوئی اپنی غرض بطور رشوت کے اس سے حاصل کرنا ہے۔

اور تیسرے معنی کے اعتبار سے مطلب یہ ہوگا کہ روزی و روزی کی تقسیم کا تو اللہ تعالیٰ خود متکفل ہے، جتنی کسی کے لئے لکھ دیا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا، کسی کی سفارش کرنے سے وہ مجبور نہیں ہو جائے گا، بلکہ جسکو جتنی چاہے روزی عطا فرمائے گا، البتہ سفارش کرنے والے کو مفت میں ثواب مل جاتا ہے، کہ وہ ایک کمزور کی اعانت ہے۔

حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

كَانَ اللَّهُ فِي حَوْنٍ عَبْدِهِ مَا
كَانَ فِي حَوْنِ أَخِيهِ
”یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بند
کی امداد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے
کسی ملان بھائی کی امداد میں لگا رہے۔“

اسی بنا پر صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”یعنی تم سفارش کیا کرو تمہیں ثواب
ملے گا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعہ
جو فیصلہ فرمائیں اس پر راضی رہو۔“

اس حدیث میں جہاں سفارش کا موجب ثواب ہو بیان فرمایا ہے وہیں یہ بھی بتلایا کہ
سفارش کی حد یہی ہے کہ کمزور آدمی جو خود اپنی بات کسی بڑے تک پہنچانے اور اپنی حاجت
صحیح طور پر بیان کرنے پر قادر نہ ہو، تم اس کی بات وہاں تک پہنچا دو، آگے وہ سفارش مانی جائے
یا نہ مانی جائے، اور اس شخص کا مطلوبہ کام پورا ہو یا نہ ہو، اس میں آپ کا کوئی دخل نہ ہونا چاہئے،
اور اس کے خلاف ہونے کی صورت میں آپ پر کوئی ناگواری نہ ہونی چاہئے، حدیث کے
آخری جملہ میں ویضی اللہ علی لسان نبیہ ما شاء کا یہی مطلب ہے اور یہی وجہ ہے کہ
فسرکن کریم کے الفاظ میں اس طرف اشارہ موجود ہے، کہ سفارش کا ثواب یا عذاب اس پر
موقوف نہیں کہ وہ سفارش کا میاب ہو، بلکہ اس ثواب و عذاب کا تعلق مطلق سفارش
کروینے سے ہے، آپ نے شفاعت حسنہ کر دی تو ثواب کے مستحق ہو گئے، اور شفاعت سیدہ
کر دی تو عذاب کے مستوجب بن گئے، خواہ آپ کی سفارش پر عمل ہو یا نہ ہو۔

تفسیر بحر محیط اور بیان المتران وغیرہ میں مَنْ يَشْفَعُ میں لفظ جنتا کو سبب
قرار دے کر اس کی طرف اشارہ بتلایا ہے، اور تفسیر مظہری میں امام تفسیر مجاہد کا قول نقل کیا
ہے کہ سفارش کرنے والے کو سفارش کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس کی سفارش قبول نہ کی گئی ہو،
اور یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی دوسرے انسان
کے پاس جو سفارش کی جائے، اس کا بھی یہی اصول ہونا چاہئے، کہ سفارش کر کے آدمی ناخوش

ہو جائے اس کے قبول کرنے پر مجبور نہ کرے، جیسا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کا آزاد کر دینے سے یہ سفارش فرمائی کہ اس نے جو اپنے شوہر غنیمت سے طلاق حاصل کر لی ہے اور وہ اس کی محبت میں پریشان پھرتے ہیں دوبارہ انہی سے نکاح کر لے؛ بریرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کا حکم ہے تو میرا نکاحوں پر اور اگر سفارش ہے تو میری طبیعت اس پر بالکل آمادہ نہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حکم نہیں سفارش ہی ہے، بریرہؓ جانتی تھیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف اصول کوئی ناگوار ہی نہ ہوگی، اس لئے صاف عرض کر دیا کہ تو کبھی میں یہ سفارش قبول نہیں کرتی، اپنے خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے حال پر رہنے دیا۔

یہ بھی حقیقت سفارش کی جو شرعاً باعثِ اجر و ثواب تھی، آجکل لوگوں نے جو اس کا حلیہ بگاڑا ہے وہ درحقیقت سفارش نہیں ہوتی، بلکہ تعلقات یا وجاہت کا اثر اور دباؤ ڈالنا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگر ان کی سفارش نہ مانی جائے تو ناراض ہوتے ہیں، بلکہ دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ کسی لیے شخص پر ایسا دباؤ ڈالنا کہ وہ ضمیر اور مرضی کے خلاف کرنے پر مجبور ہو جائے، اگر وہ اجبار میں داخل اور سخت گناہ ہے، اور ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی کے مال یا کسی کے حق پر زبردستی قبضہ کر لے، وہ شخص شرعاً اور قانوناً آزاد و خود مختار تھا، آپ نے اس کو مجبور کر کے اس کی آزادی سلب کر لی، اس کی مثال تو ایسی ہوگی کہ کسی محتاج کی حاجت پوری کرنے کے لئے کسی دوسرے کا مال چُرا کر اس کو دیا جائے۔

سفارش پر کچھ معاوضہ لینا جس سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے وہ رشوت ہے، حدیث میں اس رشوت اور حرام ہے کو تحت و حرام فرمایا ہے، اس میں ہر طرح کی رشوت داخل ہے خواہ وہ مالی ہو یا یہ کہ اس کا کام کرنے کے عوض اپنا کوئی کام اس سے لیا جائے۔

تفسیر کشاف وغیرہ میں ہے کہ شفاعتِ حسنہ وہ ہے جس کا منشاء کسی مسلمان کے حق کو پورا کرنا ہو، یا اس کو کوئی جائز نفع پہونچانا یا مصرت اور نقصان سے بچانا ہو، اور یہ سفارش کا کام بھی کسی دنیوی جوڑ توڑ کے لئے نہ ہو، بلکہ محض اللہ کے لئے کمزور کی رعایت مقصود ہو، اور اس سفارش پر کوئی رشوت مالی یا جانی نہ لی جائے، اور یہ سفارش کسی ناجائز کام میں بھی نہ ہو، نیز یہ سفارش کسی ایسے ثابت شدہ جرم کی معافی کے لئے نہ ہو جن کی سزا قرآن میں معین و معتبر ہے۔

تفسیر پیر محمد اور مظہری وغیرہ میں ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا بھی شفاعتِ حسنہ میں داخل ہے، اور دعا کرنے والے کو بھی جہر

محتاج ہے، ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی مسلمان کے لئے کوئی دعا بخیر کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے ”وَلَا تُبْعِلْ“ یعنی اللہ تعالیٰ تیری بھی حاجت پوری فرمائیں۔

سلام اور اسلام

وَلَا تُبْعِلْ بِحَیَّةٍ یَّحْیُوْا بِآخِرَتِمْ مِنْهَا اِنَّ اِسْ اٰیْتِمْ یَنْ اَللّٰہِ تَعَالٰی فِی سَلَامٍ
اور اس کے جواب کے آداب بتلائے ہیں:

لفظ تحیہ کی تشریح اور تحیہ کے لفظی معنی میں کسی کو ”حَیَّاکَ اللّٰہُ“ کہنا، یعنی اللہ تم کو زندہ رکھے اس کا تارکینی پہلو قبل از اسلام عرب کی عادت تھی کہ جب آپس میں ملتے تو ایک دوسرے کو ”حَیَّاکَ اللّٰہُ“ یا ”أَلْعَصَمَ اللّٰہُ بِذَلِّکَ حَیَّاً“ یا ”أَلْعَصَمَ صَبَاحاً وَغَیْراً“ الفاظ سے سلام کیا کرتے تھے، اسلام نے اس طرز تحیہ کو بدل کر اَللّٰہُ عَلَیْکُمْ کئے کا طریقہ جاری کیا، جس کے معنی ہیں ”تم ہر تکلیف اور رنج و مصیبت سے سلامت رہو“

ابن عربیؒ نے احکام القرآن میں فرمایا کہ لفظ سلام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ہے، اور ”السلام علیکم“ کے معنی یہ ہیں کہ ”اَللّٰہُ رَحِیْمٌ عَلَیْکُمْ“ یعنی اللہ تعالیٰ تمہارا محافظ ہے۔“

اسلامی سلام تمام دوسری دنیا کی ہر مذہب قوم میں اس کا رواج ہے کہ جب آپس میں ملاقات اقوام کے سلام سے بہتر ہے۔ کریں تو کوئی کلمہ آپس کی موانست اور انہماک محبت کے لئے کہیں لیکن موازنہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلامی سلام جتنا جامع ہے کوئی دوسرا ایسا جامع نہیں، کیونکہ اس میں صرف انہماک محبت ہی نہیں، بلکہ ساتھ ساتھ اداسے حق محبت بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ آپ کو تمام آفات اور آلام سے سلامت رکھیں پھر دعا بھی عرب کے طرز پر صرف زندہ رہنے کی نہیں، بلکہ حیات طیبہ کی دعا ہے، یعنی تمام آفات اور آلام سے محفوظ رہنے کی، اسی کے ساتھ اس کا بھی انہماک ہے کہ ہم اور تم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ایک دوسرے کو کوئی نفع بغیر اس کے اذن کے نہیں پہونچا سکتا، اس معنی کے اعتبار سے یہ کلمہ ایک عبادت بھی ہے، اور اپنے بھائی مسلمان کو خدا تعالیٰ کی یاد دلانے کا ذریعہ بھی۔

اسی کے ساتھ اگر یہ دیکھا جائے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھی کو تمام آفات اور تکالیف سے محفوظ فرمائے تو اس کے ضمن میں وہ گویا یہ وعدہ بھی کر رہا ہے کہ تم میرے ہاتھ اور زبان سے مامون ہو، تمہاری جان، مال، آبرو

کا میں محافظ ہوں۔

ابن عمرؓ نے احکامِ امتِ قرآن میں امام بن عیینہ کا یہ قول نقل کیا ہے:
 ”یعنی تم جانتے ہو کہ سلام کیا چیز ہے؟“
 سلام کرنے والا یہ کہتا ہے کہ تم مجھ سے
 مأمون رہو“

خلاصہ یہ ہے کہ اسلامی نتیجہ ایک عالمگیر جامعیت رکھتا ہے: (۱) اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے (۲) تذکیر بھی (۳) اپنے بھائی مسلمان سے انہماقِ خلق و محبت بھی، (۴) اس کے لئے بہترین دعا بھی (۵) اور اس سے یہ معاہدہ بھی کہ میرے ہاتھ اور زبان سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، جیسا کہ حدیث صحیح میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد وارد ہے:

اَللّٰمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ
 مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ
 ”یہی مسلمان تو وہی ہے جس کے ہاتھ
 اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں،
 کسی کو تکلیف نہ پہنچے“
 (الحديث)

کاش مسلمان اس کلمہ کو عام لوگوں کی رسم کی طرح ادا نہ کرے، بلکہ اس کی حقیقت کو سمجھ کر بختیار کرے، تو شاید پوری قوم کی اصلاح کے لئے یہی کافی ہو جائے، یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھ سلام کو رواج دینے کی بڑی تاکید فرمائی، اور اس کو افضل الاعمال قرار دیا، اور اس کے فضائل و برکات اور اجر و ثواب بیان فرمائے، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

”تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک
 مومن نہ ہو، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپس میں
 ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں کہ
 اگر تم اس پر عمل کرو تو تمہارے آپس میں محبت قائم ہو جائیگی،
 وہ یہ کہ آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ہر مسلمان کے لئے خواہ
 اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اسلام کے اعمال میں سب سے افضل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں

کو کھانا کھلا دے، اور سلام کو عام کر دو خواہ تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو (صحیحین)
 منہ جسدہ ترمذی، ابو داؤد نے حضرت ابوامامہؓ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں ابتداء کرے۔

مسند بزار اور معجم کبیر طبرانی میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا ہے، اس لئے تم آپس میں سلام کو عام کرو، کیونکہ مسلمان آدمی جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک فضیلت کا ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس نے سب کو سلام، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد دلائی، اگر مجلس والوں نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا تو ایسے لوگ اس کو جواب دیں گے جو اس مجلس والوں سے بہتر ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے۔

اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بڑا بخیل وہ آدمی ہے جو سلام میں بخل کرے (طبرانی، معجم کبیر عن ابی ہریرہؓ)
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا صحابہ کرامؓ پر جو اثر ہوا اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ اکثر بازار میں صرف اس لئے جایا کرتے تھے کہ جو مسلمان ملے اس کو سلام کر کے عبادت کا ثواب حاصل کریں، کچھ خریدنا یا فروخت کرنا مقصود نہ ہوتا تھا، یہ روایت مولانا امام مالکؒ میں بغیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔

قرآن مجید کی جو آیت اوپر ذکر کی گئی ہے اس میں ارشاد یہ ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس کا جواب اس سے بہتر الفاظ میں دو، یا کم از کم ویسے ہی الفاظ کہہ کر اس کی تشریح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کہا ”السلام علیک یا رسول اللہ“ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا: ”وعلیک السلام ورحمۃ اللہ“ پھر ایک صاحب آئے اور انھوں نے سلام میں یہ الفاظ کہے: ”السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ“ آپ نے جواب میں ایک کلمہ بڑھا کر فرمایا: ”وعلیک السلام ورحمۃ اللہ“ پھر ایک صاحب آئے انھوں نے اپنے سلام میں تین کلمے بڑھا کر کہا ”السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ“ آپ نے جواب میں صرف ایک کلمہ ”وعلیک السلام“ ارشاد فرمایا، ان کے دل میں شکایت پیدا ہوئی، اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ

آپ پرستربان پہلے جو حضرات آئے آپ نے ان کے جواب میں کئی کلمات وعاد کے ارشاد فرمائے، اور میں نے ان سب الفاظ سے سلام کیا تو آپ نے ”وعلیکم“ پر اکتفا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تم نے پہلے لے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ ہم جواب میں اضافہ کرتے، تم نے سارے کلمات اپنے سلام ہی میں جمع کر دیے، اس لئے ہم نے قرآنی تعلیم کے مطابق تمہارے سلام کا جواب بالمثل دینے پر اکتفا کر لیا، اس روایت کو ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مختلف اسانید کے ساتھ نقل کیا ہے۔

حدیث مذکور سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سلام کا جواب اس سے لچے الفاظ میں دینے کا جو حکم آیت مذکورہ میں آیا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے الفاظ سے بڑھا کر جواب دیا جائے، مثلاً اس نے کہا ”السلام علیکم“ تو آپ جواب دیں ”وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ“ اور اس نے کہا ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ تو آپ جواب دیں ”ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ کلمات کی زیادتی صرف تین کلمات تک مسمنون ہے اس سے زیادہ کرنا مسمنون نہیں، اور حکمت اس کی ظاہر ہے کہ سلام کا موقع مختصر کلام کرنے کا مقتضی ہے، اس میں اتنی زیادتی مناسب نہیں ہے، جو کسی کام میں نقل یا سننے والے پر بھاری ہو جائے، اسی لئے جب ایک صاحب نے اپنے ابتدائی سلام ہی میں تینوں کلمے جمع کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اور زیادتی سے استرا فرمایا، اس کی مزید توضیح حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے اس طرح فرمائی کہ مذکورہ تینوں سے زیادہ کرنے والے کو یہ کہہ کر روک دیا کہ: ”إِنَّ السَّلَامَ قَدْ اُنْشِئَ رَاقِیَ الْبَرَكَةِ“ (منظری: الجوی) یعنی سلام لفظ برکت پر ختم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کرنا مسمنون نہیں ہے۔ (و مثلاً عن ابن کثیر)

تیسری بات حدیث مذکور سے یہ معلوم ہوئی کہ سلام میں تین کلمے کہنے والے کے جواب میں اگر صرف ایک کلمہ ہی کہہ دیا جائے تو وہ بھی ادار بالمثل کے حکم میں حکم قرآنی ”اَوْسَدُ وَّحَاکِیَ تَعْمِلُ“ کے لئے کافی ہے، جیسا کہ اس حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کلمہ پر اکتفا فرمایا ہے (تفسیر مظہری)

مضمون آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جب کسی مسلمان کو سلام کیا جائے تو اس کے ذمہ جواب دینا تو واجب ہے، اگر بغیر کسی عذر شرعی کے جواب نہ دیا تو گناہ گار ہوگا، البتہ جواب دینے میں دو باتوں کا اختیار ہے، ایک یہ کہ جن الفاظ سے سلام کیا گیا ہے ان سے

بہتر الفاظ میں جواب دیا جائے، دوسرے یہ کہ اجنبی انہی الفاظ سے جواب دینا یا جانے۔

اس آیت میں سلام کا جواب دینے کو تو لازم واجب صراحۃً بتلایا گیا ہے، لیکن ابتداءً سلام کرنے کا کیا درجہ ہے، اس کا بیان صراحۃً نہیں ہے، مگر اِدَّ احْتِفَافٌ میں اس کے حکم کی طرف بھی اشارہ موجود ہے، کیونکہ اس لفظ کو بصیغۃً مجهول بغیر تعین فاعل ذکر کرنے میں اشارہ ہو سکتا ہے کہ سلام ایسی چیز ہے جو عادتاً سب ہی مسلمان کرتے ہیں۔

مسند احمد، ترمذی، ابوداؤد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتداء کرے۔

اور سلام کی تاکید اور فضائل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ابھی آپ سن چکے ہیں ان سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً سلام کرنا بھی سنت ہو کہہ سے کم نہیں تفسیر عرب خط میں ہے کہ ابتدائی سلام تو اکثر علماء کے نزدیک سنت ہو کہہ ہے، اور حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا اَمْسَلًا لَا تَطْلُعُ وَالرَّحْمَةُ خَيْرُ رَحْمَةٍ، یعنی ابتداءً سلام کرنے میں تو سخت یار ہے لیکن سلام کا جواب دینا فرض ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم شرعی کی مزید تشریح کے طور پر سلام اور جواب سلام کے متعلق اور بھی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہیں، وہ بھی مختصر طور پر ملاحظہ فرمائیے۔
صحیحین کی حدیث میں ہے کہ جو شخص سواری پر ہو اس کو چاہئے کہ پیادہ چلنے والے کو خود سلام کرے، اور جو چل رہا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، اور جو لوگ تعداد میں قلیل ہوں گے کسی بڑی جماعت پر گذریں تو ان کو چاہئے کہ سلام کی ابتداء کریں۔

ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو سلام کرنا چاہئے کہ اس سے اس کے لئے بھی برکت ہوگی، اور اس کے گھر والوں کیلئے بھی ابوداؤد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان سے بار بار ملاقات ہو تو ہر مرتبہ سلام کرنا چاہئے، اور جس طرح اول ملاقات کے وقت سلام کرنا مسنون ہے اسی طرح رخصت کے وقت بھی سلام کرنا مسنون اور ثواب ہے، ترمذی، ابوداؤد میں یہ حکم برداشت قتادہ والی ہر رخصت اللہ عنہما نقل کیا ہے۔

اور یہ حکم جو ابھی بیان کیا گیا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، اس سے چند حالات مستثنیٰ ہیں، جو شخص نماز پڑھ رہا ہے اگر کوئی اس کو سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں بلکہ مفسد نماز ہے، اسی طرح جو شخص خطبہ دے رہا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہے، یا اذان یا اقامت کہہ رہا ہے، یا دینی کتابوں کا درس دے رہا ہے

بائنسانی ضروریات استیجار وغیرہ میں مشغول ہے اس کو اس حالت میں سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ اور اس کے ذمہ جواب دینا بھی واجب نہیں۔

اختیارِ مضمون پر فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ حَكِيْمًا یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں، جن میں انسان اور اسلامی حقوق مثل سلام اور جواب سلام کے سب امور داخل ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ حساب لیں گے۔

پھر فرمایا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ لِيَجْزِيَ كُلَّ شَيْءٍ لِّیَوْمِ الْقِيَمَةِ لَا رَيْبَ لَہُ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کو معبود جانو اور جو کام کرو اس کی عبارت کی نیرنگ کر دو۔ وہ تم کو قیامت کے روز جمع فرمائیں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے اس روز سب کے بدلے عنایت فرمائیں گے قیامت کا وعدہ اور جزاء و سزا کی خبر سب حق ہے۔ وَمَنْ اٰمَنَ مِنْ اللّٰهِ حَدِیْثًا کَیْوَ لَہُ اللّٰہ کی دی ہوئی خبر ہے اور اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟

فَمَا تَکُمْ فِی الْمُنْفِقِیْنَ فَتٰتٰیْنَ وَاللّٰہُ اَرٰکُمْ سَلٰمًا پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملہ میں دو فریق ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو الٹ دیا بسبب

کَسَبُوْا اَثْرٰیْدًا وَّنَ اَنْ تَجِدُوْا مِّنْ اَصْلَ اللّٰہ ط و مِّنْ ان کے اعمال کے کیتم چاہتے ہو کہ راہ پر لاؤ جس کو گمراہ کیا اللہ نے اور جن کو گمراہ

یُضِلُّ اللّٰہُ فَکُنْ تَجِدْ لَہُ سَبِيْلًا ﴿۹۹﴾ وَّذُوْا کُوْفُرُوْنَ کرے اللہ ہر گمراہ پائے گا تو اس کے لئے کوئی راہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ

کَمَا اَنْفَرُوْا فَتَکُوْنُوْنَ سَوَآءٌ فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اَوْلِیَآءَ جیسے وہ کافر ہوئے تو پھر تم سب برابر ہو جاؤ سو تم ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ

حَتّٰی یُبَاجِرُوْا فِی سَبِيْلِ اللّٰہِ وَاَنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ یہاں تک کہ وطن چھوڑ آویں اللہ کی راہ میں پھر اگر اس کو قبول نہ کریں تو ان کو پکڑو

وَاقْتُلُوْهُمْ حَیْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ اور مار ڈالو جہاں پاؤ، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو

وَلِیَّآءَ وَلَا تَصَدِّقُوْا اِلَّا الَّذِیْنَ یَصِلُوْنَ اِلٰی قَوْمِ بَیْنِكُمْ دوست اور نہ مودگار مگر وہ لوگ جو ملاپ رکھتے ہیں ایک قوم کے کہ تم میں

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقُ آوَجَاءٍ وَكُمُ مَحْصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ

اور ان میں عہد ہے یا آسے ہیں تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں دل ان کے تمہاری

یَقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ طَوْفًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ

لڑائی سے اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر زور

عَلَيْكُمْ فَكَفَّتُوكُمْ فَإِنْ أَعَزَّ لُوكُمُ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَالْقَوَا

ہدایتا تو ضرور لڑتے تم سے سو اگر ایک سو نہیں وہ تم سے پھر تم سے نہ لڑیں اور پیش کریں

إِلَيْكُمْ السَّلَامَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۙ

تم پر صلح تو اللہ نے نہیں دی تم کو ان پر راہ

سَتَجِدُونَ الْآخَرِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُوا

اب تم دیکھو گے ایک اور قوم کو جو چاہتے ہیں کہ امن میں رہیں تم سے بھی اور اپنی

قَوْمَهُمْ كَمَا دَرَدُوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا فَإِنْ

قوم سے بھی جب کبھی لڑا سے جاتے ہیں وہ فساد کی طرف تو اس کی طرف ٹوٹ جاتے ہیں پھر اگر

لَمْ يَعِزَّزْ لُوكُمُ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْنَمَا يَكُنْ

وہ تم سے یک کونہ دیں اور نہ پیش کریں تم پر صلح اور اپنے ہاتھ نہ روکیں

فَتَحَدُّوهُمْ وَأَقْبَلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكَ

تو ان کو پکڑو اور مار ڈالو جہاں پاؤ اور ان پر

جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا ۙ

ہم نے تم کو دی ہے کھلی سند

کہتا ہے) حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے علانیہ کفر کی طرف، آٹا پھیر دیا ان کے (دب، عمل کے سبب) وہ بد عمل ارتداد دارالاسلام کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا ہے، جو کہ اس وقت مش ترک اقرار بالاسلام کے علامت کفر کی تھی اور واقع میں تو وہ پہلے بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو منافق کہا، کیا تم لوگ (اسے وہ گروہ جن کو اس ترک دارالاسلام کا علامت کفر ہونا معلوم نہیں)، اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ تعالیٰ نے (جب کہ ان لوگوں نے مگر اسی خستہ یار کی، مگر اسی میں ڈال رکھا ہے) جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ عدم فعل کے وقت اس فعل کو پیدا کر دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ غیر مؤمن مگر وہ جو ہدایت یافتہ مؤمن کہتے ہو یہ تمھارے لئے جائز نہیں) اور جس کو اللہ تعالیٰ مگر اسی میں ڈال دیں اس کے (مؤمن ہونے کے) لئے کوئی سبیل نہ پانگے (پس ان لوگوں کو مؤمن نہ کہنا چاہئے اور بھلا وہ خود کیا مؤمن ہوں گے ان کے غلوئی الکفر کی تو یہ حالت ہے کہ) وہ اس تمنا میں ہیں کہ جیسے وہ کافر ہیں تم بھی (خدا نہ کرے) کافر بن جاؤ، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح ہو جاؤ سو ان کی جب یہ حالت ہے تو ان میں سے کسی کو دوست مت بنانا (یعنی کسی کے ساتھ مسلمانوں کا سا برتاؤ مت کرنا، کیونکہ دوستی کے جواز کے لئے اسلام شرط ہے) جب تک وہ اللہ کی راہ میں رہی تکمیل اسلام کے لئے) ہجرت نہ کریں (کیونکہ اس وقت ہجرت کا وہ حکم تھا جو اب اقرار بالشہادتین کا ہے، اور تکمیل اسلام کی نیت اس لئے ہے کہ خالی دارالاسلام میں آنا کافی نہیں، یوں تو کفار اہل تجارت بھی آجاتے ہیں، بلکہ اسلامی حیثیت سے آویں، یعنی اسلام بھی ظاہر کریں، تاکہ جامع اقرار و ہجرت کے ہو جاویں، اور یہی قلبی تصدیق تو اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہوسکتا ہو مسلمانوں کو اس کی تفتیش ضروری نہیں) اور اگر وہ (اسلام سے) اعراض کریں (اور کافر بن جائیں) تو ان کو پکڑو اور قتل کر دو جس جگہ ان کو پاؤ (یہ پکڑنا یا قتل کے لئے ہے یا غلام بنانے کے لئے) اور نہ ان میں کسی کو دوست بناؤ اور نہ مددگار بناؤ (مطلب یہ کہ کسی حالت میں ان سے کوئی تعلق نہ رکھو، نہ امن میں دوستی نہ خوف میں استعانت بلکہ الگ تھلک رہو)۔

دوسرے فرقہ کا بیان | مگر ان کفار میں) جو لوگ ایسے ہیں جو کہ (تمھارے ساتھ مصالحت رہنا چاہتے ہیں، جس کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ بواسطہ صلح ہو یعنی ایسے لوگوں سے جا ملتے ہیں (یعنی ہم عہد ہو جاتے ہیں) کہ تمھارے اور ان کے درمیان عہد (صلح) ہے، جیسے بنو لہج اگر ان سے صلح ہوئی تو ان کے ہم عہد بھی اس ہشتار میں آگئے تو بنو لہج

برابر اولیٰ مستثنیٰ ہوئے (یا دوسرا طریق یہ ہے کہ بلا واسطہ صلح ہو اس طرح سے کہ خود صلح پا پس اس حالت سے آویں کہ ان کا دل تمھارے ساتھ اور زبانی قوم کے ساتھ بھی لڑنے سے منع ہیں ہو اس لئے نہ تو اپنی قوم کے ساتھ ہو کر تم سے لڑیں اور نہ تمھارے ساتھ ہو کر اپنی قوم سے لڑیں بدلان سے بھی صلح رکھیں اور تم سے بھی، پس دونوں طریقوں میں جس طریق سے کوئی مصالحت رکھے وہ حکم مذکور پھرنے اور قتل سے مستثنیٰ ہیں، اور تم ان لوگوں کی درخواست صلح میں اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ ان کے دل میں تمھاری سیرت والہ دی ورا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط (اور دلیہ) کر دیتا پھر وہ تم سے لڑنے لگتے مگر خدا تعالیٰ نے تم کو اس پریشانی سے بچالیا) پھر اگر (صلح کر کے) وہ تم سے کنارہ کش ہیں یعنی تم سے لڑنا پس اور تم سے معاملہ سلامت دی کا رکھیں (ان سب الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ صلح سے (ہیں) کئی لحاظ تکلیف کے لئے فرما دیئے) تو (اس حالت صلح میں) اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر (قتل یا قید وغیرہ کی) کوئی راہ نہیں دی (یعنی اجازت نہیں دی)۔

میرے فرقہ کا بیان | اچھے ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے (یعنی ان کی یہ حالت محال ہوگی)

کہ (براہِ دھوکہ) وہ یہ (بھی) چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر دیں اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر دیں (اور ساتھ ہی اس کے) جب کبھی ان کو (صریح مخالفین کی طرف سے شرارت و فساد) کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے (یعنی ان سے مسلمانوں سے لڑنے کے لئے کہا جاتا ہے) تو وہ (فوراً) اس (شرارت) میں جا گرتے ہیں (یعنی مسلمانوں سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور وہ دھوکہ کی صلح توڑ دیتے ہیں) سو یہ لوگ اگر (صلح توڑ دیں اور) تم سے (یعنی تمھاری لڑائی سے) کنارہ کش نہ ہوں اور نہ تم سے سلامت رہی رکھیں، اور نہ اپنے ہاتھوں کو (تمھارے مقابلے) رکھیں (سب کا مطلب مثل سابق کے ایک ہی ہے کہ صلح توڑ دیں) تو تم (بھی) ان کو پھراؤ اور قتل کرو جہاں کہیں ان کو پاؤ اور تم نے تم کو ان پر صاف بھت دی ہے (جس سے ان کا قتل کرنا ظاہر ہے) اور وہ بھت ان کا نقصان ہے۔

معارف و مسائل

مذکورہ آیات میں تین فرقوں کا بیان ہے جن کے متعلق دو حکم مذکور ہیں واقعاً ان فرقوں کے مندرجہ روایات سے واضح ہوں گے۔

پہلی روایت: عبد بن حمید نے مجاہد سے روایت کیا کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ آئے اور ظاہر کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں، پھر مرتد ہو گئے، اور

حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب تجارت لانے کا بہانہ کر کے پھر کمر چل دیئے اور پھر نہ کہے، ان کے بائے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوئی، بعض نے کہا یہ کافر ہیں، بعض نے کہا یہ مؤمن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا کافر ہونا آیت فَمَا لَكُمْ فِي الْأَمْرِ فِتْنَتَيْنِ میں بیان کر دیا اور ان کے قتل کا حکم دیا۔

حضرت حکیم الامتہ تھانویؒ نے فرمایا کہ ان کا منافق کہنا باہنہ ہی ہے کہ جب اسلام کا دعویٰ کیا تھا جب بھی منافق تھے دل سے ایسا نہ لاتے تھے، اور منافقتیں گو قتل نہ کئے جاتے تھے لیکن جب ہی تک کہ اپنا کفر چھپاتے تھے، اور ان لوگوں کا ارتداد ظاہر ہو گیا تھا اور جنھوں نے مسلمان کہا شاید حسن ظن کی وجہ سے کہا ہو، اور ان کے دلائل ارتداد میں کچھ تاویل کر لی ہوگی، اور اس تاویل کی بنیاد اسے ٹھنڈی ہوگی، جس کی تائید دلیل شرعی سے نہ ہوگی اس لئے معتبر نہیں رکھی گئی۔

دوسری روایت: ابن ابی شیبہؒ نے حسن سے روایت کیا کہ سراقہ بن مالکؓ نے بعد واقعہ بدر و احد کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آکر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لیجے، آپؐ نے حضرت خالدؓ کو تکمیل صلح کے لئے وہاں بھیج دیا، مضمون صلح یہ تھا:

”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور

قتل میں مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قوم

ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدہ میں شامل نہ شریک ہیں“

اس پر یہ آیت وَذَاقُوا وَغَارَؤُنَ الْاِلٰی قَوْلِ اِلَّا الَّذِیْنَ یَصْلُحُوْنَ اللہ نازل ہوئی۔

تیسری روایت: حضرت ابن عباسؓ سے روایت کیا گیا کہ آیت سَتَجِدُنَ الْاَکْثَرِیْنَ اِلٰہِیْنَ جُنَاحًا ذَرٰہِیْ مَرَدٰن سے قبیلہ اسد اور غطفان ہیں، کہ مدینہ میں آئے اور ظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے اور اپنی قوم سے کہتے کہ ہم تو بندہ اور عقبہ (ہجرت) پر ایمان لائے ہیں، اور مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمھارے دین پر ہیں۔

اور نہ خاکؓ نے ابن عباسؓ سے یہی حالت بنی عبد الدار کی نقل کی ہے، پہلی اور دوسری روایت روح المعانی اور تیسری معالم میں ہے۔

حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ اس تیسری روایت والوں کی حالت مثل پہلی روایت والوں کے ہوئی، کہ دلیل سے ان کا پہلے ہی سے مسلمان نہ ہونا ثابت ہو گیا، اسی لئے ان کا حکم مثل عام کفار کے ہے، یعنی مصالحت کی حالت میں ان سے قتال نہ کیا جائے

اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں قتل کیا جائے، چنانچہ پہلی روایت والوں کے باب میں دوسری آیت یعنی **وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَنْ رُءُوسِهِمْ** و **وَأَعْقِبُوهُمْ** میں گرفتار کرنے اور قتل کا حکم اور تیسری آیت **إِذَا الَّذِينَ يَبِغُونَكُمُ اسْتَفْتَوْكُمْ** میں ان کا استفتاء موجود ہے جن کی مصالحت کا ذکر دوسری روایت میں ہے، اور تا کیہ استفتاء کے لئے پھر **وَإِنْ** **اعْتَزَلُوا** کلمہ کی تصریح کر دی۔

اور تیسری روایت والوں کے باب میں چوتھی آیت یعنی مَسْجِدِ حَرَامٍ الْحَرَامِ میں بیان فرمادیا کہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہیں ہوتے بلکہ مقاتلہ کرتے ہیں تو تم ان سے جہاد کرو۔ اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ اگر وہ صلح کریں تو ان سے قتال نہ کیا جائے۔
(بیان القرآن)

خلاصہ یہ کہ یہاں تین فرقوں کا ذکر فرمایا گیا:

۱۔ جو ہجرت کے شرط اسلام کے زمانہ میں باوجود قدرت کے ہجرت نہ کریں، پاکرنے کے بعد دارالاسلام سے نکل کر دارالحرب میں چلے جائیں۔

۳۔ مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ بنو کر لیں، یا ایسا معاہدہ کرنے والوں سے معاہدہ کر لیں۔

۳۔ جو دفعہ اوقتی کی غرض سے صلح کر لیں، اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت دی جائے تو اس میں شریک ہو جائیں، اور اپنے عہد پر قائم نہ رہیں۔

پہلے فریق کا حکم عام خوار کی مانند ہے، دوسرا فریق قتل اور بچہ و عورت سے شہنی لہجہ
تیسرا فریق اسی سزا کا مستحق ہے جس کا پہلا فریق تھا، ان آیتوں کے محل و حکم مذکور ہیں،
یعنی عدم صلح کے وقت قتال اور مصالحت کے وقت قتال مذکور۔

حجرت کی مختلف صورتیں اور احکام

تو اللہ تعالیٰ حتیٰ جہا جردانی سبیل اللہؐ کو ابتداء اسلام میں ہجرت دارالکفر سے تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا سبب تاذ کرنے سے منع کیا ہے، جو اس فرض کے تارک ہوں، پھر جب مکہ فتح ہوا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ (رواہ البخاری) یعنی جب مکہ فتح ہو کر دارالاسلام بن گیا تو اب وہاں سے ہجرت فرض نہ رہی۔

یاس زمانہ کا حکم ہے جبکہ ہجرت شرط ایمان تھی اس آدمی کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا جو باوجود

۱۵۔ ہجرت سے متعلقہ بحث کے لئے تفسیر آیت نمبر ۱۰۰ سورۃ نساء دیکھیے۔

قدرت کے ہجرت نہ کرے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔
ہجرت کی دوسری صورت یہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گی جس کے بارے میں حدیث
میں آتا ہے لَا تَقُومُوا لِلْهَجْرَةِ حَتَّى تَنْقُطَ السَّيْرَةُ۔ یعنی ہجرت اس وقت تک باقی رہے گی
جب تک تو یہ کہ قبولیت کا وقت باقی رہے (صحیح بخاری)

علامہ معنی شارح بخاری نے اس ہجرت کے متعلق لکھا ہے: أَنَّ الْعَوَادَ بِالْهَجْرِ
الْبَاقِيَةِ حَتَّى هَاجَرَ الشَّيْئَاتِ، یعنی اس ہجرت سے مراد گناہوں کا ترک کرنا ہے، جیسا کہ
ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: الْمَصَاحِرُ مَنْ هَجَرَ
مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ، یعنی مباحہر وہ ہے جو ان تمام چیزوں سے پرہیز کرے جن کو
اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے (بحوالہ مرقاة جلد اول)

مذکورہ بحث سے معلوم ہوا کہ اصطلاح میں ہجرت کا اطلاق دو معنی پر ہوتا ہے:
(۱) دین کے لئے ترک وطن کرنا، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنا وطن نہ ترک
کر کے مدینہ اور حبشہ تشریف لے گئے۔ (۲) گناہوں کا چھوڑنا۔

وَلَا تَنْحِلُوا ذِيَاكُمْ وَلَا نِسَاءَكُمْ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے طلب
نصرت حرام ہے، چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ کفار کے خلاف انصاریں جب یہود
سے مدد طلب کرنے کی اجازت آپ سے چاہیں تو آپ نے فرمایا: أَلْخَيْتُمْ لَهَا حَاجَةً لَنَا
ہم۔ یعنی یہ خبیث قوم ہے اس کی ہمیں کوئی حاجت نہیں (منہجی جلد ۲)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ

اور مسلمان کا کام نہیں کہ قتل کرے مسلمان کو مگر غلطی سے اور جو قتل کرے مسلمان کو غلطی سے تو آزاد کرے

رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا

گردن ایک مسلمان کی اور غول بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں،

وَأَنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَلَىٰ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

پھر اگر مشغول تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہیں اور خود وہ مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن

مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ

ایک مسلمان کی اور اگر وہ تھا ایسی قوم میں سے کہ تم میں اور ان میں عہد ہے،

فَدِيَّةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

تو غول بہا پہنچائے اس کے گھر والوں کو اور آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ

پھر جسکو میر نہ ہو تو روزے رکھے دو مہینے کے برابر گناہ بخشوانے کو

اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۳﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّعْتَدًا

اللہ سے اور اللہ جانتے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی قتل کرے مسلمان کو جان کر

فَجَزَاءُ وَّهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ

تو اس کی سزا درخت ہے پڑا ہے گا اسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت

وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿۹۴﴾

کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب

خلاصہ تفسیر

اور کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو (ابتداءً) قتل کرے لیکن غلطی سے (ہو جائے تو اور بات ہے) اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے تو اس پر (شرعاً)

ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا (واجب) ہے اور خوں بہا (بھی واجب) ہے جو اس

(مقتول) کے خاندان والوں کو (یعنی ان میں جو وارث ہیں بقدر حصص میراث) حوالہ کر دی

جائے (اور جس کے کوئی وارث نہ ہو تو بیت المال قائم مقام ورثہ کے ہے) مگر یہ کہ وہ

لوگ (اس خوں بہا کو) معاف کر دیں (خواہ نکل یا بعض اتنی ہی معاف ہو جاوے گی)

اور اگر وہ (مقتول خطا) ایسی قوم سے ہو جو تمھارے مخالف ہیں (یعنی حربی ہیں اور انہی میں

کسی وجہ سے نہ تھا) اور وہ شخص خود مومن ہے تو (صرف) ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا

آزاد کرنا پڑے گا، اور دیت اس لئے نہیں کہ اگر ورثہ اس مقتول کے مسلمان ہیں تب تو

وہ اسلامی حکومت کے ماتحت نہ ہونے کے باعث مستحق نہیں، اور اگر کافر ہیں تو اس

صورت میں دیت بیت المال کا حق ہوتی، اور دارالخیر کے دارالاسلام کے بیت المال

میں ترکہ لایا نہیں جاتا، اور اگر وہ (مقتول خطا) ایسی قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں

معاہدہ (صلح یا ذمہ کا) ہو (یعنی ذمی یا مصالحہ مستان ہو) تو خوں بہا (بھی واجب) ہے

جو اس (مقتول) کے خاندان والوں کو (یعنی ان میں جو وارث ہیں) حوالہ کر دی جاوے،

کیونکہ کافر کافر کا وارث ہوتا ہے، اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا (پڑے گا)

پھر (جن صورتوں میں غلام لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے) جس شخص کو (غلام لونڈی) نہ ملے
 راور نہ اتنے دام ہوں کہ خرید سکے (تو اس کے ذمہ بچائے اس آزاد کرنے کے) متواتر
 (یعنی لگاتار) دو ماہ کے روزے ہیں (یہ آزاد کرنا اور وہ نہ ہو سکے تو روزے رکھنا) بطریق
 توبہ کے (ہے) جو اللہ کی طرف سے معسر ہوئی ہے (یعنی اس کا یہ طریقہ مشروع ہوا ہے)
 اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے حکمت والے ہیں (اپنے علم و حکمت سے مصلحت کے مناسب
 احکام معسر فرمائے ہیں، گو ہر جگہ حکمت بندہ کو معلوم نہ ہو) اور جو شخص کسی مسلمان کو
 قصداً قتل کر ڈالے تو اس کی (اصلی) سزا (تو) جہنم (میں اس طرح رہنا) ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ
 کو اس میں رہتا (لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ اصلی سزا جاری نہ ہوگی، بلکہ ایمان کی برکت
 سے آخر نجات ہو جائے گی) اور اس پر (ایک میعاد معین تک کے واسطے) اللہ تعالیٰ
 غضبناک ہوں گے، اور اس کو اپنی رحمت (خاصہ) سے دور کریں گے اور اس کے لئے
 بڑی سزا (یعنی سزا دوزخ) کا سامان کریں گے۔

معارف و مسائل

رَبِطَ آيَاتٍ اوپر سے قتل و قتال کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور کل صورتیں ابتداءً قتل کی
 آٹھ ہیں، کیونکہ مقتول چار حال سے خالی نہیں ہے، یا مؤمن ہے یا کافر، یا
 یا مصروع و مستامن ہے یا حربی ہے، اور قتل دو طرح کا ہے یا عمدًا یا خطا، پس اس اعتبار
 سے کل صورتیں قتل کی آٹھ ہوتیں، اول مومن کا قتل عمد، دوم مومن کا قتل خطا، سوم
 ذمی کا قتل عمد، چہارم ذمی کا قتل خطا، پنجم مصراع کا قتل عمد، ششم مصراع کا قتل
 خطا، ہفتم حربی کا قتل عمد، ہشتم حربی کا قتل خطا۔

ان صورتوں میں بعض کا حکم تو اوپر معلوم ہو چکا، بعض کا آگے مذکور ہے، اور بعض
 کا حدیث میں موجود ہے، چنانچہ صورت اولیٰ کا حکم دنیوی یعنی وجوب قصاص سورۃ بقرہ یا
 مذکور ہے اور حکم اخروی آگے آیت وَ مَنْ يَقْتُلْ مِنْ آتَمَ، اور صورت دوم کا بیان
 قول اللہ تعالیٰ وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ (الانور) وَ يَكْفُرْهُ مِنْ قَتْلِهِمْ وَ قَتْلِهِمْ مِنْ آتَمَ،
 اور صورت سوم کا حکم حدیث دار قطنی میں ہے کہ ذمی کے عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 نے مسلمان سے قصاص لیا (اخرج الزبیری فی تخریج الہدایہ) صورت چہارم کا ذکر قول اللہ
 تعالیٰ وَ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِلَّةٌ مِنْ آتَمَ، صورت پنجم کا ذکر
 اوپر کے رکوع قول اللہ تعالیٰ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا میں آچکا ہے،

صورتِ ششم کا حکم صورتِ چہارم کے ساتھ ہی مذکور ہے، کیونکہ میثاق عام ہے جو وقتی اور دائمی دونوں کو شامل ہے۔ میں دس قسمیں دوئوں آگئے، درمختار کی کتاب الہیات کے شروع میں ستمائیں کی دیت کے، وجوب کی تصحیح کی ہے، صورتِ ہفتم و ہشتم کا حکم خود جہاد کی مشروعیت سے اور معلوم ہو چکا، کیونکہ جہاد میں اہل حرب قصداً مقتول ہوتے ہیں، اور خطا کا جواز بدرجہ اولیٰ ثابت ہو گا۔ (بیان لہستہ)

قتل کی تین قسمیں اور پہلی قسم: عمدہ :- جو ظاہراً قصد سے ایسے آلہ کے ذریعہ سے واقع ان کا شرعی حکم ہو جو اپنی یا تقرباً احبہ میں آہنی آلہ کی طرح ہو، جیسے دھار والا بانس یا دھار والا پتھر وغیرہ۔

دوسری قسم: شبه عمد :- جو قصداً تو ہو مگر ایسے آلہ سے نہ ہو جس سے اجزا میں تعصیق ہو سکتی ہو۔

تیسری قسم: خطا :- یا تو قصد و نیت میں کہ دور سے آدمی کو شکاری جانور یا کافر حسرتی سمجھ کر نشانہ لگا دیا یا فعل میں کہ نشانہ تو جانور ہی کو لگا یا لیکن آدمی کو جا لگا، اس میں خطا سے مراد غیر عمدہ ہے، پس دوسری، تیسری دونوں قسمیں اس میں آگئیں، دونوں میں دیت بھی ہے، اور گناہ بھی ہے، مگر ان دونوں میں دوئوں قسمیں متفاوت ہیں۔

دیت دوسری قسم کی تنواؤں میں، چار قسم کے، یعنی ایک ایک قسم کے پچیس پچیس، اور دیت تیسری قسم کی تنواؤں میں، پانچ قسم کے یعنی ایک ایک قسم کے بیس بیس، البتہ اگر دیت میں نقد دیا جائے تو دونوں قسموں میں دس ہزار درہم شرعی یا ایک ہزار دینار شرعی ہیں، اور گناہ دوسری قسم میں زیادہ ہے بوجہ قصد کے، اور تیسری قسم میں کم صرف بے احتیاطی کا (کذا فی البدایہ) چنانچہ تحریرِ رقبہ کا وجوب و نیز لفظِ توبہ بھی اس پر دال ہے، اور یہ حقیقت ان تینوں کی دنیا میں جاری ہونے والے احکام شرعیہ کے اعتبار سے ہے، اور گناہ کے اعتبار سے عمدہ و غیر عمدہ ہونا، اس کا مدار قلبی قصد و ارادہ پر ہے، جس پر عید آئندہ کا مدار ہے، وہ خدا کو معلوم ہے، لیکن ہے کہ اس اعتبار سے قسم اول غیر عمدہ ہو جائے اور قسم ثانی عمدہ ہو جائے۔

مسئلہ: یہ معتاد مذکور دیت کی جب ہے کہ مقتول مرد ہو اور اگر عورت ہو تو اس کی نصف ہے (کذا فی البدایہ)

مسئلہ: دیت مسلم اور ذمی کی برابر ہے، قول رسول علیہ السلام **وَدِيَّةُ كُفْرٍ** یعنی عہد فی عہد و **وَالْعَفْءُ دِينَارٌ** (کذا فی البدایہ) اخرجہ ابو داؤد فی مراسیلہ۔

مسئلہ: کفارہ یعنی تحریرِ رقبہ یا روزے رکھنا خود قاتل کو ادا کرنا پڑتا ہے، اور دیت قاتل کے اہل نصرت پر ہو جن کو شرع کی اصطلاح میں عاقلہ کہتے ہیں (بیان القرآن) یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ قاتل کے جرم کا بوجھ اس کے اولیاء اور انصار پر کیوں ڈالا جاتا ہے کیونکہ وہ تو بے قصور ہیں؟ وجہ دراصل یہ ہو کہ اس میں قاتل کے اولیاء بھی قصور دار ہوتے ہیں، کہ انہوں نے اس کو اس قسم کی بے اعتدالی کرنے سے روکا نہیں، اور دیت کے خوف سے آئندہ وہ لوگ اس کی حفاظت میں کوتاہی نہ کریں گے۔

مسئلہ: کفارہ میں لونڈی غلام برابر ہیں، لفظ رقبہ عام ہے، البتہ ان کے عصا سالم ہونے چاہئیں۔

مسئلہ: دیت مقتول کی شرعی ورنہ میں تقسیم ہوگی، اور جو اپنا حصہ معاف کرنے کا اس قدر معاف ہو جائے گی، اور اگر سب معاف کر دیا سب معاف ہو جائے گی۔

مسئلہ: جس مقتول کا کوئی وارث شرعی نہ ہو اس کی دیت بیت المال میں داخل ہوگی، کیونکہ دیت مرکبہ اور ترکہ کا یہی حکم ہے۔ (بیان القرآن)

مسئلہ: اہل میتاق (ذمی یا مستامن) کے باب میں جو دیت واجب ہے ظاہر یہ ہے کہ اس وقت ہے جب اس ذمی یا مستامن کے اہل موجود ہوں، اور اگر اس کے اہل نہ ہوں، یا وہ اہل مسلمان ہوں اور مسلمان کا فرکا وارث ہو نہیں سکتا، اس لئے وہ بجائے نہ ہونے کے ہے، تو اگر وہ ذمی ہے تو اس کی دیت بیت المال میں داخل کی جائے گی، کیونکہ ذمی لا وارث کا ترکہ جس میں دیت داخل ہے، بیت المال میں آتا ہے، (کتاب فی الذمۃ الخفاء) ورنہ واجب نہ ہوگی (بیان لہترآن)

مسئلہ: روزے میں اگر مرض وغیرہ کی وجہ سے تسلسل باقی نہ رہا ہو تو از سر نو رکھنے پڑیں گے، البتہ عورت کے حیض کی وجہ سے تسلسل تخم نہیں ہوگا۔

مسئلہ: اگر کسی عذر سے روزہ پر قدرت نہ ہو تو قدرت تک تو بہ کیا کرے۔

مسئلہ: قتل عمد میں یہ کفارہ نہیں تو بہ کرنا چاہئے۔

(بیان القرآن)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَيَبُّوا

اے ایمان والو جب سفر کرو اللہ کی راہ میں تو تحقیق کر لیا کرو

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ كُنتُمْ مَوْمِنًا

اور مت کہو اس شخص کو کہ جو تم سے سلام علیک کرے کہ تو مسلمان نہیں

تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمُ

تم چاہتے ہو اسباب دنیا کی زندگی کا سو اللہ کے ہاں بہت قیمتیں

كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ

ہیں تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے پھر اللہ نے تم پر فضل کیا

فَتَيَبَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٩٦﴾ لَا

سوا تحقیق کرو بیشک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے برابر

يَسْتَوِي الْقُعُودُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ

نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر نہیں

وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اور وہ مسلمان جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے اور جان سے

فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

اللہ نے مجاہدین کو لڑنے والوں کا اپنے مال اور جان سے

عَلَى الْقُعُودِينَ دَرَجَةً وَكَذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَىٰ وَفَضَّلَ

بیٹھ رہنے والوں پر درجہ اور ہر ایک سے وعدہ کیا اللہ نے بھلائی کا اور زیادہ کیا

اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقُعُودِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٧﴾ دَرَجَتٍ

اللہ نے لڑنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیم میں جو کہ درجے ہیں

مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٩٨﴾

اللہ کی طرف سے اور بخشش بڑی اور مہربانی ہے اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! جب تم اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کے لئے) سفر کیا کرو تو ہر کام کو (قتل یا اور کچھ ہو) تحقیق کر کے کیا کرو اور ایسے شخص کو جو کہ تمھارے سامنے (علامات) اطاعت (کی) ظاہر کرے (جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا) مسلمانوں کے طرز پر سلام کرنا۔ یوں مت کہہ دیا کرو کہ تو ردل سے مسلمان نہیں (مقصود اپنی جان بچانے کو چھوٹ موٹ انکار اسلام کرتا ہے) اس طور پر کہ تم دنیوی زندگی کے سامان کی خواہش کرتے ہو، کیونکہ خدا کے پاس (یعنی انکے علم و قدرت میں) تمھارے لئے بہت غنیمت کے مال ہیں (جو تم تجارۂ طریقوں سے ملیں گے اور یاد کرو کہ) پہلے (ایک زمانہ میں) تم بھی ایسے ہی تھے کہ تمھارے اسلام کے قبول کا مدار صرف تمھارا دعویٰ و اظہار تھا) پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا کہ اس ظاہری اسلام پر اکتفا کیا گیا اور باطنی جستجو پر موقوف نہ رکھا (سورۃ ذرا) حور (تو) کرو بیشک اللہ تمھارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (کہ بعد اس حکم کے کون اس پر عمل کرتا ہے کون نہیں کرتا) برابر نہیں وہ مسلمان جو بلا کسی عذر کے گھر میں بیٹھے رہیں (یعنی جہاد میں نہ جاویں) اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے (یعنی مالوں کو خرچ کر کے اور جانوں کو حاضر کر کے) جہاد کریں (بلکہ) اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ بہت زیادہ بنایا ہے جو اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں بہ نسبت گھر میں بیٹھے والوں کے اور (یوں بوجہ فرض عین نہ ہونے کے گناہ ان بیٹھے والوں پر بھی نہیں بلکہ بوجہ ایمان اور دوسرے فرائض عین کے بچا لانے کے) سب سے (یعنی مجاہدین سے بھی) قاعدین سے بھی (اللہ تعالیٰ نے) اچھے گھر کا (یعنی جنت کا آخرت میں) وعدہ کر رکھا ہے اور (اور جو اجماعاً کہا گیا ہے کہ) مجاہدین کا بڑا درجہ ہے اس کی تعین یہ ہے کہ (اللہ تعالیٰ نے) مجاہدین (مذکورین) کو بمقابلہ گھر میں بیٹھے والوں کے بڑا اجر عظیم دیا ہے، (وہ درجہ ہی اجر عظیم ہے اس اجمال کی تفصیل فرماتے ہیں) یعنی (بوجہ اعمال کثیرہ کے جو مجاہد سے صادر ہوتے ہیں ثواب کے) بہت سے درجے جو خدا کی طرف سے ملیں گے اور (گناہوں کی) مغفرت اور رحمت (یہ سب اجر عظیم کی تفصیل ہوتی) اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے بڑے رحمت والے ہیں

—————

معارف و مسائل

رَبِّطِ آیَاتِ پہلی آیات میں قتلِ مؤمن پر سخت وعید فرمائی ہے، آگے یہ فرماتے ہیں کہ احکام شرعیہ کے جاری ہونے میں مومن کے مومن ہونے کے لئے

صرف ظاہری اسلام کافی ہے، جو شخص اسلام کا اظہار کرے اس کے قتل سے ہاتھ روکنا واجب ہے، اور شخص شک و شبہ کی وجہ سے باطن کی تفتیش کرنا اور احکام اسلام کے جاری کرنے میں اس کے یقینی ایمان کے ثبوت کا منتظر رہنا جائز نہیں، جیسا بعض صحابہ سے بعض غزوات میں اس قسم کی عنترش واقع ہوئی، کہ بعض لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کیا، لیکن بعض حضرات صحابہؓ نے ان کی علامات اسلام کو کذب پر مبنی کر کے قتل کر ڈالا اور مقتول کا مال غنیمت میں لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا انسا د فرمایا، اور چونکہ اس وقت تک صحابہؓ کو یہ مسئلہ واضح طور پر معلوم نہ تھا اس لئے صرف فہمائش پر اکتفاء کیا، اور اس نفل پر ان کے لئے کوئی وعید نازل نہیں فرمائی (میان القرآن)

مسلمان سمجھنے کے لئے مذکورہ تین آیتوں میں سے پہلی آیت میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جو شخص علامات اسلام کافی ہیں، اپنا مسلمان بنانا ظاہر کرے تو کسی مسلمان کے لئے جائز نہیں کہ باطن کی تفتیش کرنا بغیر تحقیق کے اس کے قول کو اتفاق پر قبول کرے، اس آیت کے نزول کا سبب کچھ ایسے واقعات ہیں جن میں بعض صحابہؓ سے اس بارہ

میں عنترش ہو گئی تھی۔

چنانچہ ترمذی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے منقول ہے کہ قبیلہ بنو سلیمہ کا ایک آدمی صحابہؓ کو اہم کی ایک جماعت سے ملا جب کہ یہ حضرات جہاد کے لئے جا رہے تھے، یہ آدمی اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اس نے حضرات صحابہؓ کو سلام کیا، جو علماء اس چیز کا اظہار تھا کہ میں مسلمان ہوں، صحابہؓ کو اہم نے سمجھا کہ اس قوت اس نے بعض اپنی جان و مال بچانے کے لئے یہ فریب کیا ہے، کہ مسلمانوں کی طرح سلام کر کے ہم سے بیچ نکلے، چنانچہ انھوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی بکریوں کو مال غنیمت قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کو اسلامی طرز پر سلام کرے تو بغیر تحقیق کے یہ نہ سمجھو کہ اس نے فریب کی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا ہے، اور اس کے مال کو مال غنیمت سمجھ کر حاصل نہ کرو (ابن کثیر)

اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک دوسری روایت ہے جسکو بخاری نے مختصراً اور بزرگ آئے مفصلاً نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مجاہدین کا بھیجا جن میں حضرت مقداد بن اسود بھی تھے، جب وہ موقع پر پہنچے تو سب لوگ بھاگ گئے، صرف ایک شخص رہ گیا، جس کے پاس بہت مال تھا، اس نے صحابہ کرامؓ کے سامنے کہا: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**، مگر حضرت مقدادؓ نے یہ سمجھ کر کہ دل سے نہیں کہا بلکہ محض جان و مال بچانے کے لئے کلمہ اسلام پڑھ رہا ہے اس کو قتل کر دیا، حاضرین میں سے ایک صحابیؓ نے کہا کہ آپؐ نے بڑا کیا، کہ ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کی شہادت دی تھی، میں اگر آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو اس واقعہ کا ضرور ذکر کروں گا، جب یہ لوگ مدینہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا، آپؐ نے حضرت مقدادؓ کو بلا کر سخت تنبیہ فرمائی، اور فرمایا کہ بروئے قیامت تمہارا کیا جواب ہوگا، جب کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** تمہارے مقابلہ میں دعویدار ہوگا اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہوئی: **لَا تَقُولُوا لِمَنْ آتَىٰكُمْ إِلَهُ الْمَسْئَلَةَ لَسْتَ مِنْهُمْ** مذکورہ آیت کے بارہ میں ان دو واقعات کے علاوہ دوسرے واقعات بھی منقول ہیں، لیکن محققین اہل تفسیر نے فرمایا کہ ان روایات میں تعارض نہیں ہو سکتا، کہ یہ چند واقعات مجموعی حیثیت سے نزول کا سبب ہوئے ہوں۔

آیت کے الفاظ میں **آتَىٰكُمْ إِلَهُ الْمَسْئَلَةَ** ارشاد ہے، اس میں لفظ "سلام" سے اگر اصطلاحی سلام مراد لیا جائے تب تو پہلا واقعہ اس کے ساتھ زیادہ چسپاں ہے، اور اگر سلام کے لفظی معنی سلامت اور اطاعت کے لئے جائیں تو یہ سب واقعات اس میں برابر ہیں، اسی لئے اکثر حضرات نے "سلام" کا ترجمہ اس جگہ اطاعت کا کیا ہے۔

واقعہ تحقیق کے بغیر اس آیت کے پہلے جملہ میں ایک عام ہدایت ہے کہ مسلمان کو کوئی کام فیصلہ کرنا جائز نہیں ہے تحقیق معن گمان پر نہ کریں، ارشاد ہے **إِذَا حُضِرْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَقَاتِلُوا** یعنی جب تم اللہ کی راہ میں سفر کیا کرو تو ہر کام تحقیق کے ساتھ کیا کرو، محض خیال اور گمان پر کام کرنے سے بسا اوقات غلطی ہو جاتی ہے، اس میں سفر کی قید بھی اس وجہ سے ذکر کی گئی کہ یہ واقعات سفر ہی میں پیش آئے، یا اس وجہ سے کہ شہادت عموماً سفر میں پیش آتے ہیں، اپنے شہر میں ایک دوسرے کے حالات سے عموماً واقفیت ہوتی ہے، ورنہ اصل حکم عام ہے، سفر میں ہو یا حضر میں بغیر تحقیق کے کسی عمل پر اقدام جائز نہیں، ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: "سوچ سمجھ کر

کام کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے (اور جو محیط)
دوسرے جملہ لہجے تَبَتَّخُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا میں اسی روگ کی اصلاح ہے،
جو اس غیلبی پرافت رام کرنے کا باعث ہوا، یعنی دنیا کی دولت مال غنیمت حاصل ہونیکہ خیال
آگے یہ بھی بتلادیا کہ تمھارے لئے اللہ تعالیٰ نے اموال غنیمت بہت سے مقرر
اور متذکرہ رکھے ہیں، تم اموال کی فکر میں نہ پڑو، اس کے بعد ایک اور تنبیہ فرمائی کہ ذرا
اس پر بھی تو نظر ڈالو کہ پہلے تم میں بھی تو بہت سے حضرات ایسے ہی تھے کہ مکہ مکرمہ
میں اپنے اسلام و ایمان کا اعلان نہیں کر سکتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان
کیا کہ کفار کے ترغیب سے نجات دیدی، تو اسلام کا اظہار کیا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ
شخص جو لشکر اسلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھ دیا ہے وہ حقیقتہً پہلے سے اسلام کا معتقد ہو
مگر کفار کے خوف سے اسلام کا اظہار نہیں کرنے پایا تھا، اس وقت اسلامی لشکر کو
دیکھ کر اظہار کیا، یا کہ شروع میں جب تم نے کلمہ اسلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہا
تو اس وقت تمھیں مسلمان قرار دینے کے لئے شریعت نے یہ قیود نہیں لگائی تھی کہ تمھارا
دل کو ٹیٹولیں اور دل میں اسلام کا ثبوت ملے، تب تمھیں مسلمان قرار دیں، بلکہ صرف
کلمہ اسلام پڑھ لینے کو تمھارے مسلمان قرار دینے کے لئے کافی سمجھا گیا تھا، اسی طرح
اب جو تمھارے سامنے کلمہ پڑھتا ہے اس کو بھی مسلمان سمجھو۔

اب قبلہ کو کافر نہ کہنے کا مطلب اس آیت کریمہ سے یہ اہم مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے
آپ کو مسلمان بتلاتا ہو خواہ کلمہ پڑھ کر یا کسی اور اسلامی شعار کا اظہار کر کے مثلاً
اذان، نماز وغیرہ میں شرکت کرے تو مسلمان پر لازم ہے کہ اس کو مسلمان سمجھیں اور
اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعہ ملے کریں، اس کا انتظار نہ کریں کہ وہ دل سے مسلمان
ہوا ہے یا کسی مصلحت سے اسلام کا اظہار کیا ہے۔

نیز اس معاملہ میں اس کے اعمال پر بھی مدار نہ ہوگا، فرض کرو کہ وہ نماز نہیں پڑھتا
روزہ نہیں رکھتا اور ہر قسم کے گناہوں میں ملوث ہے، پھر بھی اس کو اسلام سے خارج
کہنے کا یا اس کے ساتھ کافروں کا معاملہ کرنے کا کسی کو حق نہیں، اسی لئے امام اعظم
نے فرمایا لَا تَكْفُرْ أَهْلَ الْقِبْلَةِ بِدُنْبٍ، یعنی ہم اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر نہیں کہتے،
بعض روایات حدیث میں بھی اس قسم کے الفاظ مذکور ہیں، کہ اہل قبلہ کو کافر نہ کہو،
خواہ وہ کتنا ہی گنہگار بد عمل ہو۔

مگر یہاں ایک بات خاص طور پر سمجھنے اور یاد رکھنے کی ہے کہ قرآن و حدیث

یہ ثابت ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو کافر کہنا یا کھانا جائز نہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جب تک اس سے کسی ایسے قول و فعل کا صدور نہ ہو جو کفر کی یقینی علامت ہے اس وقت تک اس کے اقرار اسلام کو صحیح قرار دے کر اس کو مسلمان کہا جائے گا، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا سامعاً ملکہ کیا جائے، اس کی قلبی کیفیات اخلاص یا نفاق سے بحث کرنے کا کسی کو حق نہ ہوگا۔

لیکن جو شخص اظہار اسلام اور اقرار ایمان کے ساتھ ساتھ کچھ کلمات کفر بھی کہتا ہے، یا کسی جنت کو سجدہ کرتا ہے، یا اسلام کے کسی ایسے حکم کا انکار کرتا ہے جن کا اسلامی حکم ہونا قطعی اور بدیہی ہے، یا کافروں کے کسی مذہبی شعار کو اختیار کرتا ہے جیسے گلے میں زنار وغیرہ ڈالنا وغیرہ، وہ بلاشبہ اپنے اعمال کفریہ کے سبب کافر قرار دیا جائیگا آیت مذکورہ میں لفظ کُفِّرَ اسے اس کی طرف اشارہ موجود ہے، ورنہ یہود و نصاریٰ تو سب ہی اپنے آپ کو مؤمن مسلمان کہتے تھے، اور میلہ کذاب جن کو باجماع صحابہ کافر قرار دے کر قتل کیا گیا وہ تو صرف کلمہ اسلام کا اقرار ہی نہیں بلکہ اسلامی شعار تھے اذان وغیرہ کا بھی باہند تھا، اپنی اذان میں اَنُفِکَ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰہُ کے ساتھ اَنُفِکَ اَنْ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللّٰہِ بھی کہلاتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی نبی اور رسول صاحب وحی کہتا تھا، جو نصوص قرآن و سنت کا کھلا ہوا انکار تھا، اسی کی بناء پر اس کو مرتد قرار دیا گیا، اور اس کے خلاف باجماع صحابہؓ جہاد کیا گیا۔

خلاصہ مسئلہ کا یہ ہو گیا کہ یہ کلمہ گو اہل قبلہ کو مسلمان سمجھو اس کے باطن اور قلب میں کیا ہے؟ اس کی تحقیق انسان کا کام نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے حوالہ کرو، البتہ اظہار ایمان کے ساتھ خلاف ایمان کوئی بات سرزد ہو تو اس کو مرتد سمجھو، بشرطیکہ اس کا خلاف ایمان ہونا قطعی اور یقینی ہو، اور اس میں کوئی دوسرے احتمال یا تاویل کی راہ نہ ہو اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ لفظ کلمہ گو "یا" اہل قبلہ "یہ اصطلاحی الفاظ ہیں جن کا مصداق صرف وہ شخص ہے جو مدعی اسلام ہونے کے بعد کسی کافرانہ قول و فعل کا مرتکب نہ ہو۔

جہاد سے متعلقہ چند احکام | دوسری آیت یعنی لَا یَسْتَوِی الْفَاحِشُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ میں چند احکام جہاد کو بیان کیا گیا ہے، کہ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے شریک جہاد نہیں ہوتے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو غیر مجاہدین پر درجہ میں فضیلت اور بزرگی

دی ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں فریق یعنی مجاہدین و غیر مجاہدین کے اچھے جزا کا وعدہ کیا ہوا ہے، جنت و مغفرت دونوں کو حاصل ہوں گی، فرق درجات کا ہے۔

علماء تفسیر نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہے نہ کہ بعض لوگ اس کو ادا کر لیں تو باقی مسلمان سبکدوش ہو جاتے ہیں، بشرطیکہ جو لوگ جہاد میں مشغول ہیں وہ اُس جہاد کے لئے کافی ہوں، اور اگر وہ کافی نہیں تو ان کے قرب و جوار کے مسلمانوں پر فرض عین ہو جائے گا کہ مجاہدین کی مدد کریں۔

فرض کفایہ کی تعریف | فرض کفایہ شریعت میں ایسے ہی فرائض کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی ہر فرد مسلم پر ضروری نہیں بلکہ بعض کا کر لینا کافی ہے، اور عموماً قومی اور اجتماعی کام اسی درجہ میں ہیں، علوم دینیہ کی تعلیم و تبلیغ بھی ایسا ہی فرض ہے کچھ لوگ اس میں مشغول ہوں اور وہ کافی بھی ہوں تو دوسرے مسلمان اس فرائض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی بھی مشغول نہ ہو تو سب گنہگار ہوتے ہیں۔

نماز، جنازہ اور تجنیز و تکفین بھی ایک قومی چیز ہے، کہ ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کا حکم بھی یہی ہے، مساجد اور مدارس بنانا اور دوسکر فائز عامہ کے کام سرانجام دینا اسی حکم میں داخل ہیں، یعنی بعض مسلمان سر کر لیں تو باقی سبکدوش ہو جاتے ہیں۔

عام طور پر وہ احکام جو اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے متعلق ہیں، ان کو شریعت اسلام نے فرض کفایہ ہی قرار دیا ہے، تاکہ تقسیم عمل کے اصول پر تمام فرائض کی ادائیگی ہو سکے، کچھ لوگ جہاد کا کام انجام دیں، کچھ تعلیم و تبلیغ کا، کچھ دوسری اسلامی یا انسانی ضروریات پیشا کرنے کا۔

اس آیت میں **وَعَدَ اللَّهُ الْخَیْرَ** فرما کر ان لوگوں کو بھی مطمئن فرمادیا ہے جو جہاد کے علاوہ دوسری دینی ضرورتوں میں مشغول ہیں، لیکن یہ حکم عام حالات میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا جہاد اسلام کے دشمنوں کی مداخلت کے لئے کافی ہو، اور اگر ان کا جہاد کافی نہ ہے ان کو فزیر ملک کی ضرورت ہو تو اوّل قرب و جوار کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے آس پاس کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے اور وہ بھی کافی نہ رہیں تو دوسرے مسلمانوں پر یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس میں شریک ہو۔

تیسری آیت میں بھی انہی درجاتِ فضیلت کا بیان ہے، جو مجاہدین کو دوسروں پر حاصل ہیں۔

مسئلہ: لنگڑے، لٹھے، اندھے، بچلے اور دیگر معذور شرعی لاگوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ وَالَّذِينَ

وہ لوگ جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ مجرا کر رہے ہیں اپنا کہتے ہیں ان سے

كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ

فرشتے تم کہتاں میں تھے وہ کہتے ہیں ہم تھے بے بس اس ملک میں کہتے ہیں فرشتے کیا نہ

تُكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ فَهَاجِرُوا فِيهَا قَالُوا لَعَلَّ

تھی زمین اللہ کی کشادہ ہو چلے جاتے وطن چھوڑ کر وہاں سوالیوں کا

مَا وَهُمْ جَعَلْتُمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ

لے کر ہے دوزخ اور وہ بہت بُری جگہ پہنچے مگر جو ہیں بے بس

مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً

مردوں اور عورتوں اور بچوں میں سے جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر

وَلَا يَسْتَدْرِيُونَ سَبِيلًا ۝ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ

اور نہ جانتے ہیں کہیں کا راستہ سوالیوں کو امید ہے کہ اللہ معاف

عَنْهُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ۝ وَمَنْ يَاجُرْ فِي سَبِيلِ

کرے اور اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا اور جو کوئی وطن چھوڑے اللہ کی

اللَّهُ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مَرْغَمًا كَثِيرًا وَسِعَةً ۖ وَمَنْ

راہ میں پائے گا اس کے مقابلہ میں جگہ بہت اور کشائش اور جو کوئی

يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ

کلے اپنے گھر سے ہجرت کر کے اللہ اور رسول کی طرف پھر آجئے اس کو

الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

موت تو مقرر ہو چکا اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

خلاصہ تفسیر

جسکانے بیلے لوگوں کی جان فرشتے قبض کرتے ہیں جنہوں نے (باوجود قدرت ہجرت کے پھر ہجرت کے تارک ہو کر اپنے کو گنہگار کر رکھا تھا تو اس وقت) وہ (فرشتے) ان سے کہتے ہیں کہ تم (دین کے) کس (کس) کام میں تھے (یعنی دین کے کیا کیا ضروری کام کیا کرتے تھے) وہ (اجواب میں) کہتے ہیں کہ ہم اپنی بود و باش کی (سر زمین میں محض مغلوب تھے) (اس لئے) بہت سی خردیات دین پر عمل نہ کر سکتے تھے (یعنی ان فرشتوں کے ترک میں معذور تھے) وہ (فرشتے) کہتے ہیں (اگر اس جگہ نہ کر سکتے تھے تو) کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تم کو ترک وطن کر کے اس (سے کسی دوسرے حصہ) میں چلا جانا چاہتے تھا (اور وہاں جا کر فرشتوں کو ادا کر سکتے تھے) اس سے وہ (اجواب ہو جائیں گے اور حسبِ امان کا ثابت ہو جائے گا) سوان لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے، اور جلنے کے لئے وہ بُری جگہ ہے، لیکن جو مرد اور عورتیں اور بچے (واقع میں ہجرت پر کبھی) قادر نہ ہوں کہ نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ سے واقف ہیں، سوان کے لئے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے بڑے مغفرت کرنے والے ہیں اور (جن لوگوں کے لئے ہجرت مشروع ہے ان میں سے) جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں (یعنی دین کے لئے) ہجرت کرے گا تو اس کو دوسے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور (انبارِ دین کی) بہت گنجائش رملے گی، پس اگر ایسی جگہ پہنچ گیا تو دنیا میں بھی اس عنصر اور انبار سے کامیابی ظاہر ہے) اور (اگر اتفاق سے یہ منہ کوں کامیابی نہ ہوئی تب بھی آخرت کی کامیابی میں تو کوئی تردد نہیں، کیونکہ ہمارا قانون ہے کہ) جو شخص اپنے گھر سے اس نیت سے نکل کھڑا ہو کہ اللہ و رسول (کے دین کے ظاہر کر سکنے کے موقع کی طرف ہجرت کروں گا پھر) مقصد کے حاصل کرنے سے پہلے اس کو موت آپکڑے، تب بھی اس کا ثواب (جس کا وعدہ ہجرت کرنے پر ہے) ثابت ہو گیا (جو وعدہ کی وجہ سے ایسا ہے جیسے) اللہ کے ذمہ (گو) کہی اس سفر کو ہجرت نہیں کہہ سکتے، لیکن صرف اچھی نیت سے اس کے شروع کر دینے پر پورا علیہ عطا ہو گیا) اور اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں (اس ہجرت کی برکت سے گودہ نام تمام رہے بہت سے گناہ معاف فرما دیں گے جیسا حدیث میں ہجرت کی فضیلت آئی ہے کہ ہجرت سے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں) اور (بڑے رحمت والے ہیں (کہ عمل کو اچھی نیت سے شروع کرنے ہی سے عمل کے پورا ہونے کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں)

معارف و مسائل

ہجرت کی تعریف | ان چار آیتوں میں ہجرت کے فرائض، برکات اور احکام کا بیان ہے۔ لغت میں ہجرت، ہجرت اور ہجر کے معنی ہیں کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا، اور محاورات عامہ میں ہجرت کا لفظ ترک وطن کرنے کیلئے بولا جاتا ہے، اصطلاح شرع میں دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں (روح المعانی)

اور ملا علی قاری نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ کسی وطن کو دینی وجہ کی بناء پر چھوڑ دینا بھی ہجرت میں داخل ہے (مرقاۃ، صفحہ ۳۹ جلد ۱)

سورۃ حشر کی آیت اَلَّذِیْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ جو مہاجرین صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی ملک کے کفار مسلمانوں کو ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیں تو یہ بھی ہجرت میں داخل ہے۔

اس تعریف سے معلوم ہوا کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف منتقل ہونے والے مسلمان جو دار الکفر سے بیزاری کے سبب با اختیار خود اس طرف آئے ہیں یا جن کو غیر مسلموں نے محض ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے زبردستی نکال دیا ہے، یہ سب لوگ شرعی معنی کے اعتبار سے مہاجرین ہیں، البتہ جو تجارتی ترقی یا ملازمت کی سہولتوں کی نیت سے منتقل ہوئے وہ شرعاً مہاجر کہلانے کے مستحق نہیں۔

اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى
اللّٰهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ

یعنی مہاجر وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو
چھوڑ دے جن سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول

نے منع فرمایا ہے

سواس کا مطلب اسی حدیث کے پہلے جملے سے ظاہر ہو جاتا ہے جس میں یہ ارشاد ہے:

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
مِنْ لِّسَانِهِ وَیَدِیْهِ

یعنی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ

کے تکیہ سے مسلمان محفوظ اور سلامت رہتے ہوں۔
مراد اس کی ظاہر ہے کہ سچا اور پکا مسلمان وہی ہے جو دوسروں کو ایذا نہ پہنچائے، اسی طرح سچا اور کامیاب مہاجر وہی ہے جو صرف ترک وطن کر کے نافع نہ ہو جائے، بلکہ جتنی چیزیں شریعت نے حرام و ناجائز قرار دی ہیں ان سب کو بھی چھوڑ دے۔
اپنے دل کو بھی بدل جائے احرام کے ساتھ

ہجرت کے فضائل

قرآن کریم میں جس طرح جہاد کے متعلق آیات پڑھے قرآن میں پھیل ہوئی ہیں اسی طرح ہجرت کا ذکر بھی قرآن کریم کی اکثر سورتوں میں متعدد مرتبہ آیا ہے۔ سب آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات ہجرت میں تین قسم کے مضامین ہیں، اول ہجرت کے فضائل، دوسرے اس کی دنیاوی اور اخروی برکات، تیسرے باوجود قدرت کے دارالکفر سے ہجرت نہ کرنے پر وعیدیں۔

پہلے مضمون یعنی ہجرت کے فضائل کی ایک آیت سورۃ بقرہ میں ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٨

”یعنی وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے“

دوسری آیت سورۃ توبہ میں ہے:

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ٢٩

”یعنی جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت اور جہاد اختیار کیا وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے درجہ میں ہیں، اور یہی لوگ کامیاب یا مراد ہیں“

اور تیسری آیت یہی سورۃ نساء کی ہے:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ هَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْوَيْعُ فَقَدْ قَامَ أَحْبَرًا عَلَى اللَّهِ

”یعنی جو شخص اللہ اور رسول کے لئے اپنے گھر سے بیعت ہجرت نکل کھڑا ہوا پھر اس کو راستہ ہی میں موت آگئی تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو گیا“

یہ آیت بعض روایات کے مطابق حضرت خالد بن حزامؓ کے بارے میں، ہجرت حبشہ کے زمانہ میں نازل ہوئی، یہ مکتہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کی نیت پر نکلے تھے، راستہ میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، بہر حال ان تینوں آدمیوں میں دارالکفر سے ہجرت کی ترغیب اور اس کے بڑے فضائل کا بیان واضح طور پر آ گیا۔ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ”الْهَاجِرُ كَالْمَاكِنِ قَبْلَهُ“ ”یعنی ہجرت ان سب گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کئے ہوں“

ہجرت کی برکات

برکات کے متعلق سورہ نحل کی ایک آیت میں ارشاد ہے:

وَالَّذِينَ

یعنی جن لوگوں نے اللہ کے لئے

هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ

ہجرت کی بعد اس کے کہ ان پر ظلم کیا گیا

مَا ظَلَمُوا لِنَفْسِهِمْ فِي

ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانا دیں گے

الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةُ

اور آخرت کا ثواب تو بہت بڑا ہے،

أَكْبَرُ لَكُمْ كُنُوزًا يَكُونُونَ

کاش یہ لوگ سمجھ لیتے

سورہ نسا کی چار آیتیں جو اوپر بھی گئی ہیں ان میں سے چوتھی آیت کا بھی لغت عربیہ

یہی مضمون ہے جس میں ارشاد ہے:

وَمَنْ هَاجَرَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

یعنی جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت

يَجِدْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ مِثْلَ مَا

کرے گا وہ پائے گا زمین میں جبکہ

كَثِيرًا وَسَعَةً،

بہت اور کشائش

آیت کا لفظ مُرَآءً مصدر ہے جس کے معنی ہیں ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف منتقل ہونا، اور منتقل ہونے کی جگہ کو بھی مرآءم کہہ دیا جاتا ہے۔

ان دونوں آیتوں میں ہجرت کی برکات ظاہرہ و باطنہ کا بیان ہے، جس میں اللہ

تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسولؐ کے لئے ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس

کے لئے دنیا میں راہیں کھول دیتے ہیں اور اس کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانا دیتے ہیں

اور آخرت کے ثواب و درجات تو وہم و گمان سے بالاتر ہیں۔

اچھے ٹھکانے کی تفسیر مجاہدؒ نے رزق حلال سے اور حسن بصریؒ نے عمدہ مکان

سے اور بعض دوسرے مفسرین نے مخالفین پر غلبہ اور عزت و شرف سے کی ہے، اور

حقیقت یہ ہے کہ آیت کے مفہوم میں یہ سب چیزیں داخل ہیں، چنانچہ تاریخ عالم شاہد

ہے کہ جب کس نے اللہ کے لئے وطن چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو وطن کے مکان

سے بہتر مکان، وطن کی عزت و شرف سے زیادہ عزت، وطن کے آرام سے زیادہ آرام

عطا کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عراقی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت

فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ان کو نصیب فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور

ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے اللہ کے لئے اپنے وطن مصر کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو

اس سے بہتر وطن ملک شام کا عطا فرمایا، اور پھر مصر بھی ان کو مل گیا، ہمارے آقا حضرت

خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے اللہ و رسولؐ کے لئے مکہ کو چھوڑا تو ہاجرین

کو مکہ سے بہترین ٹھکانا مدینہ میں نصیب ہوا، ہر طرح کی عزت و غلبہ اور راحت و ثروت عطا ہوئی، ہجرت کے ابتدائی دور میں چند روزہ تکلیف و مشقت کا اعتبار نہیں، اس عبوری دور کے بعد جو نعمتیں حق تعالیٰ کی ان حضرات کو عطا ہوئیں، اور ان کی کئی نسلوں میں جاری رہیں اسی کا اعتبار ہوگا۔

صحابہ کرامؓ کے فقر و فاقہ کے جو واقعات تاریخ میں مشہور ہیں وہ عموماً ہجرت کے ابتدائی دور کے ہیں، یا وہ فقر و خستیا ری کے ہیں کہ انھوں نے دنیا و مال و دولت کو پسند ہی نہیں کیا، اور جو حص ہوا اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جیسا کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حال ہی تھا، کہ آپؐ کا فقر و فاقہ محض خستیا ری تھا، آپؐ نے غنا و مال داری کو اختیار نہیں فرمایا، اور اس کے باوجود ہجرت کے چھٹے سال میں فتح خیبر کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اہل و عیال کے گزارہ کا کافی انتظام ہو گیا تھا، اسی طرح خلفائے راشدینؓ میں سب کا یہی حال تھا، کہ مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ دیا تھا، لیکن اسلامی ضرورت پیش آنے پر حضرت صدیق اکبرؓ نے اپنے گھر کا پورا مال لاکر پیش کر دیا، اُم المؤمنین حضرت زینبؓ کو جو کچھ وظیفہ ملتا وہ سب فقرا و مساکین میں تقسیم کر کے خود فقیرانہ زندگی گزارتی تھیں، اسی وجہ سے ان کا لقب اُم المساکین ہو گیا تھا، اور اس کے باوجود انصار صحابہ جنھوں نے بڑی مقدار میں مال دجا دیا، چھوڑی ان کی مقدار بھی صحابہ کرامؓ میں کم نہیں، بہت سے حضرات صحابہؓ ایسے بھی تھے جو اپنے وطن مکہ مکرمہ میں مفلس و نادار تھے، ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت اور ہر طرح کی رفقا بہت عطا فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک صوبہ کے والی بنا دیے گئے تو بڑے لطف سے اپنی سابقہ زندگی کا نقشہ اتار کر لے گئے، اور اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ابو ہریرہؓ تو وہی ہے کہ فلاں قبلہ کا نوکر تھا، اور تیری تنخواہ صرف پیٹ بھرائی روٹی تھی، اور تیری ڈیوٹی یہ تھی کہ جب وہ لوگ سفر میں جائیں تو تو پیدل ان کے ساتھ چلے، اور جب وہ کسی منزل پر اتریں تو تو ان کے لئے جلانے کی کھڑیاں چن کر لائے، آج اسلام کی بدولت تو کہاں سے کہاں پہنچا، تجھ کو امام اور امیر المؤمنین کہا جاتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ ہاجرین کے لئے قرآن میں فرمایا ہے اس کو دنیا نے پورا ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، البتہ اسی آیت میں بشرط یہ ہے کہ ہاجر و قاضی اللہ کے مصداق ہوں، دنیا کے مال و دولت یا حکومت و سلطنت

یا عورت وجاہ کی طلب میں ہجرت نہ کی ہو اور نہ صبح بخاری کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نیت سے ہجرت کرتا ہے تو ان کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لئے ہے، یعنی صبح ہجرت ہے، جس کے نقصانک دہ نکات قرآن میں مذکور ہیں، اور جس شخص نے کسی مال کی طلب یا کسی عورت کے نکاح کے خیال سے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت کامحاذضہ وہی چیز ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

آج جو بعض مہاجرین پریشان حال ہیں یا تو ابھی وہ اُس عبوری دد ریں میں جس میں ابتدائی ہجرت کے وقت پریشانی پیش آیا کرتی ہے، یا پھر مدیج معنی میں مہاجر نہیں ان کو اپنی نیت اور حال کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی چاہئے، نیت اور عمل کی اصلاح کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی چٹائی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے۔

وَإِذَا طَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا

اور جب تم سفر کرو ملک میں تو تم پر گناہ نہیں کہ کچھ کم کرو

مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنْ

نماز میں سے اگر تم کو ڈر ہے کہ ستادیں گے تم کو کافر البتہ

الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا ۝ وَإِذَا كُنْتُمْ فِيهِمْ

کافر تمھارے صریح دشمن ہیں اور جب تو ان میں موجود ہو

فَاقْعَتْ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقِمُوا حَافَةً مِنْهُمْ مَعَكَ

پھر نماز میں کھڑا کرے تو چاہئے ایک جماعت ان کی کھڑی ہو تیرے ساتھ

وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ وَإِذَا اسْبَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ

اور ساتھ لیویں اپنے ہتھیار پھر جب یہ سجدہ کریں تو ہٹ جا دیں تیرے

وَرَاءَكُمْ وَلْتَأْتِ حَافَةً أُخْرَى لَمْ يَصَلُّوا فَيُصَلُّوا

پاس سے اور آئے دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی وہ نماز پڑھیں

مَعَكُمْ وَلْيَأْخُذُوا بِأَسْلِحَتِهِمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ۝ وَذَ الَّذِينَ

تیرے ساتھ اور ساتھ لیویں اپنا ہتھیار اور ہتھیار چاہتے ہیں

كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ

کس طرح تم بے خبر رہو اپنے ہتھیاروں سے اور اسباب سے تاکہ

عَلَيْكُمْ مِثْلَهُ وَاحِدَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ

تم پر تم کو برابر کی بیماری ، اور تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم کو

أَذَى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۖ

تکلیف ہو مینہ سے یا تم بیمار ہو کہ اسلحہ اپنے ہتھیار

وَتُخَذُوا جُنُودًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّلْكَافِرِينَ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۚ

اور ساتھ لے لو اپنا بھاء بیشک اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے واسطے غائب ذات کا

وَإِذَا أَقْبَضْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُسُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا

پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو یاد کرو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے ،

وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ وَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ

اور بیٹھے پھر جب غوث جانا ہے تو درست کرو نماز کو بیشک

الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَىٰ لِمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ۚ وَلَا تَهِنُوا

نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں ، اور ہمت نہ ہارو

فِي ابْتِغَاءِ الْقُوَىٰ ۚ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ

ان کا بھیجا کرنے سے ، اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں

كَمَاتًا لِّمُؤْمِنٍ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۚ وَكَانَ

جس طرح تم ہوتے ہو اور تم کو اللہ سے امید ہے جو ان کو نہیں اور اللہ

اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ

سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے ۔

خُلَاصَةُ تَفْسِيرِ

اور جب تم زمین میں سفر کرو (جس کی مقدار تین سنہ ہو) سو تم کو اس میں کوئی

گناہ نہ ہوگا (بلکہ ضروری ہے) کہ تم (نہلہ اور ہتھ اور عشار کے فرض) نماز کی رکعات کو کم کر دو

(یعنی پار کی جگہ دوپٹہ ہا کرو) اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم کو کافر لوگ پریشان کریں گے (اور اس

اندیشہ کی وجہ سے ایک جگہ زیادہ دیر تک ٹھہرنا خلاف مصلحت سمجھا جائے ، کیونکہ بلاشبہ

کافر لوگ تھکے صریح دشمن ہیں۔ اور جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں اور اسی طرح آپ کے بعد اور جو آدم ہو) پھر آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں اور اندیشہ ہو کہ اگر سب نماز میں لگ جائیں گے تو کوئی دشمن موقع پا کر حملہ کر بیٹھے گا) تو (ایسی حالت میں) یوں چاہیے کہ (جماعت کے دیگر وہ جو جائیں پھر) ان میں سے ایک گروہ تو آپ کے ساتھ (نماز میں) کھڑے ہو جائیں (اور دوسرا گروہ نگہبانی کے لئے دشمن کے مقابل کھڑا رہے تاکہ دشمن کو دیکھتا ہے) اور وہ لوگ (جو آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہیں وہ بھی مختصر مختصر ہتھیار لیں یعنی نماز سے پہلے کر ہمراہ رکھیں مثلاً مقابلہ کی ضرورت پڑ جائے تو ہتھیار لینے میں دیر نہ لگے، فوراً قتال کرنے لگیں، گو نماز قتال سے ٹوٹ جائے گی، لیکن گناہ نہیں) پھر جب یہ لوگ (آپ کے ساتھ) سجدہ کر چکیں (یعنی ایک رکعت پوری کر لیں) تو یہ لوگ (نگہبانی کے لئے) کھڑے پیچھے ہو جائیں (یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دوسرے گروہ کے ہو کہ اب نماز میں شامل ہوں گے جن کا بیان آگے آتا ہے، یہ پہلا گروہ ان سب کے پیچھے ہو جائے) اور دوسرا گروہ جنہوں نے ابھی نماز نہیں پڑھی (یعنی شروع بھی نہیں کی وہ اس پہلے گروہ کی جگہ امام کے قریب) آجائے اور آپ کے ساتھ نماز کی ایک رکعت جو باقی رہی ہے اس کو) پڑھ لیں اور یہ لوگ بھی اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار لیں (اور سامان اور ہتھیار ہمارے لینے کا اس لئے سب کو حکم کیا ہے کہ) کافر لوگ یوں چاہتے ہیں کہ اگر تم اپنے ہتھیاروں اور سامانوں سے (ذرا) غافل ہو جاؤ تو تم پر ایک بارگی حملہ کر بیٹھیں (روایتیں حالت میں حسیا ضروری ہے) اور اگر تم کو بارش (وعید) کی وجہ سے ہتھیار لے کر چلے میں) تکلیف ہو یا تم تیار ہو (اور اس وجہ سے ہتھیار باندھ نہیں سکتے) تو شکوہ اس میں (بھی) کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو اور (پھر بھی) اپنا بچاؤ (ضرور) لے لو، (اور یہ خیال نہ کرو کہ کفار کی دشمنی کا صرف دنیا ہی میں علاج کیا گیا ہے بلکہ آخرت میں اس سے بڑھ کر ان کا علاج ہو گا کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے سزا (اہانت آمیز) مہیا کر رکھی ہے، پھر جب تم نماز (خوف) کو ادا کر چکے تو (بدستور) اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی (یعنی ہر حالت میں حتیٰ کہ عین لڑائی کے وقت بھی اللہ کا ذکر جاری رکھو دل سے بھی اور احکام شرعیہ کے اتباع سے بھی کہ وہ بھی ذکر میں داخل ہے، لڑائی میں خلاف شرع کوئی کارروائی کرنے سے پرہیز کرو، غرض نماز تو ختم ہوئی ذکر ختم نہیں ہوتا، سفر یا خوف کی وجہ سے نماز میں تو تخفیف ہو گئی تھی، لیکن ذکر اپنی حالت پر ہی ہے) پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ (یعنی سفر ختم کر کے

مقیم ہو جاؤ، اور اسی طرح خوف کے ختم ہونے کے بعد بے خوف ہو جاؤ، تو نماز کو (اصلی) قاعدہ کے موافق پڑھنے لگو، یعنی قصر اور نماز میں مٹی وغیرہ پھوڑ دو، کیونکہ وہ بوجہ عارض کے جائز رکھا گیا تھا) یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے (پس فرض ہونے کی وجہ سے اوکرنا ضرور اور وقت کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے وقت ہی میں) اور اگرنا ضرور ہوا اس لئے کچھ اس کی شکل و صورت میں تبدیلی کر دی گئی، ورنہ نماز کی صورت مقصودہ ہی اصلی صورت ہے، پس سبک ختم ہونے کے بعد نماز کی اصلی صورت کی حفاظت لازم ہو گئی، اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں (جبکہ اس کی ضرورت ہے) اگر تم (زمنوں سے) تکلیف میں مبتلا ہو تو (کیا ہوا) وہ بھی تو دریں مبتلا میں جیسے تم دروین مبتلا ہو (تو وہ تم سے زیادہ قوت نہیں رکھتے پھر کا ہے کو ڈرتے ہو) اور (تم میں ایک زیادتی ان سے یہ ہے کہ) تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ (ان کی) امید نہیں رکھتے (یعنی ثواب، تو دل کی قوت میں تم زیادہ ہو س) اور ضعف بدن میں ایک جیسے تو تم کو زیادہ پست ہونا چاہیگا اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں (ان کو کفار کا کمزور دل اور کمزور بدن معلوم ہے) بڑے حکمت والے ہیں (تمہاری قوت برداشت زیادہ حکم نہیں فرمایا)۔

معارف و مسائل

رَبِّ اٰیَات اور جہاد اور ہجرت کا ذکر تھا، چونکہ غالب احوال میں جہاد اور ہجرت کے لئے سفر کرنا پڑتا ہے، اور ایسے سفر میں مخالفت کی طرف سے اللہ بھی اکثر ہوتا ہے، اس لئے سفر اور خوف کی رعایت سے جو نماز میں بعض خاص سہولتیں اور تخفیفیں کی گئی ہیں، آگے ان کا ذکر فرماتے ہیں۔

سفر اور قصر کے احکام | **مسئلہ:** جو سفر تین منزل سے کم ہو اس سفر میں نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔

مسئلہ: اگر جب سفر ختم کر کے منزل پر جا پہنچے تو اگر وہاں پندرہ روز سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہو تب تو وہ حکم سفر میں ہے، فرض نماز چار گنا آدھی پڑھی جائے گی، اور اسکو قسر کہتے ہیں، اور اگر پندرہ روز یا زیادہ کا رہنے کا ایک ہی بستی میں ارادہ ہو، تو وہ وطن اقامت ہو جائے گا، وہاں بھی وطن کی طرح قسر نہیں ہوگا، بلکہ نماز پوری پڑھی جائے گی۔

مسئلہ: قصر صرف تین وقت کے فرائض میں ہے، اور مغرب اور فجر میں اور سن و وتر میں نہیں ہے۔

مسئلہ: سفر میں خوف نہ ہو تو بھی قصر نماز پڑھی جائے گی۔

مسئلہ: بعض لوگوں کو پوری نماز کی جگہ قصر پڑھنے میں دل میں گناہ کا دوسوہ پیدا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لئے کہ قصر بھی شریعت کا حکم ہے، جس کی تعمیل پر گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ثواب ملتا ہے۔

مسئلہ: آیت میں ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یعنی جب آپ ان میں تشریف رکھتے ہوں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ اب صلوٰۃ خوف کا حکم باقی نہیں رہا کیونکہ آپ کی ذات بابرکات اب ہم میں موجود نہیں، اس لئے کہ یہ شرط اس وقت کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے، کیونکہ نبی کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آدمی بلا عذر کے امام نہیں بن سکتا، آپ کے بعد اب جو امام ہو وہی آپ کے قائم مقام ہے، اور وہی صلوٰۃ خوف پڑھائے گا، تمام ائمہ کے نزدیک صلوٰۃ خوف کا حکم آپ کے بعد بھی جاری ہے منسوخ نہیں ہوا۔

مسئلہ: جیسے آدمی سے خوف کے وقت صلوٰۃ خوف پڑھنا جائز ہے، ایسے ہی اگر کسی شیر یا آٹو یا وغیرہ کا خوف ہو اور نماز کا وقت تنگ ہو اس وقت بھی جائز ہے۔

مسئلہ: آیت میں دونوں گروہ کے ایک ایک رکعت پڑھنے کا تذکرہ فرمایا دوسری رکعت کا طریقہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو رکعت پر سلام پھیر دیا تو دونوں گروہ نے اپنی ایک ایک رکعت بطور خود پڑھ لی، مزید تفصیل احادیث میں ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لِنَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ

بیشک ہم نے آپ کو اس تیری طرف کتاب بھیجی کہ تو انصاف کرے لوگوں میں

بِمَا أَرْسَلْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝۱۰۵

جو کچھ بھیجے تھے کو اللہ اور تو مت ہو دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والا

وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۰۶ وَلَا

اور بخشش مانگ اللہ سے بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور مت

تُجَادِلُ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا

جھگڑانے کی طرف سے جو اپنے جی میں دغا رکھتے ہیں اللہ کو پسند نہیں

يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۝ (۱۰۸) يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ

جو کوئی جو دغا باز گھنٹنگار ، شرماٹے ہیں لوگوں سے

وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ

اور نہیں شرماٹتے اللہ سے اور وہ ان کے ساتھ ہے جبکہ مشورہ کرتے ہیں

مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ (۱۰۹)

رات کو اس بات کا جس سے اللہ راضی نہیں اور جو کچھ وہ کرتے ہیں سب اللہ کے قابو میں ہے

هَآ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَا

تو تم لوگ جھگڑا کرتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں ،

فَسَنُجَادِلُكَ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَمْ مَنْ

پھر کون جھگڑا کرے گا ان کے بدلے اللہ سے قیامت کے دن ؟ کون

يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۝ (۱۰۹) وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْمِرْ

جوگا ان کا کارساز ، اور جو کوئی کرے گناہ یا اپنا بُرا

نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ (۱۱۰)

کرتے پھر اللہ سے بخشوائے تو پائے اللہ کو بخشنے والا مہربان ،

وَمَنْ يَكْسِبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ

اور جو کوئی کرے گناہ سو کرتا ہے اپنے ہی حق میں اور اللہ

اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ (۱۱۱) وَمَنْ يَكْسِبِ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا

سب کچھ جاننے والا محنت والا ہے ، اور جو کوئی کرے خطیئہ یا گناہ

ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدْ احْتَمَلَ بُرْءَانًا وَأِثْمًا مِثْلًا ۝ (۱۱۲)

پھر نہمت لگا دے کسی بے گناہ پر اس نے اپنے سر دھوا طوفان اور گناہ صریح ،

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ لَكَ آفَافَةٌ

اور اگر نہ ہوتا تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تو قصہ کر رہی ہوتی تھی انہی ایک بات

مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا

کہ تجھ کو بہکا دیں اور بہکا نہیں سکتے مگر اپنے آپ کو اور تیرا

يُضِلُّوكَ مِنْ شَيْءٍ ۚ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَ

کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ نے اناری تجھ پر کتاب اور

الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ

حکمت اور تجھ کو سکھائیں وہ باتیں جو تو نہ جانتا تھا اور اللہ کا فضل

اللَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝۱۱۳

تجھ پر بہت بڑا ہے ۔

خلاصہ تفسیر

بیشک ہم نے آیت کے جس یہ کتب نہیں جس سے واقع کے موافق (حال معلوم ہوگا) تاکہ آپ (اس واقعہ میں) ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق فیصلہ کریں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعہ سے آپ کو اصل حال بتا دیا ہے (وہ وہی ہے کہ واقع میں بشیر چور ہے، اور قبیلہ بنو ایزق جو اس کے حاق ہیں کا زب ہیں) اور جب اصل حال معلوم ہو گیا تو، آپ ان خائنوں کی طرف داری کی بات نہ کیجئے (جیسا بنو ایزق کی اصل خواہش بھی تھی، چنانچہ دوسرے رکوع میں آتا ہے: لَقَدْ كُنْتُمْ لَهَا كَثِفَةً مُنْهَمِمْ أَنْ يُضِلُّوكَ بَلْ كَرِهْتَ أَنْ يُضِلُّوكَ) بلکہ خود اس جملہ سے آپ کا اس پر عمل نہ کرنا بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اصل یہ ہے کہ فضل الہی نے غلطی سے بچا لیا جس میں ہر غلطی کی نفی ہو گئی اور منع نہ مانے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ فعل ماضی میں واقع ہو چکا ہو، بلکہ اصل فائدہ منع کا یہ ہے کہ آئندہ کے لئے تحقیق حال سے آگاہ کر کے اس کے کرنے سے روکتے ہیں، پس آپ کی حالت اور دشمنی کے شروع کا اصل یہ ہوگا، کہ جیسے اب تک طرف داری نہیں کی آئندہ بھی نہ کیجئے، اور یہ انتظامات بھی مکمل نہیں ہوئے رکھنے کے لئے ہیں، اور آیت میں سب کو خائن کہا حالانکہ خائن سب نہ تھے، اس لئے کہ جو لوگ خائن نہ تھے وہ بھی خائن کی انتہت کر رہے تھے اس لئے وہ خائن ٹھہرے) اور لوگوں کے کہنے سے حسن ظن کے طور پر آپ نے جو بنو ایزق کو دیندار سمجھ لیا ہے، گو ایسا سمجھنا گناہ تو نہیں، لیکن چونکہ اس میں یہ احتمال تھا کہ آپ کے اتنا فرادینے سے اہل حق اپنا حق چھوڑ دیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت رافعہؓ خاموش ہو کر بیٹھ رہے، لہذا یہ کام نامناسب ہوا، اس لئے اس سے آپ متنبہ

فرمائیے (کہ آپ کی شان عظیم اتنا امر بھی آپ کے لئے قابلِ استغفار ہے) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے
 مغفرت کرنے والے بڑے رحمت والے ہیں اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی
 کی بات نہ کیجئے (جیسا وہ لوگ آپ سے چاہتے تھے) جو کہ (لوگوں کی خیانت اور نقصان کر کے
 باعثِ بار و بال و ضرر کے درحقیقت) اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، بلاشبہ اللہ تعالیٰ ایسے
 شخص کو نہیں چاہتے (بلکہ اس کو مغفوض رکھتے ہیں) جو بڑا خیانت کرنا والا (گناہ کرنے والا) جیسا کہ
 تھوڑے خیانت کرنے والے کو بھی خوب نہیں رکھتے، لیکن چونکہ بشر کا بڑا خاص ہونا بتلانا
 مقصود ہے، اس لئے یہ صبیحہ مبانی لایا گیا (جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے کہ اپنی خیانت کو اذیل
 سے تو (شر مار کر) چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ (مثلاً ہر وقت کے)
 اس وقت (بھی) ان کے پاس ہے جب کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف گفتگو کے متعلق
 تدبیریں کیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے (علمی) احاطہ میں لئے ہوئے
 ہیں پہلو بہلو وغیرہ کی حمایت میں بعض اہل محلہ جمع ہو کر اسے سمجھ دے سن لیں، تم ایسے تو
 کہ تم نے دنیوی زندگی میں توان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لیں سو (یہ بتلاؤ کہ خدا تعالیٰ
 کے روبرو قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا یا وہ کون شخص ہو گا جو ان کا
 کام بنائے والا ہو گا یعنی نہ کوئی زبانی جواب دہی کر سکے گا نہ کوئی عملی درستی مقدمہ کی کر سکے گا
 اور یہ نمائین اگر اب بھی توبہ موافق قاعدہ شرعیہ کے کر لیتے تو معافی ہو جاتی، کیونکہ ہمارا
 قانون یہ ہے کہ جو شخص کوئی (معتدی) بُرائی کرے یا ردت اپنی جان کا ضرر کرے (یعنی
 ایسا گناہ نہ کرے جس کا اثر دوسروں تک پہنچتا ہو اور) پھر اللہ تعالیٰ سے (حسب قاعدہ
 شرعیہ) معافی چاہے (جس میں بندوں کے حقوق کو ادا کرنا یا ان سے معاف کرنا بھی داخل ہے)
 تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا پائے گا اور (مشرک، کفاروں کو اس کی کوشش کرنا چاہئے
 کیونکہ) جو شخص کچھ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ فقط اپنی ذات ہی کے لئے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ
 بڑے علم والے ہیں (سب کے گناہوں کی ان کو خبر ہے) بڑے رحمت والے ہیں (مناسب
 سزا تجویز فرماتے ہیں) اور یہ تو خود گناہ کرنے کا انجام ہوا اور جو کہ دوسروں پر
 تہمت لگائے اس کا حال سنو کہ جو شخص کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ پھر (بجائے اس
 کے کہ خود ہی توبہ کر لینا چاہئے تھی اس نے یہ کام کیا کہ اس گناہ کی تہمت کسی بے گناہ
 پر لگا دی سو اس نے تو بڑا بھاری ہمتان اور صریح گناہ اپنے (سر کے) اوپر لا دیا جیسا
 بشیر نے کیا کہ خود تو چوری کی اور ایک نیک بخت بزرگ آدمی لسید کے ذمہ چوری کی
 تہمت رکھ دی، اور اگر (اس مقدمہ میں) آپ پر (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کا فضل
 اور رحمت نہ ہو (جو کہ ہمیشہ آپ پر رہتا ہے) تو ان (چالاک) لوگوں میں سے ایک گروہ نے

تو آپ کو غلطی ہی میں ڈالی دینے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن خدا کے فضل سے ان کی رنگ آمیز باتوں کا آپ پر کوئی اثر نہیں ہوا اور آئندہ کبھی نہ ہوگا، چنانچہ فرماتے ہیں: اور وہ رکھی آپ کو، غلطی میں نہیں ڈال سکتے، لیکن (اس ارادہ سے) اپنی جانوں کو (مبتلائے گناہ اور عذاب کے اہل بنارہے ہیں) اور آپ کو ذرہ برابر (اس قسم کا) ضرر نہیں پہنچا سکتے اور آپ کو غلطی سے ضرر پہنچا نا کب ممکن ہے جب کہ (اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور علم کی باتیں نازل فرمائیں جس کے ایک حصہ میں اس قصہ کی اطلاع بھی دیدی) اور آپ کو وہ وہ (مغیہ اور عالی) باتیں بتلائی ہیں جو آپ (پہلے سے) نہ جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔

معارف و مسائل

رابط آیات | اور پھر اسی کفار کے معاملات کے ضمن میں چند جگہ منافقین کا ذکر کیا ہے کہ کفر و دنوں میں کیساں ہے، آگے بھی بعض منافقین کے ایک خاص قصہ کے متعلق مضمون مذکور ہوتا ہے (بیان لہ قرآن)

آیات کا شان نزول | مذکورہ سات آیات ایک خاص واقعہ سے متعلق ہیں، لیکن عام فرائضی اسلوب کے مطابق جو ہدایات اس سلسلہ میں دی گئیں وہ مخصوص اس واقعہ کے ساتھ نہیں بلکہ تمام موجودہ اور آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لئے عام اور بہت اصولی اور فروعی مسائل پر مشتمل ہیں۔

پہلے واقعہ معلوم کیجئے، پھر اس سے متعلقہ ہدایات اور ان سے نکلنے والے مسائل پر غور کیجئے، واقعہ یہ ہوا کہ مدینہ میں ایک خاندان بنو ابی سرق کے نام سے معروف تھا، ان میں سے ایک شخص جس کا نام ترمذی اور حاکم کی روایت میں تبشیر ذکر کیا گیا ہے اور ابو موسیٰ اور ابن جریر کی روایت میں طعمہ نام بتلایا گیا ہے اس نے حضرت قتادہ بن نعان کے چچا دفاتر رضی اللہ عنہ کے گھر میں نقب لگا کر چوری کر لی۔

ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ شخص درحقیقت منافق تھا، مدینہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام کی توہین میں اشعار لکھ کر دوسروں کے ناموں سے ان کی اشاعت کیا کرتا تھا۔

اور چوری کی صورت یہ ہوئی کہ ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں عام مسلمان فقر و قوت کے ساتھ تنگی سے بسر اوقات کرتے تھے، اور ان کی عام خوراک جو کھا کھاتھا کھجوریں

یا گھبوں کا آٹا جو بہت کم میسر تھا اور مدینہ میں ملتا بھی نہ تھا، ملک شام سے جب آٹا لیا کچھ لوگ جہانوں کے لئے یا کسی خاص ضرورت کے لئے خریدایا کرتے تھے، حضرت رفاعہؓ نے اسی طرح کچھ گھبوں کا آٹا خرید کر ایک بوری میں اپنے لئے رکھ لیا، اسی میں کچھ اکلے وغیرہ بھی رکھ کر ایک جھوٹے کوٹھڑی میں محفوظ کر دیا، ابن ابیریقؓ، بشیرؓ یا قحطہؓ نے اس کو بھاپ لیا، تو نقب لگا کر یہ بوری نکال لی، حضرت رفاعہؓ نے جب صبح کو یہ ماجہ را دیکھا تو اپنے بھتیجے قتادہؓ کے پاس آئے اور واقعہ چوری کا ذکر کیا، سب نے مل کر محلہ میں تفتیش شروع کی بعض لوگوں نے بتایا کہ آج رات ہم نے دیکھا کہ بنو ابریقؓ کے گھر میں آگ روشن تھی، ہار خیاں یہ کہ وہی کھانا پکھا گیا ہے، بنو ابریقؓ کو جب راز فاش ہونے کی خبر ملی تو خود آئے اور کہا کہ یہ کام بید بن ہشل کا ہے، حضرت بشیرؓ کو سب جانتے تھے کہ مخلص سلمان اور نیک بزرگ ہیں ان کو جب یہ خبر ہوئی تو وہ تلوار کھینچ کر آئے اور کہا کہ چوری میرے سر لگاتے جواب میں تلوار اس وقت تک میان میں نہ رکھوں گا جب تک چوری کی حقیقت واضح نہ ہو جائے۔

بنو ابریقؓ نے آہستہ سے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کا نام کوئی نہیں لیتا، نہ آپ کا یہ کام ہو سکتا ہے، بخوشی اور ابن جبرئیلؓ کی روایت میں اس جگہ یہ ہے کہ بنو ابریقؓ نے چوری ایک یہودی کے نام لگائی اور ہوشیاری یہ کہ کٹے کی بوری کو تھوڑا سا چھلوا دیا تھا جس سے آٹا گرا تا اور رفاعہؓ کے مکان سے یہودی مذکور کے مکان تک اس آٹے کے آثار پائے گئے شہرت ہونے کے بعد چوری کیا ہوا اکلے اور زہریں بھی اسی یہودی کے پاس رکھوا دی، اور تحقیق کے وقت اسی کے گھر سے برآمد ہوئیں، یہودی نے قسم کھائی کہ زہریں مجھے ابن ابیریقؓ نے دی ہیں۔

ترمذی کی روایت اور بخوشی کی روایت میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ بنو ابریقؓ نے اولاً چوری کو بشیرؓ بن ہشل کے نام لگایا ہو، پھر جب بات بنتی نظر نہ آئی تو اس یہودی کے سر ڈالا ہو، بہر حال اب معاملہ یہودی اور بنو ابریقؓ کا بن گیا۔

ادھر حضرت قتادہؓ اور رفاعہؓ کو مختلف صورتوں سے یہ گمان غالب ہو گیا تھا کہ یہ کارروائی بنو ابیریقؓ کی ہے، حضرت قتادہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر چوری کا واقعہ اور سلسلہ تفتیش بنو ابریقؓ پر گمان غالب کا ذکر کر دیا، بنو ابریقؓ کو خبر ملی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت رفاعہؓ اور قتادہؓ کی شکایت کی، کہ بلا ثبوت شرعی چوری ہمارے نام لگائی ہے، حالانکہ مسہر و قہال یہودی کے گھر سے برآمد ہوا ہے، آپ ان کو روکنے کہتا کہ نام نہ لگائیں یہودی پر دعویٰ کر لیا۔

ظاہری حالات و آثار سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسی طرف رجحان ہو گیا کہ یہ کام یہودی کا ہے، بنو اَبِیْرِق پر الزام صحیح نہیں، یہاں تک کہ بخوشی کی روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہو گیا کہ یہودی پر چوری کی سزا جاری کر دی جائے اور اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔

ادھر جب حضرت قتادہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ بغیر دلیل اور ثبوت کے ایک مسلمان گھرانے پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، حضرت قتادہ اس معاملہ سے بہت رنجیدہ ہوئے، اور افسوس کیا کہ کاش میں اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات نہ کرتا، اگرچہ میرا مال بھی جاتا رہتا اسی طرح حضرت رفاعہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ارشاد فرمایا تو انھوں نے بھی صبر کیا اور کہا: **وَاللّٰهُ اَشْمَعُ**۔

اس معاملہ پر کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ فتر کن کریم کا ایک پورا رکوع اس بابے میں نازل ہو گیا جس کے ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واقعہ کی حقیقت منکشف کر دی گئی اور ایسے معاملات کے متعلق عام ہدایات دی گئیں۔

قرآن کریم نے بنو اَبِیْرِق کی چوری کھول دی، اور یہودی کو بری کر دیا، تو بنو اَبِیْرِق مجبور ہوئے اور مال مسروقہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، آپ نے رفاعہ رضی اللہ عنہ کو واپس دلایا، اور انھوں نے اب سب اہل حق کو حیا دے لئے وقف کر دیا، ادھر جب بنو اَبِیْرِق کی چوری کھل گئی تو بشیر بن ابیرق مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا اور مشرکین کے ساتھ مل گیا، اگر وہ پہلے سے منافق تھا تو اب کھلا کافر ہو گیا، اور اگر پہلے مسلمان تھا تو اب مرتد ہو گیا۔

تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اللہ اور رسول کی مخالفت کے وبال نے بشیر بن ابیرق کو مکہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا جس عورت کے مکان پر جا کر ٹھہرا تھا، اس کو واقعہ کی خبر ہوئی تو اس نے نکال باہر کیا، اسی طرح پھرتے پھرتے آخر اس نے ایک اور شخص کے مکان میں نقب لگائی، تو دیوار اس کے اوپر گر گئی، اور وہیں دب کر مر گیا۔ یہاں تک تو واقعہ کی پوری تفصیل تھی، اب اس کے متعلق فتر کنی ارشادات پر غور کیجئے:

پہلی آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چوری کے واقعہ کی اصل حقیقت بتلا کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اور وحی اسی لئے نازل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ

جو علم و معرفت آپ کو عطا فرمایا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور خاتونوں کی یعنی بنو امیہ کی طرف داری نہ کریں، اور اگرچہ ظاہری حالات اور قرائن کی بناء پر چوری کے معاملہ میں یہودی کی طرف آپ کا رجحان کوئی گناہ نہ تھا، مگر تھا تو واقعہ کے خلاف، اس لئے دوسری آیت میں آپ کو استغفار کا حکم دیا گیا کہ انبیاء علیہم السلام کا مقام بہت بلند ہے، ان سے اتنی بات بھی پسند نہیں۔

تیسری آیت (یعنی آیت ۱۰) میں پھر اس کی تاکید نہرمانی کہ خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ کوئی جواب دی نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ کو پسند نہیں۔

چوتھی آیت (یعنی آیت نمبر ۱۰۸) میں ان خیانت کرنے والوں کے بُرے حال اور ہونوئی کا بیان ہے، کہ یہ لوگ اپنے ہی جیسے آدمیوں سے تو شرماتے اور چوری کو چھپاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، جو ہر وقت ان کے ساتھ ہے، اور ان کے ہر کام کو دیکھ رہا ہے، خصوصاً اس واقعہ کو جب انھوں نے باہم مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی کہ الزام یہودی پر لگائیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رفاغہ اور قضاۃ کی نزاکت کرو کہ بلاوجہ ہم پر الزام لگائیے، اور آپ سے اس کی درخواست کرو کہ آپ یہودی کے مقابلہ میں ہماری حمایت فرمائیے۔ پانچویں آیت (یعنی آیت نمبر ۱۰۹) میں بنو امیہ کی تردید کرنے والے حمایتیوں کو تنبیہ فرمائی گئی کہ دنیا میں تو تم نے ان کی حمایت کر لی، مگر معاملہ یہیں تو ختم نہیں ہو جاتا، قیامت میں جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت میں معاملہ پیش ہوگا وہاں کون حمایت کرے گا، اس آیت میں ان کو ملامت بھی ہے اور آخرت کا خوف دلا کر اپنے فعل سے توبہ اور رجوع کی ترغیب بھی۔

چھٹی آیت (یعنی نمبر ۱۱) میں قرآن کریم کے عام اسلوب حکیمانہ کے مطابق بنو امیہ کو نادمہ دہی سے بچانے کے لئے فرمایا گیا، کہ چھٹا گناہ ہو یا بڑا، جب گنہگار اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو غفور و رحیم پاتا ہے، اس میں ان لوگوں کو جن سے یہ گناہ سرزد ہوا تھا اس کی ترغیب ہے کہ اب بھی باز آجائیں، اور دل سے توبہ کر لیں تو کچھ نہیں بگڑا، اللہ تعالیٰ سب معاف فرمائیں گے۔

ساتویں آیت (یعنی ۱۱) میں یہ ہدایت فرمائی گئی کہ اگر یہ لوگ اب بھی تائب نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول یا مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑتا، اس کا وبال خود اس شخص پر ہے۔

آٹھویں آیت (یعنی ۱۲) میں ایک عام ضابطہ کی صورت ارشاد فرمایا کہ جو شخص

خود کوئی جرم کرے، اور پھر یہ جرم کسی بے قصور انسان کے ذمہ لگا سکے، جیسا کہ اس واقعہ میں ہوا۔ نیز قریب نے جوری خود کی اور الزام حضرت لبید یا یہودی پر لگا دیا، تو اس نے بہت بڑا ہستان اور صریح گناہ اپنے اوپر لا دیا۔

فیں آیت یعنی نمبر ۱۱۳ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت آپ کے ساتھ نہ ہوتی جس نے بذریعہ وحی آپ کو واقعہ کی حقیقت بتلا دی تو یہ لوگ آپ کو غلطی میں مبتلا کر دیتے، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت آپ کے ساتھ ہے، اس لئے وہ ہرگز آپ کو غلطی میں نہیں ڈال سکتے، بلکہ خود ہی گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ ذمہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور دانشمندی کی باتیں نازل فرمائی ہیں جن کو آپ نہیں جانتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد إِنَّا أَشْرَقْنَا كَيْفَ يَكُنَّ الذِّكْرُ بِأَنْحَاكِ اس آیت سے پانچ مسائل ثابت ہوئے، ایک تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مسائل میں جن میں قرآن کریم کی کوئی نص صریح وارد نہ ہو اپنی رائے سے اجتہاد کرنے کا حق حاصل تھا، اور مہات کے فیصلوں میں آپ بہت سے فیصلے اپنے اجتہاد سے بھی فرماتے تھے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجتہاد رائے وہی معتبر ہے جو قرآنی اصول اور نصوص سے ماخوذ ہو، خالص رائے اور خیال معتبر نہیں، اور نہ اس کو شریعت میں اجتہاد کہا جاسکتا ہے۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد دوسرے ائمہ مجتہدین کی طرح نہ تھا، جن میں غلطی اور خطا کا احتمال ہمیشہ باقی رہتا ہے، بلکہ جب آپ کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے فرماتے تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو جاتی تو حق تعالیٰ اس پر آپ کو تنبیہ فرما کر آپ کے فیصلہ کو صحیح اور حق کے مطابق کر دیتے تھے، اور جب آپ نے کوئی فیصلہ اپنے اجتہاد سے کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے خلاف کوئی چیز نہ آئی تو یہ غلامت اس کی تھی کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند اور اس کے نزدیک صحیح ہے۔

چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ قرآن سے سمجھتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا سمجھایا ہوا ہوتا تھا، اس میں غلط فہمی کا امکان نہ تھا، بخلاف دوسرے علماء و مجتہدین کے کہ ان کا سمجھا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح منسوب نہیں کیا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتلایا ہے، جیسا کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

یہاں آ کر اللہ دارد ہے، اسی وجہ سے جب ایک شخص نے فائق اعظم رضی اللہ عنہ سے یہ کہا
 فَحُكِّمْنَا آتِیَ اللّٰہِ تو آپ نے اس کو ڈانٹا کہ یہ خصوصیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پانچواں مسئلہ معلوم ہوا کہ جھوٹے مقدمہ اور جھوٹے دعویٰ کی پیروی یا وکالت کرنا یا
 اس کی تائید و حمایت کرنا سب حرام ہے۔

توبہ کی حقیقت

اور آیت نمبر ۱۱۱ یعنی وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَكِلِلْهُ نَفْسُہُ الْإِثْمَ سے
 یہ معلوم ہوا کہ گناہ خواہ متعدی ہو یا لازمی یعنی حقوق العباد سے متعلق
 ہو یا حقوق اللہ سے، ہر قسم کا گناہ توبہ و استغفار سے معاف ہو سکتا ہے، البتہ توبہ و استغفار
 کی حقیقت جاننا ضروری ہے، بعض زبان سے اَسْتَغْفِرُ اللّٰہَ وَأَتُوبُ إِلَیْہِ کہنے کا نام
 توبہ و استغفار نہیں ہے، اسی لئے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو شخص کسی گناہ میں مبتلا
 اس پر اس کو نہایت بھی نہیں، اور اس کو چھوڑا بھی نہیں، یا آئندہ کے لئے چھوڑنے کا
 عزم نہیں کیا، اور اس حالت میں زبان سے استغفر اللہ کہتا ہے تو یہ توبہ کے ساتھ
 مذاق کرنا ہے۔

خلاصہ یہ کہ توبہ کے لئے تین چیزیں ہونا ضروری ہیں، ایک گذشتہ گناہوں
 پر نادم ہونا، دوسرے جس گناہ میں مبتلا ہوا اس کو اسی وقت چھوڑ دینا، اور تیسرے
 آئندہ کے لئے گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا، البتہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے
 ہے ان کو اپنی سے معاف کرانا، یا حقوق ادا کرنا بھی توبہ کی شرط ہے۔

اپنے گناہ کا لازم دوسرے پر لگانا اور آیت نمبر ۱۱۲ یعنی وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ
 دُونَهُ عَذَابٌ كَاسِبٍ سے معلوم ہوا کہ جو شخص گناہ خود کرے اور اس کا

الزام دوسرے بے گناہ آدمی پر لگا دے، تو اس نے اپنے گناہ کو دُونِ گناہ اور نہایت سخت
 کر دیا، اور عذاب شدید کا مستحق ہو گیا، ایک تو خود اصل گناہ کا عذاب، دوسرے افتراء
 اور بہتان کا شدید عذاب۔

قرآنِ سنّت کی حقیقت

آیت نمبر ۱۱۳ یعنی وَأَنزَلَ اللّٰہُ عَلَیْہِا الْكِتَابَ
 وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَہَا مَا كُنَّ تَكْتُمُ اللّٰہِ میں
 کتاب کے ساتھ حکمت کو بھی داخل فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ حکمت
 جو نام ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت اور تعلیمات کا، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی
 نازل کی ہوئی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، ای
 لئے داخلِ قرآن نہیں، اور معانی اس کے اور قرآن کے دونوں اللہ ہی کی جانب سے ہیں

اس لئے دونوں پر عمل کرنا واجب ہے۔

اس سے اس کلام کی حقیقت معلوم ہوگئی جو بعض فقہار نے لکھا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں مثلاً (جو تلاوت کی جاتی ہے) اور غیر متلو (جو تلاوت نہیں کی جاتی) وحی متلو قرآن کا نام ہے جس کے معانی اور الفاظ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اور غیر متلو حدیث رسول کا نام ہے جن کے الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم | دوسرا مسئلہ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ الخ سے یہ ثابت ہوا کہ ساری مخلوقات سے زائد ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے برابر تمام کائنات کا علم محیط تھا، جیسے بعض جاہل کہتے ہیں، بلکہ جتنا علم حق تعالیٰ عطا فرماتے وہ مل جاتا تھا ہاں اس میں کلام نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا ہوا وہ ساری مخلوقات کے علم سے زائد ہے۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ

کچھ اچھے نہیں ان کے اکثر مشورے مگر جو کوئی کہے صدقہ کرنے کو یا

مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

نیک کام کو یا صلح کرانے کو لوگوں میں اور جو کوئی یہ کام کرے اللہ

أَبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۱۵﴾

کی خوشی کے لئے تو ہم اس کو دیں گے بڑا ثواب

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ

اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ اور

يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمَوْعِظِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ

چلے سب مسلمانوں کے رستہ کے خلاف تو ہم حوالہ کریں گے اس کو وہی طرف جو اس اختیار کی اور اللہ کے

جَهَنَّمَ مَوَسَّاتٍ تَصِيرَ ﴿۱۱۶﴾

ہم اس کو درخ میں اور وہ بہت بُری جگہ پہنچا

خلاصہ تفسیر

عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر (یعنی ثواب و برکت) نہیں ہوتی، ہاں مگر جو لوگ

ایسے ہیں کہ خیر، خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں (اور اس تعلیم و ترغیب کی تکمیل و انتظام کے لئے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، یا خود ہی صدقہ وغیرہ کی دوسروں کو خفیہ ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات خفیہ ہی بہت مصلحت ہوتا ہے، ان کے مشوروں میں البتہ خیر یعنی ثواب اور برکت ہے، اور جو شخص یہ کام کرے گا (یعنی ان اعمال کی ترغیب دے گا) حق تعالیٰ کی رضا ہوگی کے واسطے (کہ جہاد و شہرت کی غرض سے) سو ہم اس کو خفیہ عطا اجر عظیم عطا فرمائیں گے اور جو شخص رسول (مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کی مخالفت کرے گا بعد اس کے کہ حق کام ظاہر ہو چکا تھا اور مسلمانوں کا دینی، راستہ چھوڑ کر دوسرے راستہ ہو گیا (جیسا بشیر مرتد ہو گیا حالانکہ اسلام کا حق ہونا اور نیز اس خاص واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کا خود اس کی نظر میں حق ہونا معلوم تھا، پھر بھی اسے بدعتی نے گھیرا) تو ہم اس کو (دنیا میں) جو کچھ دہ کرتا ہے کرے دیں گے اور (آخرت میں) اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور وہ جڑی جگہ سے جانے لگی۔

معارف و مسائل

بہم مشوروں اور ارشاد ہے لَا تَحْيُوا فِي كَيْدٍ يَوْمَ تَجُوهَمُ یعنی لوگوں کے باہمی مشورے اور مجلسوں کے آداب تدبیریں جو آخرت کی فکر اور انجام پر غور سے آزاد ہو کر محض چند روزہ دنیاوی اور وقتی منافع کے لئے ہو کر تے ہیں ان میں کوئی خیر نہیں۔

آگے ارشاد فرمایا اَلَا مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفٍ اَوْ اِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ یعنی ان مشوروں اور سرگوشیوں میں اگر خیر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو صدقہ خیرات کی ترغیب دے، یا نیکی کا حکم کرے، یا لوگوں کے آپس میں صلح کرائے یا مشورہ دے، ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ انسان کا ہر کلام اس کے لئے معزیٰ ہی ہے، بجز اس کے کہ کلام میں اللہ کا ذکر ہو یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو۔

معروف کے معنی ہیں ہر وہ کام جو شریعت میں اچھا سمجھا جائے، اور جس کو اہل شرع پہچانتے ہوں، اور اس کے مقابل منکر ہے، یعنی ہر وہ کام جو شریعت میں ناپسندیدہ اور اہل شرع میں اوپر اور اجنبی ہو۔

امر بالمعروف، ہر نیکی کے حکم اور ترغیب کو شامل ہے، جس میں مظلوم کی امداد کرنا، حاجتمندوں کو قرض دینا، گم شدہ کو راستہ بتا دینا وغیرہ سب نیک کام داخل ہیں، اور صدقہ اور اصلاح بین الناس بھی اگرچہ اس میں داخل ہے، لیکن ان کو تخصیص

کے ساتھ عظیمہ اس نے بیان کیا گیا کہ ان دونوں چیزوں کا نفع متحد ہی ہے، اور ان سے نفع کی اجتماعی زندگی سدھرتی ہے۔

نیز دونوں کام خدمت خلق کے اہم ابواب پر حاوی ہیں، ایک جلب منفعت یعنی خلق اللہ کو نفع پہنچانا، دوسرے دفع مضرت، یعنی لوگوں کو تکلیف اور رنج سے بچانا، صدقہ نفع رسانی کا اہم عنوان ہے، اور اصلاح بین الناس خلق اللہ کو مضرت اور نقصان سے بچانے کا اہم عنوان ہے، اس لئے جمہور علماء تفسیر کا قول ہے کہ اس جگہ صدقہ عام ہے جس میں زکوٰۃ صدقات واجبہ بھی داخل ہیں اور فضلی صدقات بھی، اور نفع جو کسی کو پہنچایا جائے۔

صلیٰ کریم کی فضیلت لوگوں کی باہمی بخششیں دُر کرنے اور ان کے آپس میں صلاحیت و موافقت پیدا کرنے کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہایت اہم ہیں، آپ نے فرمایا:

”کیا میں تم کو ایسا کام نہ بتلاؤں جس کا دوسرے روزے، نماز، اور صدقہ میں سب سے افضل ہے؟ صحابہؓ نے عرض کیا ضرور۔ بتائیے، آپ نے فرمایا کہ وہ کام اصلاح ذات البین ہے، یعنی دو شخصوں کے درمیان کوئی بخشش پیدا ہو جائے تو اس کو دُر کر کے آپس میں صلح کر لیاؤ، فساد کو ختم کرنا۔“

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: **مَسَادَاتُ الْبَيْنِ هِيَ الْحَافَةُ**، ”یعنی لوگوں کے آپس میں جھگڑا، فساد، موڑ دینے والی چیز ہے،“ پھر اس کی وضاحت اس طرح فرمائی کہ یہ جھگڑا یہ کو نہیں موندتا، بلکہ انسان کے دین کو موند ڈالتا ہے۔“

آیت کے آخر میں ایک اور اہم مضمون یہ ارشاد فرمایا کہ یہ نیکیاں صدقہ اور امر بالمعروف اور اصلاح بین الناس اسی وقت معتبر اور مقبول ہو سکتی ہیں، جبکہ ان کو اخلاص کے ساتھ بعض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے، اس میں کوئی نقصانی غرض شامل نہ ہو۔

اجماع امت حجت ہے وَمَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ (آیت نمبر ۱۱) اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور

رخوئی جہنم کا سبب ہونا بیان فرمایا ہے، ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور وبال عظیم ہے، دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اُس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی راستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی ہر طرہ قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہے اسی طرح

اقت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے اور اس کی مخالفت گناہ
 عظیم ہے، جیسا کہ آپ نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: **يَدُّ اللّٰهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ مَنْ شَدَّ**
شَدُّ فِي النَّارِ۔ "یعنی جماعت کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جو شخص جماعت مسلمین سے
 علحدہ ہو گا وہ علحدہ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔"

حضرت امام شافعیؒ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا اجماع اہل حق کے حجت ہونے کی دلیل قرآن مجید ہے؟ آپ نے قرآن سے دلیل معلوم کرنے کے لئے تین روز تک مسلسل تلاوت قرآن کو مہم بنایا، ہر روز دن میں تین مرتبہ اور رات میں تین مرتبہ پورا قرآن مجید کرتے تھے، بالآخر یہی مذکورہ آیت ذہن میں آئی، اور اس کو علماء کے سامنے بیان کیا تو سب نے اقرار کیا کہ اجماع کی حجت پر یہ دلیل کافی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ

بیشک اللہ انہیں بخشے اس کو جو اس کا شریک کرے کسی کو اور بدبختا ہے اس کے سوا

لَيْسَ يَشَاءُ وَمَنْ يُشِرْكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (١١٧)

جسکو چاہے اور جس نے شریک فقہرایا اللہ کا وہ بہک کر دور جا پڑا

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا

اللہ کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو اور نہیں پکارتے مگر

شَيْطَانًا مَّرِيدًا ۝ لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تُخَنِّنْ مِنْ

شیطان سرکش کو جس پر لعنت کی اللہ نے اور کہا شیطان نے کہ میں البتہ لوں گا

عِبَادُكَ تَصِيْبًا مَفْرُوضًا ۝ وَلَا ضَلَالَةً لَهُمْ وَلَا اٰمِنِيَهُمْ

نیرے بندوں سے حصہ معتبرہ اور ان کو بہکاوں گا اور ان کو امیدیں دلاؤں گا

وَلَا مَرْئِيَهُمْ فَلْيُبَيِّتْكُمْ اِذَا نَالِ الْعِصَمَ وَلَا مَرْئِيَهُمْ

دوران کو بکھلاؤں گا کہ چیسریں جانوروں کے کان اور ان کو بکھلاؤں گا کہ

فَلْيُغَايِرْ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ

بدلیں صورتیں بنائی ہوئی اللہ کی اور جو کوئی بناوے شیطان کو دوست اللہ کو

وَيُؤْنِ اللَّهُ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا أَلَا مَبِينًا ۖ (١١٩) يَوْمَ هُمْ وَ

تو وہ بڑا صریح نقصان میں ان کو وعدہ دیتا ہے اور

يَمْنِيهِمْ وَمَا يَعِدُّهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا (۱۲۱)

ان کو امیدیں دلاتا ہے اور جو کچھ وعدہ دیتا ہے ان کو شیطان سو سب فریب ہے،

أُولَٰئِكَ مَا وَاعَدَ اللَّهُ لِمَنْ لَمْ يَجْعَلْ لِنَفْسِهِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَعِيضًا (۱۲۲)

ایسوں کا ٹھکانا ہے دوزخ اور نہ پاویں گے وہاں سے کہیں بھاگنے کی جگہ

خلاصہ تفسیر

بیشک اللہ تعالیٰ اس بات کو (مزمزائے کربھی) نہ بخشے گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے (بلکہ مزائے ابدی میں مستلزا رکھیں گے) اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں (خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ جس کے لئے منظور ہوگا) بلا مزاء وہ گناہ بخش دیں گے (البتہ اگر وہ مشرک مسلمان ہو جائے تو پھر مشرک ہی نہ رہا اب وہ مزائے دائمی بھی نہ رہے) اور (وجہ اس شرک کے نہ بخشے کی یہ ہے کہ) جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ (کسی کو) شریک ٹھہراتا ہے وہ (امحق سے) بڑی ددر کی گمراہی میں جا پڑتا (وہ امرحق توحید پر جو عقلاً بھی واجب ہے، اور کارساز کی تعظیم اس کے حقوق میں سے ہے، پس مشرک نے حضرت صانع کارساز کی امانت کی، اس لئے ایسی سزا کا مستحق ہوگا، بخلاف دوسرے گناہوں کے کہ وہ گمراہی تو ہے مگر توحید کے خلاف اور اس سے بعید نہیں، اس لئے قابل مغفرت قرار دیا گیا اور شرک کی طرح دوسری قسم کے کفر بھی ناقابل معافی ہونے میں شریک ہیں، کیونکہ اس میں بھی انکار ہوتا ہے، صانع کی کسی بتلائی ہوئی بات کا پس وہ اس کی صفت صدق کا انکار کرتا ہے، اور بعض کافر خود ذات باری تعالیٰ ہی کے منکر ہیں، بعض کسی صفت کے منکر ہیں، اور بعض صفت اور ذات دونوں کے منکر ہیں، اور ان میں سے جس کا بھی انکار ہو وہ توحید کا انکار اور اس سے بعد ہے، پس کفر و شرک دونوں قابل معافی نہیں ہیں، آگے متذکرین کی بیوقوفی ان کے مذہبی طریقے میں بیان کرتے ہیں کہ) یہ (مشرک) لوگ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر (ایک تو) صرف چند زانی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں اور (ایک) صرف شیطان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ خدا تعالیٰ کے حکم سے باہر ہے (اور جبکہ اس بے ہنگمی کی وجہ سے) خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت (خاصہ) سے دور ڈال رکھا ہے، اور جس نے (جس وقت کہ رحمت خاصہ سے دور اور ملحوں ہونے لگا) یوں کہا تھا (جس سے اس کی عبادت صاف ظاہر معلوم ہو رہی تھی) کہ میں (پوری کوشش کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ) ضرورتیرے بندوں سے اپنا مقرر حصہ اطاعت کا

لوں گا اور اس حصہ کی تفصیل یہ ہے کہ میں ان کو (عقائد میں) گمراہ کروں گا اور میں ان کو (خیالات میں) ہوسیں دلاؤں گا (جس سے گمراہ کی طرف میلان ہو اور ان کی معضرت نظر میں نہ رہے) اور میں انکو (جبرے اعمال کرنے کی) تعلیم دوں گا جس سے وہ (بتوں کے نام پر) چوپاؤں کے کانوں کو تراشا کریں گے (اور یہ اعمال کفریہ میں سے ہے) اور میں ان کو (اور بھی) تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے (اور یہ اعمال فسقہ میں سے ہے جیسے ڈالہ صلی منڈانا، بدن گد وانا وغیرہ) اور جو شخص خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا رفیق بناوے گا (یعنی خدا تعالیٰ کی اطاعت نہ کرے اور شیطان کی اطاعت کرے) وہ (شخص) صریح نقصان (و زیان) میں واقع ہوگا (وہ زبان جہنم میں جانا ہے) شیطان ان لوگوں سے (عقائد کے متعلق) جھوٹے وعدے کیا کرتا ہے (کہ تم بے فکر رہو نہ کہیں حساب ہے نہ کتاب ہے) اور (خیالات میں) ان کو ہوسیں دلاتا ہے (کہ اس گناہ میں ایسی لذت ہے) اس حرام ذریعہ میں ایسی آمدنی ہے اور اعمال شیطانیہ کا وجود اور لغویت اور معضرت خود ظاہر ہے) اور شیطان ان سے صرف جھوٹے (غریب آمیز) وعدے کرتا ہے (کیونکہ واقع میں حساب و کتاب حق ہے اور اس کی ہوسوں کا فریب ہونا تو بہت جلدی کھل جاتا ہے) ایسے لوگوں کا (جو کہ شیطان کی راہ پر چلتے ہیں) ٹھکانا جہنم ہے (اور وہ خسروان میں ہی ہے) اور اس (جہنم) سے کہیں بچنے کی جگہ نہ پائیں گے (کہ وہاں جا کر پناہ لیں)

معارف ومسائل

اوپر ذکر جہاد میں گو سب مخالفین اسلام داخل ہیں، لیکن بیان **رابط آیات** احوال میں اب تک یہود اور منافقین کے احوال کا بیان ہوا تھا، اور مخالفین میں ایک جماعت بلکہ اوروں سے بڑی مشرکین کی تھی، آگے کچھ ان کے عقائد کی حالت اور طریقہ مذمت اور اس کی سزا کا ذکر ہے، اور اس مقام پر یہ اس لئے اور زیادہ مناسب ہو گیا کہ اوپر جس سارق کا تفسیر ذکر کیا گیا ہے اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ سارق مرتد تھا، پس اس سے اس کی دائمی سزا کا حال معلوم ہو گیا (بیان القرآن)

پہلی آیت یعنی لَنْ يَنْفَعَكَ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ (تو نہ ہی فائدہ لے گا، کیونکہ تو بے شک ایک بڑے گمراہ میں ہے) میں انہی الفاظ کے ساتھ آجی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہاں خاتمہ آیت پر وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا آیا ہے، اور یہاں وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِينًا، وجہ فرق کی ائمہ تفسیر کی تصریحات کے

مطابق یہ ہے کہ پہلی آیت کے مخاطب براہ راست یہود اہل کتاب تھے، جن کو بذریعہ تورات توحید کا حق ہونا اور شرک کا باطل ہونا، اور رسول کریم علیہ السلام کا نبی برحق ہونا سب کچھ معلوم تھا، اس کے باوجود وہ شرک میں مستلک ہو گئے تو گویا اپنے عمل سے انھوں نے یہ ظاہر کیا کہ تورات کی یہی تعلیم ہے جو ہر اس راہ فرما راہ رہنما ہے، اس لئے اس آیت کے آخر میں فَقَدْ أَفْكَرْنَا لِأَنَّمَا تَكْفُرُ بِهِمْ آیت اور دوسری آیت کے مخاطب براہ راست مشرکین تھے جن کے پاس اس سے پہلے نہ کوئی کتاب تھی نہ پیغمبر، مگر توحید کے عقلی دلائل بالکل واضح تھے، اور اپنے انھوں کے گھڑے ہوئے پتھروں کو اپنا معبود بنالینا ادنیٰ عقل والے کے لئے بھی لغو و باطل اور گمراہی تھا، اس لئے یہاں ارشاد ہوا فَقَدْ

حَسَنَ ضَلَالِهِمْ يَعْرِدُونَ

شرک اور کفر کی سزا یہاں بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ سزا بقدر عمل ہونی چاہیے، مشرک کا دائمی ہونا اور کافر نے جو جرم کفر اور شرک کا کیا ہے، وہ محدود مدت عمر کے اندر کیا

ہے تو اس کی سزا غیر محدود درجہ کیوں ہوتی؟ جواب یہ ہے کفر و شرک کرنے والا چونکہ اس کو جرم ہی نہیں سمجھتا بلکہ نیکی سمجھتا ہے، اس لئے اس کا عزم و قصد یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اسی حال پر قائم رہے گا، اور جب مرتے دم تک وہ اسی پر قائم رہا، تو اپنے اختیار کی حد تک اس نے جرم دائمی کر لیا اس لئے سزا بھی دائمی ہوئی۔

ظلم کی تین قسمیں ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا، دوسری قسم وہ ہے جس کی مغفرت ہو سکے گی، اور تیسری قسم وہ ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے بغیر نہ چھوڑیں گے۔

پہلی قسم کا ظلم شرک ہے دوسری قسم کا ظلم حقوق اللہ میں کوتاہی ہے، اور تیسری قسم کا ظلم حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے (ابن کثیر بحوالہ المسند بزار)

شرک کی حقیقت شرک کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق کو عبادت یا محبت و تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا ہے، قرآن کریم نے مشرکین کے اس قول کو جو وہ جہنم میں پہنچ کر کہیں گے، نقل کیا ہے:

قَالَ اللَّهُ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ ضَالِّينَ
مُتَّبِعِينَ ۖ لَأَسْأَلَنَّكُمْ يَوْمَ تَبْلُغُونَ
أَعْلَانَكُمْ ۚ

”یعنی تم خدا کی ہم گمراہی میں تھے جب کہ ہم نے تم کو اللہ رب الملائکین کے برابر قرار دیدیا تھا“

ظاہر ہے کہ مشرکین کا بھی یہ عقیدہ تو نہ تھا کہ ہمارے گھڑے ہوئے پتھر اس جہان کے

خالق اور مالک ہیں، بلکہ انھوں نے دوسری غلط فہمیوں کی بنا پر ان کو عبادت میں یا نسبت تعظیم میں اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دے رکھا تھا، یہی وہ شرک تھا جس نے ان کو جہنم میں پہنچا دیا، (فتح المیلم) معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخصوص صفات خالق، رازق، قادر مطلق، عالم الغیب والشہادۃ وغیرہ میں کسی مخلوق کو اللہ کے برابر سمجھنا شرک ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ

اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے اچھے ان کو ہم داخل کریں گے باغوں

تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعَدَ

میں کہ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں رہا کریں ان میں ہی ہمیشہ وعدہ ہے

اللَّهُ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۝۱۲۳

اللہ کا سچا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون نہ تھا وہی

يَا مَانِيَكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلُ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ

امیدوں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر جو کوئی بُرا کام کرے گا اس

بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝۱۲۴

کی سزا پاؤں گا اور نہ پائے گا اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار اور

مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ

جو کوئی کام کرے اچھے مرد ہو یا عورت اور وہ

مَوْمِنٌ وَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ

ایمان رکھتا ہو سو وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں اور ان کا حق ضائع نہ ہوگا

نَقِيرًا ۝۱۲۵ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ

تیل بھر، اور اس سے بہتر کس کا دین؟ جس نے پیشانی رکھی اللہ کے حکم

لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ

پر ادنیٰ کاموں میں لگا ہوا ہے اور چلا دین ابراہیم پر جو ایک ہی طرف کا تھا اور اللہ

اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۝۱۲۶ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي

نے بنایا ابراہیم کو خالص دوست اور اللہ ہی کا ہے جو کہیے آسمانوں میں اور

الْكَرِهُنَّ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ۝

زمین میں اور سب چیزیں اللہ کے قابو میں ہیں

خلاصہ تفسیر

اور جو لوگ ایمان لائے اور (انہوں نے) اچھے کام کئے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کر لیں گے کہ ان کے (محلّات کے) نیچے بہریں جاری ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خدا تعالیٰ نے اس کو وعدہ فرمایا اور کیا وعدہ فرمایا ہے اور خدا تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا نہ غفاری متناہوں سے کام چلتا ہے اور نہ اہل کتاب کی تمنّاؤں سے کہ خالی خوبی زبان سے اپنے فضائل بیان کیا کریں بلکہ مدار کار اطاعت پر ہے، پس جو شخص اطاعت میں کمی کرے گا اور کوئی بُرا کام کرے گا (خواہ عقائد سے ہو یا اعمال سے) وہ اس کے عوض میں سزا دیا جاوے گا (اگر وہ برائی عقیدہ کفریہ تک ہے تو سزا دہی اور یقینی اور اگر اس سے کم ہے تو سزا ہمیشہ کی نہیں) اور اس شخص کو خدا کے سوا نہ کوئی یا ملے گا اور نہ مددگار ملے گا، (کہ خدا کے عذاب سے اسے محفوظ رکھے) اور جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطیکہ مؤمن ہو سو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا (کہ ان کو کوئی نیکی ضائع کر دی جائے) اور (اوپر جو مؤمن کی قید لگائی گئی ہے اس کا مصداق ہر فرقہ نہیں بلکہ صرف وہ فرقہ جس کا دین خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہونے میں سب سے اچھا ہو) اور ایسا فرقہ صرف اہل اسلام ہی ہیں جس کی دلیل یہ ہے کہ ان میں یہ صفات ہیں: مکمل ایمان، اخلاص، ملتِ ابراہیم کی پیروی اور، ایسے شخص (کے دین) سے زیادہ بہتر کس کا دین ہوگا جو کہ ایسا نبی اللہ تعالیٰ کی طرف جھکا دے (یعنی فرمانبرداری اختیار کرے عقائد میں اجماع میں بھی) اور (اس کے ساتھ) وہ شخص بھی ہو کہ دل سے فرمانبرداری اختیار کی ہو خالی مصلحت ظاہری نہ ہو) اور وہ ملتِ ابراہیم (یعنی اسلام) کا اتباع کرے جو نبی کی کا نام نہیں اور امتِ ابراہیمی ضرور قابلِ اتباع ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا تھا (تو ظاہر ہے کہ دوست کے طریقہ پر چلنے والا بھی محبوب و مقبول ہوگا، پس طریقہ اسلام مقبول ہوا، پس اہل اسلام ہی مؤمن کے لقب کے مصداق نظر ہے، اور دوسرے فرقوں نے ابراہیم کی پیروی کو چھوڑ دیا، کہ اسلام نہ لائے، اس لئے صرف مسلمان ہی ایسے ثابت ہوتے کہ محض امانی یعنی تمنّاؤں پر ان کا سہارا نہیں بلکہ اطاعت گزار ہیں، پس کام سنہ، کا چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمانبرداری

کرنا تو ضروری ہے، کیونکہ ان کی سلطنت و قدرت اور ان کا علم محیط دونوں تمام اور مکمل ہیں اور یہی امور مدار ہیں و جب اطاعت کے چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے (یہ تہ کمال سلطنت ہوا) اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو رازِ علم میں احاطہ فرماتے ہوئے ہیں (یہ کمالِ علی ہوا)

معارف و مسائل

مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان **اَلَيْسَ بِاِمَانٍ يَكْفُرُوْنَ اَمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ** ان آیات میں ایک مفسر خانہ گفتگو پہلے ایک مکالمہ اور گفتگو کا ذکر ہے، جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان ہوئی تھی، اور پھر اس مکالمہ پر شک کیا گیا ہے، فریقین کو صحیح راہ ہدایت بتلائی گئی، آخر میں اللہ کے نزدیک مقبول اور افضل واسطے ہونے کا ایک معیار بتلادیا گیا جس کو سامنے رکھا جائے تو کبھی انسان غلطی اور گمراہی کا شکار نہ ہو۔

حضرت قتادہؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان مفاخرت کی گفتگو ہونے لگی، اہل کتاب نے کہا کہ ہم تم سے افضل و اشرف ہیں، کیونکہ ہمارے نبیؐ تمہارے نبیؐ سے پہلے اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے پہلے ہے، مسلمانوں نے کہا کہ ہم تم سے افضل ہیں، اس لئے کہ ہمارے نبیؐ خاتم النبیین ہیں، اور ہماری کتاب آخری کتاب ہے، جس نے پہلی سب کتابوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی: **اَلَيْسَ بِاِمَانٍ يَكْفُرُوْنَ اَمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ** یعنی یہ تغاخر اور تعلق کسی کے لئے زیبا نہیں، اور محض خیالات اور تمناؤں اور دعوؤں سے کوئی کسی پر افضل نہیں ہوتا، بلکہ مدارِ اعمال پر ہے، کسی کا بن اور کتاب کتنی ہی افضل و اشرف ہو اگر وہ عملِ غلط کرے گا تو اس کی ایسی سزا پائے گا کہ اس سے بچانے والا اس کو کوئی نہ ملے گا۔

یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کرامؓ پر بہت شاق ہوئی، امام مسلم، ترمذی، نسائی اور امام حسان رحمہم اللہ نے حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انھوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی **اَلَيْسَ بِاِمَانٍ يَكْفُرُوْنَ اَمْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ** جو کوئی کچھ بُرائی کرے گا اس کی سزا دی جائے گی، تو ہم سخت رنج و غم اور فکر میں پڑ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس آیت نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں، ذرا اس بُرائی بھی ہوگی تو اس کی جبرا ملے گی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر میں نہ پڑو، اپنی طاقت و قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ جس سزا کا یہاں ذکر ہے ضروری نہیں کہ

وہ جہنم ہی کی سزا ہو بلکہ، تمہیں دنیا میں جو بھی کوئی تکلیف یا مصیبت پیش آتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ اور بُرائی کی جزا ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو وہ بھی کفارہ گناہ ہے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کو دنیا میں جو بھی کوئی غم یا تکلیف یا بیماری یا فکر لاحق ہوتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔

جامع ترمذی اور تفسیر ابن جریر وغیرہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت مَتَى يَكْمُلُ شَوْءٌ يَجْزِيهِ ان کو سنائی تو ان پر یہ اثر ہوا جیسے کڑوٹ گئی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اثر دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے؟ تو صدیق اکبرؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی بُرائی نہیں کی، اور جب ہر بُرائی کی جزا ملنی ہے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ آپؐ نے فرمایا، اے ابوبکر! آپؓ اور آپؐ کے نو من بھائی کوئی فکر نہ کریں، کیونکہ دنیا کی تکلیف کے ذریعہ آپؓ لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ کیا آپؓ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا آپؓ کو کوئی مصیبت اور غم نہیں پہنچتا؟ صدیق اکبرؓ نے عرض کیا، بے شک سب چیزیں پہنچتی ہیں، آپؐ نے فرمایا، بس یہی جزا ہے تمہارے سینات کی۔

اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کی ایک حدیث میں ہے جسکو ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ بندہ کو جو بخار یا تکلیف پہنچتی ہے یا کانٹا لگتا ہے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز ایک جیب میں تلاش کرے مگر دوسری جیب میں ملے، اتنی مشقت بھی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے مسلمانوں کو بھی یہ ہدایت دی ہے، کہ محض دعوں اور تمناؤں میں نہ لگیں، بلکہ عمل کی فکر کریں، کیونکہ کامیابی صرف اس سے نہیں کہ تم فلاں شی یا فلاں کتاب کے نام لینے والے ہو، بلکہ اصل فلاح اس میں ہے کہ اس پر صبح ایمان اور اس کے مطابق اعمال صالحہ کے پابند رہو، ارشاد ہے:

وَمَنْ يَعْصِ مِنَ الصَّالِحَاتِ مَنْ ذَكَرَ آذَانَهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَلِيلٌ
يَذْكُرُونَ الْحَسَنَاتِ وَلَا يَنْسَوْنَ الْبُشْرَىٰ ۚ لِيَعْنِي جُورُ دُعَاؤِ نَيْكٍ عَمَلٍ كَرِيهٍ لِبَشَرِي
اس عمل کے ساتھ ایمان بھی ہو تو ضرور جنت میں جائے گا اور ان کے اعمال کا بدلہ پورا پورا ملے گا جس میں ذرا کمی نہ کی جائے گی ۝ اس میں اشارہ فرمایا کہ اہل کتاب یا دوسرے غیر مسلم اگر ان کے

احمال نیک بھی ہوں تو چونکہ ان کا ایمان صحیح نہیں، اس لئے وہ عمل مقبول نہیں اور مسلمانوں کا چونکہ ایمان بھی صحیح ہے اور عمل بھی نیک ہے، اس لئے وہ کامیاب اور دوسروں سے افضل ہیں۔
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک چوتھی آیت میں انصاف اور مقبولیت عند اللہ کا ایک معیار بتلایا گیا ہے،
 مقبولیت کا ایک معیار جس سے اس کا صحیح فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کون مقبول ہے اور کون مردود، اس معیار کے دو جزو ہیں، ان میں سے ایک میں بھی خلل آئے تو ساری کوششیں اکارت اور ضائع ہو جاتی ہیں، اور اگر غور کیا جائے تو دنیا میں جہاں کہیں کوئی گمراہی یا غلط کاری ہے وہ انہی دو جزوؤں میں کسی ایک جز کے خلل سے پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں اور غیر مسلموں میں موازنہ کریں یا خود مسلمانوں کے فرقوں، جماعتوں اور پارٹیوں میں مقابلہ کریں تو معلوم ہوگا کہ یہی دو نقطے ہیں جن میں سے کسی ایک سے ہٹ جانا انسان کو ذلت و ضلالت کے گرہ میں ڈال دیتا ہے۔
 ارشاد فرمایا: وَمَنْ آخِزَ دِينًا وَنَفْسًا أَسْمَكَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مَنَاجِرَ لُذُنِ اهْيِهِ خِيَانَةً لِّعَلَىٰ اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا جس میں دو باتیں پائی جائیں، ایک اَسْمَكَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، یعنی اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرنے، ریاکاری یا دنیا سازی کے لئے نہیں بلکہ حلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے عمل کرے دوسرے وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی وہ عمل بھی درست طریقہ پر کرے، امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ درست طریقہ پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عمل محض خود ساختہ ظہر پر نہ ہو، بلکہ شریعت مطہرہ کے بتلائے ہوئے طریقہ پر ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں، ایک اخلاص اور دوسرے عمل کا درست یعنی مطابق شریعت و سنت ہونا، ان دو شرطوں میں سے پہلی شرط اخلاص کا تعلق انسان کے باطن یعنی قلب کے ہے، اور دوسری شرط یعنی موافقت شرع کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، جب یہ دونوں شرطیں کسی شخص نے پوری کر لیں تو اس کا ظاہر و باطن درست ہو گیا، اور جب ان میں سے کوئی شرط مفقود ہوئی تو عمل فاسد ہو گیا، اخلاص نہ رہا تو عمل منافق ہو گیا، اور اتباع شریعت فوت ہو گیا، تو گمراہ ہو گیا۔

قوموں کی گمراہی کا سبب قوموں اور مذاہب کی تاریخ پر نظر ڈالنے تو معلوم ہوگا کہ جتنے بے راہ فرتے اور قومیں دنیا میں ہیں کسی میں اخلاص نہیں، اور کسی میں عمل صحیح نہیں، یہی دو گروہ ہیں جن کا ذکر سورہ فاتحہ میں صراطِ مستقیم خدا ان سے

سے ہٹ جانے والوں کے سلسلہ میں مَخْضُوطٌ عَلَيْهِمْ اور صَّالِحِينَ کے لفظوں سے بیان کیا گیا ہے۔ مَخْضُوطٌ عَلَيْهِمْ وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نہیں، اور صَّالِحِينَ وہ جن کا عمل درست نہیں، پہلا گروہ شہوات کا شکار ہے اور دوسرا شہات کا۔

پہلی مشروط یعنی اخلاص کی ضرورت اور اس کے نہ ہونے کی صورت میں عمل کا بے کار ہونا تو عام طور پر سب سمجھتے ہیں، لیکن محسنِ عمل یعنی اتباعِ شریعت کی شرط پر بہت مسلمان بھی نہیں دھیان دیتے، یوں سمجھتے ہیں کہ نیک عمل کو جس طرح چاہو کر لو، حالانکہ قرآن و سنت نے دوسری طرح واضح کر دیا ہے کہ حسنِ عمل صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اتباعِ سنت پر موقوف ہے، اس سے کم کرنا بھی جرم ہے اور اس سے بڑھانا بھی جرم ہے۔ جب طرح ظہر کی چار کے بجائے تین رکعات پڑھنا جرم ہے، اسی طرح پانچ پڑھنا بھی ویسا ہی جبرم و گناہ ہے، کسی عبادت میں جو شرط اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی ہو، اس میں اپنی طرف سے شرطوں کا اضافہ یا آپ کی بتلائی ہوئی ہیئت سے مختلف صورت اختیار کرنا یہ سب ناجائز اور جس عمل کے خلاف ہے، خواہ دیکھنے میں وہ کتنے ہی خوب صورت عمل نظر آئیں، بدعات اور محدثات جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سترادیا، اور ان سے بچنے کی تاکید ہی ہدایتیں فرمائیں، وہ سب اس قسم سے ہیں، جاہل آدمی اس کو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور عبادت و ثواب جان کر کرتے ہیں، مگر شرعِ محدودی میں اس کا یہ عمل ضائع بلکہ موجب گناہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے مشرک کریم نے بار بار حسنِ عمل یعنی اتباعِ سنت کی تاکید فرمائی، سورۃ ملک میں ہے: لِيَسْأَلُوْكُمْ عَنْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا، یہاں یہ اَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا آگے بڑھنا نہیں فرمایا، یعنی کثرتِ عمل کا ذکر نہیں بلکہ اچھا عمل کرنے کا ذکر ہے، اور اچھا عمل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔

مشرک کریم کی ایک دوسری آیت میں اسی حسنِ عمل اور اتباعِ سنتِ مصطفویٰؐ کو ان الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے: وَهَئِذَا اَدَّيْتُمْ اَآلَ الْاَخِرَةِ وَتَسْعٰی كَمَا تَسْعٰیہَا، یعنی سچی دھن ان لوگوں کا مقبول ہے جنہوں نے نیت بھی خالص آخرت کی رکھی ہو اور اس کے لئے سچی بھی کر رہے ہوں، اور جو سچی کر رہے ہیں وہ سچی مناسب بھی ہو، اور سچی مناسب وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے اُمت کو بتلائی، اس سے ہٹ کر خواہ سچی میں کمی کی جائے یا زیادتی، دونوں چیزیں سچی مناسب نہیں ہیں، اور

سعی مناسب دی ہے جس کا دو سوا نام خیرین عمل ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔
 خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک کسی عمل کے مقبول ہونے کی دو شرطیں ہیں:
 اختلاف اور حسن عمل اور حسن عمل نام ہے اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لئے انھیں
 کے ساتھ حسن عمل کرنے والوں کا یہ بھی مندرج ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ معلوم کریں کہ رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کس طرح کیا ہے، اور اس کے متعلق کیا ہدایتیں دی ہیں، ہمارا
 جو عمل سنت کے طریقہ سے بیٹے گا نامقبول ہوگا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و صدقات وغیرات
 اور ذکر اللہ اور درود و سلام سب میں اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس عمل کو کس طرح انجام دیا، اور کس طرح کرنے کے لئے ارشاد فرمایا ہے، آخر آیت
 میں حسن اس اور حسن عمل کی ایک مثال حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیش
 کر کے ان کے اتباع کا حکم دیا گیا اور اَتَذَكَّرُ اِنَّهُمْ خَلِيلُكَ فرما کر اس کی طرف
 اشارہ کر دیا کہ حضرت خلیلؑ کے اس مقام بلند کا سبب یہی ہے کہ وہ مخلص بھی اعلیٰ درجے
 کے تھے اور ان کا عمل بھی بشارتِ خداوندی صحیح اور درست تھا۔

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَفْتِيكُمْ فِيْهِنَّ ۚ لَوْ مَا شِئِلِ

اور فقہ سے رخصت مانگتے ہیں عورتوں کے نکاح کی، کہہ دیجئے کہ اللہ تم کو اجازت دیتے ہیں ان کی اور وہ جو تم کو

عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ۚ يٰۤاَيُّهَا النَّسَاءُ اَلَيْسَ لَكُمْ اَنْ تَوْنَهُنَّ

سنایا جاتا ہے قرآن میں سو حکم ہیں ان یتیم عورتوں کا جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لئے

مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ ۚ وَالْمُسْتَغْفِيْنَ

معتذر کیا ہے اور چاہتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے آؤ اور حکم ہے ناتوان

مِنْ اَوْلَادِ اِنْ وَاَنْ تَقُوْا اِلَيْهِمْ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوْا

لوگوں کا اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے حق میں انصاف پر اور جو کر دو گے

مِنْ خَيْرٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِاَعْمَالِهِمْ عَلِيْمًا ۝۱۲۰ ۚ وَاِنْ امْرَاَةٌ خَافَتْ

بمصلحت سو وہ اللہ کو معلوم ہے، اور اگر کوئی عورت ڈرے

مِنْ بَعْلِهَا نَشُوزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ

اپنے خاوند کے لئے سے یا جی بھر جانے سے تو کچھ گناہ نہیں دونوں پر کہ کر لیں

يَصِلَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۚ وَاُخْضِرَتِ

آپس میں کسی طرح صلح اور صلح خوب چیز ہے اور دلوں کے سامنے

أَلَا نَفْسُ الشَّعْطِ وَإِنْ تَحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

موجود ہے حرس اور اگر تم نیکی کرو اور پرہیزگاری کرو تو اللہ کو تمھارے

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ (۱۲۸) وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ

سب کاموں کی خبر ہے ، اور تم ہرگز برابر نہ رکھ سکو گے عورتوں

النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبِيلُوا أَمَّا الْمَيْلُ فَقَدْ رُوَهَا

کو اگرچہ اس کی حرص کرد سوا بل پھر بھی نہ جاؤ کہ ڈال رکھو ایک عورت کو

كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

جیسے ادھریں لٹکی اور اگر اصلاح کرتے رہو اور پرہیزگاری کرتے رہو تو اللہ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ (۱۲۹) وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِمَّا

بخشنے والا مہربان ہے ، اور اگر دونوں جدا ہو جاویں تو اللہ ہر ایک کو بے پردا کر دے گا

سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ۝ (۱۳۰)

اپنی کشتش سے اور اللہ کشاکش والا تدبیر والا ہے۔

رَبِطَ آيَاتِ

شروع سورت میں تینوں اور عورتوں کے خاص احکام اور ان کے حقوق

ادا کرنے کا وجہ مذکور تھا، کیونکہ جاہلیت میں بعضے ان کو میراث ہی

نہ دیتے تھے، بعض جو مال میراث میں یا اور کسی طور سے ان کو ملتا اس کو ناجائز طور پر کھا جاتے

بعضے ان سے نکاح کر کے ان کو مہر پورا نہ دیتے، اور ان سب کی ممانعت کی گئی تھی،

اس پر مختلف واقعات پیش آئے، بعض کو تو یہ خیال ہوا کہ عورتیں اور بچے فی نفسہ قابل

میراث کے نہیں، کسی وقتی مصیبت سے یہ حکم چند لوگوں کے لئے ہو گیا ہے، امید ہے کہ

منسوخ ہو جائے گا، اور بعض اس کے منتظر رہے جب نسخ نہ ہوا تو یہ مشورہ ٹھہرا کہ خود

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا چاہئے، اور حاضر ہو کر پوچھا، ابن جریر اور ابن المنذر

نے آیت کا سبب نزول اسی سوال کو نقل کیا ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں عورتوں

سے متعلقہ چند اور مسائل بیان فرمادیئے گئے (بیان القرآن)

خَلَاَصَةُ تَفْسِيرِ

اور لوگ آپ سے عورتوں کی میراث اور مہر کے باب میں حکم دریافت کرتے ہیں

آپے فرمادیتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بے میں منہ کو راجی سابق) حکم دیتے ہیں اور وہ آیات بھی (مذکورہ) دیتی ہیں جو کہ اس کے قبل نازل ہو چکی ہیں اور قرآن کے اندر ہم کو پڑھ کر سنا سنا یا کرتی ہیں کیونکہ مندرجہ آں کی تلاوت میں ان کی تلاوت بھی ظاہر ہے کہ ہوا ہی کرتی تھی (جو کہ ان تین عورتوں کے باب میں (نازل ہو چکی) ہیں جن کے ساتھ تمھارا یہ معاملہ ہے کہ وہ صاحب مال و صاحب جمال ہوئیں تو ان سے نکاح کرتے ہو مگر ان کو جو (شرع سے) ان کا حق (میراث و مہر کا) مقتدر ہے نہیں دیتے ہو اور (اگر صاحب جمال نہ ہوئیں صرف صاحب مال ہوئیں تو) ان کے ساتھ (بوجہ خوش جمال نہ ہونے کے) نکاح کرنے سے نفرت کرتے ہو لیکن بوجہ صاحب مال ہونے کے اس خوف سے کہ یہ مال ہمیں اور نہ چلا جائے اور کسی سے بھی نکاح نہیں کرنے دیتے (اور جو آیات کہ) کہہ رہے ہیں کے باب میں (ہیں) اور جو آیات کہ) اس باب میں (ہیں) کہ بیبیوں کی (تمام) بکار گزاری (عام اس سے کہ مہر و میراث کے متعلق ہو یا اور کچھ ہو) انصاف کے ساتھ کرو (و شیطان جو ان آیات سابقہ کا پس وہ آیتیں اپنا مضمون اب بھی چھٹائے مذکورہ) جب کہ یہی ہیں اور ان کا حکم بحیثیت باقی ہے نہ ابھی کے موافق عمل رکھو (اور جو نیک کام کرو گے) نسا دیتا ہے کے بارے میں یا اور امور میں بھی) سو بلاشبہ اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں (مذکورہ) ان کی جزا دینے دیں گے اور جانتے تو ہیں غیر شر کو بھی لیکن یہاں ترغیب خیر کی مقصود ہے اس لئے تخصیص کی گئی (اور اگر کسی عورت کو (قرآن سے) اپنے شوہر سے غالب احتمال بددعا علی (اور کج ادائی) یا بے پرواہی (اور بے رحمی) کا ہو سو ایسی لیتا میں) دونوں کو اس امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں (یعنی عورت اگر ایسے شوہر کے پاس رہنا چاہے جو پورے حقوق ادا کرنا نہیں چاہتا اور اس لئے اس کو چھوڑنا چاہتا ہے تو عورت کو جائز ہے کہ اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے مثلاً نان نفقہ معاف کر دے یا مقدار کم کر دے اور اپنی باری معاف کر دے تاکہ وہ چھوڑے نہیں اور شوہر کو بھی جائز ہے کہ اس معافی کو قبول کر لے) اور (نزاع یا فراق سے تو) یہ صلح (بہتر ہے اور (ایسی صلح ہو جانا کچھ لعید نہیں کیونکہ) نفوس کو (اہل حق) حرص کے ساتھ (قرآن و اتصال) ہوتا ہے) جب اس کی حرص پوری ہو جاتی ہے راضی ہو جاتا ہے پس شوہر جب دیکھے گا کہ میری مالی اور جانی آزادی میں بس کی کہ طبعی حرص ہے کچھ خلل نہیں آتا اور مغفرت میں عورت طلق ہے تو وہ غالباً نکاح میں رکھنے پر راضی ہو جاتا ہے اور عورت کی حرص نکاح میں رہنے پر خواہ کسی وجہ سے ہو ظاہر ہے کہ سبب صلی ہے صلح کا

پس جانین کی خاص خاص حرص نے اس صلح کی تکمیل کر دی، اور (اے مردو) اگر تم (خود غورتوں کے ساتھ) اچھا برتاؤ رکھو اور ان سے حقوق معاف کرانے کے خواہاں نہ ہو، اور ان کے ساتھ رنج ادا کی اور بے رنجی کرنے سے) احتیاط رکھو تو (تم کو بڑا ثواب ملے کیونکہ) بلاشبہ حق تعالیٰ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں (اور اعمال نیک پر ثواب دیا کرتے ہیں) اور (عادتاں) تم سے یہ تو کبھی نہ ہوئے گا کہ سب بیبیوں میں (ہر طرح سے) برابری رکھو (حتیٰ کہ رغبت قلب میں بھی) گو (اس برابری کو) تمہارا کتنا ہی جی چاہے (اور تم کتنی ہی اس میں کوشش کرو، لیکن چونکہ قلب کا میلان غیر اختیاری ہے، اس لئے اس پر قدرت نہیں، گوا اتفاقاً بلا اختیار کہیں برابری ہو ہی جائے تو اس کی نفی آیت میں مقصود نہیں، غرض جب اختیاریں نہیں تو تم اس کے مکلف نہیں، لیکن اس کے غیر اختیاری ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ ظاہری حقوق بھی اختیاری نہ رہیں، بلکہ وہ تو اختیاری ہیں، جب وہ اختیاری ہیں، تو تم پر واجب ہے کہ) تم بالکل ایک ہی طرف نہ ڈھل جاؤ (بالکل کا مطلب یہ کہ باطن سے بھی جس میں معذور تھے اور ظاہر سے بھی جس میں مختار ہو، یعنی حقوق شرعیہ میں ان سے نشوز نہ کرو) نہ کرو (جس سے اس (مظلوم) کو ایسا کر دو چیلے کوئی (دھرم نہ آدھرم) یعنی بیچ میں) لٹکی ہو (یعنی نہ تو اس کے حقوق ادا کئے جائیں کہ خاوند والی سمجھی جائے اور نہ اس کو طلاق دی جائے کہ بے خاوند والی کہی جائے، بلکہ رکھو تو اچھی طرح رکھو) اور (رکھنے کی صورت میں جو زمانہ ماضی میں کچھ ناگوار معاملات ان سے کئے گئے) اگر ان معاملات کی فی الحال اصلاح کرو اور (آئندہ زمانہ میں ایسے معاملات سے) احتیاط رکھو تو (وہ امور گزشتہ معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ) بلاشبہ اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں (چونکہ صلاح ذنوب متعلقہ بحق العباد کی ان عباد کے معاف کرنے سے ہوتی ہے، پس اصلاح میں یہ معافی بھی آگئی، تو اس کے وقوع کے بعد تو بد شرعاً صحیح ہو گئی اس لئے مقبول ہو گئی، اور اگر دونوں میاں بیوی (دین کسی طرح بھی موافقت نہ ہوئی اور دونوں) جدا ہو جائیں (یعنی خلیع یا طلاق ہو جائے) تو (کوئی ان میں سے خواہ مرد اگر اس کی زیادتی ہے یا عورت اگر اس کی کوتاہی ہے) یوں نہ سمجھو کہ بد دن میرے اس دوسرے کا کام ہی نہ چلے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی وسعت (قدرت) سے (دونوں میں سے) ہر ایک کو (دوسرے سے) بے حسیاچ کرنے گا (یعنی ہر ایک کا مقدر کام بے دوسرے کے چل جائے گا) اور اللہ بڑے وسعت والے اور بڑی حکمت والے ہیں (ہر ایک کے لئے مناسب سبیل نکال دیتے ہیں)

معارف و مسائل

اور وہ اچھی زندگی سے متعلق
چند قرآنی ہدایات

یہ اس لمبوی زندگی کے مختلف ادوار میں ہر چھوڑے کو کبھی نہ کبھی پیش آتی جاتا ہے، وہ ہے باہمی نفیس اور کشیدگی، اور یہ ایسی آپس ہے کہ اس پر صحیح اصول کے ماتحت قابو پانے کی کوشش نہ کی جاسکے، تو نہ صرف زوجین کے لئے دنیا جہنم بن جاتی ہے، بلکہ ہر اوقات یہ گھریلو بخش خانہ نواں اور تسلیوں کی، جی جنٹ اور قس و قائل تک نوبت ہو چکا ہوتا ہے۔

تو آج عزم و ہمت دونوں کے تمام جذبات اور احساسات کو سامنے رکھ کر ہر فریق کو ایک ایسا انتظام زندگی بتلانے کے لئے کیاتے ہیں، جس پر عمل کرنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کا گھر دنیا ہی میں جنت بن جائے گا، گھر یلو تلخیاں، محبت و راحت میں تبدیل ہو جائیں گی، اگر ناگزیر حالات میں غصہ کی گولت بھی آجائے تو وہ بھی خوش گوار طریقہ، خوش سلوئی کے ساتھ، قطع تعلق بھی ایسا ہو کہ عداوت و دشمنی اور ایذا رسانی کے جذبات پیچھے نہ چھوڑے۔

آیت نمبر ۱۲۸ ایسے حالات سے متعلق ہے جس میں غیر خستیاوی طور پر میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ ہو جائیں، ہر فریق اپنی جگہ محسوس کر رہا ہو جائے، اور باہمی تعلق کی وجہ سے اس کا اندیشہ ہو جائے کہ باہمی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے گی، جیسے ایک بیوی سے اس کے شوہر کا دل نہیں ملتا، اور نہ ملنے کے اسباب رفع کرنا عورت کے بہت یار میں نہیں، مثلاً عورت بہ صورت یاسن رسیدہ ہو کر بیٹھی ہے، شوہر خوش رو ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں عورت کا کوئی قصور ہے اور نہ مرد ہی کچھ مجرم کہا جاسکتا ہے۔

چنانچہ اس آیت کے شان نزول میں اسی طرح کے چند واقعات منظرِ مہرِ مدنی ہوئے ہیں، ایسے حالات میں مرد کے لئے تو ایک عام قانون قرآن کریم نے یہ بتلایا ہے کہ **فَإِنْ سَأَلْتَهُ بِمَتْعَةٍ مِّنْ دِينٍ** کہ اس عورت کو رکھنا ہو تو دستور کے مطابق اس کے اپنے حقوق کو اگر کے رکھو، اور اگر اس پر قدرت نہیں تو اس کو خوش سلوئی سے باز کر دو، اب اگر عورت بھی آزان ہونے کے لئے تیار ہے تو معاملہ صاف ہے، کہ قطع تعلق بھی خوشگوار انداز میں ہو جائے گا، لیکن اگر ایسے حالات میں عورت کسی وجہ سے آزادی نہیں

چاہتی خواہ اپنی اولاد کے مغدو کی وجہ سے یا اس وجہ سے کہ اس کا کوئی دوسرا سہارا نہیں، تو یہاں ایک ہی راستہ ہے، کہ شوہر کو کسی چیز پر راضی کیا جائے، مثلاً عورت اپنے تمام یا بعض حقوق کا مطالبہ چھوڑ دے، اور شوہر یہ خیال کرے کہ بہت سے حقوق کے بارے میں سبکدوشی ہوتی ہے، بیوی مفت میں ملتی ہے اس پر صلح ہو جائے۔

فتران کریم کی اس آیت میں ایک تو اس طرح کی مصالحت کے متوقع ہونے کی طرف رہنمائی اس طرح فرمائی: وَ اِنْ حَضَرَ ابْنُ زَوْجِكَ، یعنی اگر ص تمام نفوس کے سامنے دھرمی رہتی ہے ایسی مصالحت میں عورت کو تو یہ حرص ہے کہ مجھے آزاد کر دیا تو اولاد برابرا ہو جائے گی، یا میری زندگی دوسری جگہ تلخ ہوگی، اور شوہر کو یہ لالچ ہے کہ جب عورت نے اپنا کل مہر یا بعض معاف کر دیا اور دوسرے حقوق کا بھی مطالبہ چھوڑ دیا، تو اب اس کو رکھنے میں میرے لئے کیا مشکل ہے، اس لئے مصالحت باہمی آسان ہو جائے گی، اس کے ساتھ ارشاد فرمایا:

وَ اِنْ اَمَرَ اَكْثَرُ مَا خَالَفتَ مِنْ بَيْنِهِمَا فَاَتَمِرْ اَنْ اَنْتَ اَعْلَمُ اَصْلًا فَاَتَمِرْ عَلَيْهِمَا اَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صَالِحًا، یعنی اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے لڑائی جھگڑے یا بے رحمی کا خطرہ محسوس کرے تو دونوں میں سے کسی کو گناہ نہیں ہوگا، اگر آپس میں خاص شرائط پر صلح کر لیں، اور گناہ نہ ہونے کے حقدان سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ اس معاملہ کی صورت بظاہر رشوت کی سی ہے، کہ شوہر کو مہر وغیرہ کی معافی کا لالچ دے کر ازدواجی زندگی کا حلق باقی رکھا گیا ہے، لیکن فتران کے اس ارشاد نے واضح کر دیا کہ یہ رشوت میں داخل نہیں بلکہ مصالحت میں داخل ہے، جس میں فترتین اپنے کچھ کچھ کا مطالبہ چھوڑ کر کسی درمیانی صورت پر رضامند ہو جایا کرتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔

زوجین کے جھگڑے میں دوسروں کا تفسیر منظر کی ہے کہ اس جگہ حق تعالیٰ نے اَنْ يَصْلِحَا دخل بلا ضرورت مناسب نہیں بَيْنَهُمَا صَالِحًا فرمایا، یعنی تمہیں بیوی دونوں آپس میں کسی صورت پر مصالحت کر لیں، اس میں لفظ بَيْنَهُمَا سے اس طرف اشارہ نکلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں بہتر یہ ہے کہ کوئی تیسرا دخیل نہ ہو یہ دونوں خود ہی آپس میں کوئی بات طے کر لیں، کیونکہ تیسرے کے دخل سے بعض اوقات تو مصالحت ہی ناممکن ہو جاتی ہے اور ہو بھی جائے تو طرفین کے عیوب تیسرے آدمی کے سامنے بلاوجہ آتے ہیں جس سے بچنا دونوں کے لئے مصیبت ہے۔

مذکورہ آیت کے آخر میں فرمایا: وَ اِنْ تَحْسَبُوْا اَنْتُمْ قَوٰمُوا اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا

تَحْصُونَ حَبْرًا لِّمَنِ اِلَیْهِ حَالَاتٌ مِّیْنَ جَبْکَ یَوِی سَ تَعْمَارِ دَل نَبِیْسَ مَلَا، اور اس وجہ سے تم اس کے حقوق اور تکفل سمجھ کر آزاد کرنا چاہتے ہو تو گو ضابطہ میں تمہیں آزاد کر دینے کا اختیار بھی مل چکا ہے، اور آیت کے ابتدائی سبیلہ کی رُو سے عورت کے کچھ مطالبات چھوڑنے پر صلح کر لینا بھی جائز ہے، لیکن اگر حق تعالیٰ کے خوف کو سامنے رکھ کر احسان سے کام لے کر اور دل نہ ملنے کے باوجود اس کے تعلق کو بھی نبھادو اور اس کے سب حقوق بھی پورے کرو، تو تمہارا عین عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے، جس کا یہ نتیجہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل اور عین عمل کا بدلہ ایسی نعمتوں اور حقوق سے دے گا جس کا تم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتے، اور شاید اسی وجہ سے یہاں صرف یہ بتلا کر چھوڑ دیا کہ تمہارا عین عمل ہمارے سامنے ہے، اس کا ذکر نہیں کیا کہ اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ بدلہ تمہارے وہم و خیال سے بھی زائد ہو گا۔

محققہ آیات کے مضمون کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ شوہر جب یہ دیکھے کہ کسی وجہ سے اس کا دل اپنی بیوی سے نہیں ملتا اور اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے تو جہاں تک بیوی کے اختیاری معاملات کا تعلق ہے ان کی تو اصلاح کی کوشش کرے، تنبیہ کے لئے عارضی طور پر بے مرضی، زبانی تنبیہ اور مجبوری مسمولی مار پیٹ بھی کرنا پڑے، تو کرے، جیسا کہ سورۃ نساء کی شروع کی آیات میں گزر چکا ہے، اور اگر ساری کوششوں کے باوجود اصلاح سے مایوس ہو جائے، یا معاملہ کوئی ایسا ہے جس کا درست کرنا عورت کے اختیار ہی میں نہیں تو اب اس کو قنون شرع یہ حق دیتا ہے کہ خوش اسلوبی کے ساتھ بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے طلاق دے کر آزاد کرے، لیکن اگر وہ اس کے تعلق کو اسی حالت میں نبھائے، اپنے حقوق کو نظر انداز کرے اور اس کے حقوق پورے پورے ادا کرے تو یہ اس کے لئے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے اس کے بالمقابل اگر معاملہ برعکس ہو کہ مرد حقوق واجبہ نہیں ادا کرتا، اس لئے عورت آزادی چاہتی ہے تو اس صورت میں اگر شوہر بھی آزاد کرنے پر راضی ہے تو معاملہ صاف ہے، عورت کو بھی یہ حق ملتا ہے کہ جب شوہر اداہ حقوق میں کوتاہی کی بنا پر اس کو آزاد کرنا چاہے تو عورت بھی اپنی آزادی اختیار کرے، اور اگر شوہر باخستگی خود آزاد کرنے پر آمادہ نہیں تو عورت کو حق پہنچتا ہے کہ اسلامی عدالت سے اپنی آزادی کا مطالبہ کر کے آزاد ہو جائے لیکن اگر وہ شوہر کی بے مرضی اور کج روی پر صبر کر کے اپنے حقوق کا مطالبہ چھوڑ کر اس کو نبھائے، اور شوہر کے حقوق کو ادا کرے تو یہ اس کے لئے افضل و اعلیٰ اور موجب ثواب عظیم ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف اپنی تکلیف کو دور کرنے اور اپنا حق وصول کرنے کا

فریقین کو قیاسی حق قرآن کریم نے دیدیا، دوسری طرف دونوں کو بلند اخلاقی اور اپنے حقوق کے ترک کرنے پر بھی کی تلقین فرما کر یہ ہدایت فرمادی کہ جہاں تک ممکن ہو اس تعلق کو قطع کرنے سے بچنا چاہئے، اور چاہئے کہ جانہیں سے کچھ کچھ حقوق ترک کر کے کسی خاص صورت پر صلح کر لیں۔

اس آیت کے ثر و عام میں تو یہاں بیوی کے باہمی اختلاف کے وقت صلح کا صرف جائز ہونا بتوایا گیا ہے، اور آخر آیت میں صلح نہ ہونے کی صورت میں بھی صبر و تحمل کے ساتھ تعلق نبھانے کی تلقین فرمائی گئی ہے، درمیان میں ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جس سے مصالحت کا پسندیدہ اور افضل و بہتر ہونا ثابت ہوتا ہے، ارشاد ہے: **وَالْحُلُمُ عُقْبَىٰ** یعنی باہم مصالحت کرنا بہتر ہے، اور یہ جملہ ایسے عام عنوان سے بیان فرمایا جس میں زیر بحث میاں بیوی کے جھگڑے بھی داخل ہیں، اور دوسری قسم کے گھر بیلو اختلافات بھی اور تمام دنیا کے معاملات کے باہمی جھگڑے اور خصومات و مقدمات بھی، کیونکہ الفاظ قرآن عام ہیں کہ صلح بہتر ہے۔

خُلَاصَۃً مضمون ہے کہ طرفین سے اپنے اپنے پورے مطالبہ پر اڑے رہنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ طرفین اپنے کچھ مطالبات سے دستبردار ہو کر کسی درمیانی صورت پر رضامندی کے ساتھ مسالحت کر لیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

”بینی مسلمانوں کے درمیان برطرت کی مصالحت جائز ہے، بجز اس صلح کے جس میں کسی حرام کو حلال یا حلال کو حرام ٹھہرایا گیا ہو اور مسلمانوں کو اپنی مافی ہونی شرطوں پر قائم رہنا چاہئے، بجز ان شرائط کے جن کے ذریعہ کسی حلال کو حرام قرار دیا گیا ہو۔“

كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
إِلَّا صُلْحًا أَحْلَلَ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ
حَلَالًا وَالْمُسْلِمُونَ حُرٌّ
شَرٌّ وَطَاهَرٌ إِلَّا شَرًّا مَّا كَرِهَ
حَلَالًا
(رواہ الحاکم عن کثیر بن
عبد اللہ، تفسیر مظہری)

مثلاً کسی عورت سے اس بات پر صلح کر لینا جائز نہیں کہ اس کے ساتھ اس کی بہن کو بھی نکاح میں رکھا جائے، کیونکہ دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعاً حرام ہے یا اس پر صحت کرے کہ دوسری بیوی کے حقوق ادا نہ کرے گا، کیونکہ اس میں ایک حلال کو حرام ٹھہرانا ہے۔

اور روایت میں چونکہ عموم کے ساتھ ہر صلح کو جائز قرار دیا ہے اس عموم سے

اہم اعظم رحمہ اللہ نے مسئلہ نکاح الاکمل کی سب اقسام جائز میں خواہ اقرار کے ساتھ ہر جیسے مدعا علیہ اقرار کرے کہ مدعی کے دعویٰ کے مطابق میرے ذمہ اس کے ایک ہزار روپیہ واجب ہیں یا پھر نہ ملے اس پر جو جانتے کہ مدعی اس میں سے کچھ رقم چھوڑے، یا اس رقم کے معاوضہ میں اس سے کوئی چیز لے لے، یا مدعا علیہ دعوے کے ہاتھ میں اقرار و انکار کچھ نہ کرے، اور کچھ کہ حقیقت میں جو کچھ بھی ہو میں چاہتا ہوں کہ تم اس صورت پر صلح کر لو، یا مدعا علیہ دعوے سے قطعی انکار کرے، لیکن انکار کے باوجود جھگڑا قطع کرنے کے لئے کچھ دینے پر راضی ہو جائے اور اس پر صلح ہو جائے، یہ تینوں قسمیں صلح کی جائز ہیں، اسکوٹ اور انکار کی صورت میں بعض فقہار کا اختلاف بھی ہے۔

آخری ایک مسئلہ مذکور ہے، جن کا تعلق زوجین کی باہمی مصالحت سے ہے جن کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے وہ یہ کہ اگر کسی عورت نے اپنے بعض حقوق کا مطالبہ ترک کر دینے پر صلح کر لی تو یہ صلح عورت کے اس حق کو تو قطعی طور پر ختم کر دے گی جو بوقت صلح شوہر کے ذمہ عائد ہو چکا ہے، جیسے دین مجہ کہ وہ شوہر یا اس صلح سے پہلے واجب الادا ہو چکا ہے، البتہ جب وہ پورا ہو جائے اس کا کوئی ہرممان کر دینے پر صلح کرے تو یہ ہمہ یا اس کا حصہ ساقط ہو جائے گا اس کے بعد اس کو وہ لباحق باقی نہ رہے گا، لیکن جو حقوق ایسے ہیں کہ بوقت صلح انکی ادائیگی شوہر پر واجب ہی نہ تھی، مثلاً آئندہ زمانہ کا ماں لفظ یا حق شب باشی جس کا وجوب آئیو لے زمانہ میں ہو چکا، یا فضل اس کے ذمہ واجب الادا نہیں ہے، ان حقوق کے ترک پر اگر مصالحت کرنی گئی تو عورت کا حق معاہدہ ہمیشہ کے لئے ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ جب اس کا دل چاہے یہ کہہ سکتی ہے کہ آئندہ میں اپنا یہ حق چھوڑنے کے لئے تیار نہیں، اس صورت میں شوہر کو نہایت یاد دہا کر اس کو آزاد کر دے (تفسیر مظہری وغیرہ)

آخری آیت یعنی وَإِنْ يَتَفَرَّقَا فَيُلْقِیْ اللّٰهُ مِنْ سَمْعِنَا مِنْ خِطَابٍ مِّنْ قَوْلِیْ دیکھیں کہ اگر اصلاح وہ مصالحت کی سب کوششیں ناکام ہو کر الگ ہی ہونا پڑے تو اس سے بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دوسرے سے مستغن فرما دیں گے، عورت کے لئے کوئی دوسرا ٹھکانا اور محفل کا ذریعہ اور رہنے کے لئے دوسری عورت مل جائے گی، اللہ تعالیٰ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اس سے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں، ان میں سے ہر ایک نکاح سے پہلے زندگی پر نظر ڈالے کہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے جو احوال دیا، آج بھی پھر ایسی صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔

آخر آیت میں وَكَانَ اَمْرٌ مِّنْ اَمْرِیْ مَا فَرَغَ اِسْرَافًا کہ اس بات کو اور بچہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ

کے یہاں بڑی وسعت ہے، اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، ممکن ہے کہ اس غلطی ہی میں حکمت و مصلحت ہو، جدائی کے بعد دونوں کو ایسے جوڑے مل جائیں کہ دونوں کی زندگی سہل ہو اور غیر اختیار یہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور پائیدار بنانے کے لئے قرآن عظیم نے ذکر فرمایا ہے: آیات میں جو ہدایتیں مسرتیں کوہی ہیں ان آیات میں ایک آیت یہ ہے: **وَكَانَ كَسْطُ عِصْيَاكَ أَنْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ابْنَتِي لَنِكَاحٌ**، جس میں فریقین کو ایک خاص ہدایت فرمائی، وہ یہ کہ ایک مرد کے نکاح میں ایک سے زائد عورتیں ہوں تو قرآن کریم نے سورہ نسا کے شروع میں اس کو یہ ہدایت دی کہ سب بیویوں میں عدل و مساوات قائم رکھنا اس کے ذمہ فرض ہے، اور جو خیال کرے کہ اس فرض کو میں ادا نہ کر سکوں گا تو اس کو چاہئے کہ ایک سے زائد بیبیاں نہ کرے، ارشاد ہے: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلًا جَدًّا** یعنی اگر تم کو یہ خطہ ہو کہ دو بیویوں میں مساوات نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے بیویوں میں عدل اور برابری کو نہایت تاکید کی حکم فرمادیا ہے، اور اس کی خلاف ورزی پر سخت وعید سنائی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں برابری اور عدل کا پورا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی بارگاہ جل شانہ میں عرض کیا کرتے تھے:

”یعنی اے اللہ! یہ میری منصفانہ قسم
اور مساوات اس چیز میں ہے جو میرے
اختیار میں ہے، اس لئے جو چیز آپ کے اختیار

الَّذِينَ هُمْ عَنْ قَسَمِي فِي مَا
أَمَّلْتُ فَلَا تَكُنْ لِي فِي مَا قَسَمْتُ
وَلَا آمِلْتُ

میں ہے میرے اختیار میں نہیں، لیکن قلبی میلان اور رجحان اس میں مجھ سے ہواخذہ
نہ فرمائیے“

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ پر قابو رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ مگر قلبی میلان کو آپ نے بھی اپنے اختیار سے باہر قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عذر پیش کیا۔

سورہ نسا کی شروع کی آیت کے ظاہری الفاظ سے بیویوں میں مطلقاً مساوات و برابری کا فرض ہونا معلوم ہوتا تھا، جس میں قلبی میلان میں بھی مساوات کرنا داخل ہے، اور یہ معاملہ انسان کے ہمتیاری میں نہیں، اس لئے سورہ نسا کی اس آیت میں حقیقت حال کی وضاحت فرمادی کہ جن چیزوں پر تمہیں قدرت نہیں ہے ان میں مساوات

فرع نہیں ہے، البتہ برابری محبت تیار کی، معاملات میں جوگی، مثلاً شب بستی، طرز معاشرت اور نفقہ وغیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اس عنوان سے بیان فرمایا، جس سے ایک شریف انسان عمل کرنے پر مجبور ہو جائے، فرمایا:

[illegible]

معلوم ہوا کہ اس آیت میں عدل پر کسی کی قدرت نہ ہونے کا جو ذکر ہے وہ قلبی میلان کی برابری ہے جو انسان کے خست یا ریں نہیں، اور اس آیت کے الفاظاً فَلَآ تَدْعُ لِقَوِّهِ اَنْفُلَ التَّمِيلِ میں خواہ اس مفہوم کا قرینہ موجود ہے، کیونکہ معنی ان الفاظ کے یہ ہیں کہ اگرچہ قلبی میلان میں برابری تمھاری قدرت میں نہیں، مگر بالکل ایک ہی طرف کے نہ ہو رہو، کہ خست یا ریں معاملات میں بھی اس کو ترجیح دینے لگو۔

اس طرح یہ آیت سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر صحیح ہوگئی کہ اس کے ظاہری الفاظ سے قلب میلان میں کسی مساوات کا فرض ہونا معلوم ہو رہا تھا۔ اس آیت نے کھول دیا کہ یہ بوجہ غرض اختیار کرنے کے فرض نہیں، بلکہ فرض الہی اور تمنا ہے۔

اس آیت سے تعدد ازدواج کے مذکورہ تفصیل سے ان لوگوں کی غلط فہمی بھی واضح ہو گئی، ہوائ غلط فہمی لال تطاعاً غلط ہے

دو دن آیتوں کو ملا کر یہ نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں کہ شروع سورۃ نسا کی آیت نے یہ حکم دیا کہ اگر چند بیویوں میں مساوات نہ کر سکے، تو پھر ایک ہی نکاح پر قناعت کر دے، دوسرا نکاح نہ کر دے، اور اس دوسری آیت نے یہ بتلادیا کہ دو بیویوں میں مساوات ممکن ہی نہیں، اس لئے نتیجہ یہ نکل آیا کہ دو بیویوں کو نکاح میں رکھنا ہی جائز نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے خود ان دونوں آیتوں کے اندر اس غلط فہمی کے ازالہ کا سامان رکھ دیا ہے، دوسری آیت کا قرینہ ابھی گزر چکا ہے، کہ فَذَکَ قَیْدُہَا

مَحَلِّ اَہْمَیَی کے الفاظ ہیں، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا قَاتِلْہُمْ اَلا تَحِلُّ لَہَا فَوَاحِشٌ لَّہَا، اس میں بطور شرط کے یہ فرمانا کہ اگر تمہیں غلط ہو یہ لفظ کھلا ہوا قرینہ اس کا ہے کہ دو بیویوں میں عدل و برابری نامکن یا اختیار سے خارج نہیں، ورنہ اس طویل عبارت

کی اور پھر وہ بھی دو آیتوں میں کوئی ضرورت ہی نہ تھی۔ جیسے تحریر ہے عَلَيْنَكُمْ اِمْلَئْتُمْ وَبَشَّطُوا
 والی آیت میں ان عورتوں کی تفصیل دی جس سے نکاح حرام ہے اور اَنْ تَجْعَلُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ
 فرما کر دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے کی حرمت بتلائی گئی ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا جاتا کہ ایک
 وقت میں ایک سے زائد بیویاں رکھنا حرام ہے۔ اور پھر اَنْ تَجْعَلُوْا اَكْثَرَ سَائِلَاتِ الْاَخْتَيْنِ
 کی قید فصول ہو جاتی۔ اسی ایک ہی جگہ میں یوں منہ بواہیاں دے اَنْ تَجْعَلُوْا بَيْنَ اِمْرَاةَيْنِ
 یعنی مطلقاً دو عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا حرام ہے۔ مگر اَنْ کو مرنے اس مختصر کلام کو
 سمجھ کر نہ صرف ایک طویل عبارت خستہ سار کی بجائے دو آیتوں میں اس کی تفصیل بیان فرمائی۔
 اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آیت اَنْ تَجْعَلُوْا بَيْنَ الْاَخْتَيْنِ بھی ایک حیثیت سے اس کا
 اجواز بتلا رہی ہے۔ کہ ایک سے زائد عورتوں کو نکاح میں جمع رکھنا تو جائز ہے، مگر شرط یہ ہے کہ
 وہ دونوں آپس میں بہنیں نہ ہوں۔

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفَدَ وَصِيَّتَا

اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور ہم نے حکم دیا ہے

الَّذِيْنَ اَوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاَيَاكُمْ اَنْ اَقْبُوا

پہلے کتاب والوں کو اور تم کو کہ گورے رہو

اللّٰهُ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

اللہ سے اور اگر نہ مانو گے تو اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے

الْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَنِيَّ اَحْمَدًا ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

زمین میں اور اللہ ہے بے پروا واسب خوبیوں والا اور اللہ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں یا

وَمَا فِي الْاَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا ۝ اِنْ يَشَآءْ يُدْهِبْكُمْ

اور جو کچھ ہے زمین میں اور اللہ کافی ہے کارساز: اگر چاہے تو تم کو دودھ کر دے

اَيُّهَا النَّاسُ وَيَا اَيُّهَا الْاٰخِرِيْنَ ۝ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدِيْرًا

اے لوگو اور اے آئندہ لوگوں کو اور اللہ کو یہ قدرت ہے

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا

جو کوئی چاہتا ہو ثواب دنیا کا سو اللہ کے یہاں ہے ثواب دنیا کا

چاہتا ہوں وہ بڑی غلطی میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس (یعنی ان کی قدرت میں) تو دنیا اور آخرت دونوں کا معاوضہ (موجود) ہے، جب اولیٰ اعلیٰ دونوں پر ان کی قدرت ہے، تو اس کی چیز کیوں نہ مانگی جائے) اور اللہ تعالیٰ بڑے سنے والے بڑے دیکھنے والے ہیں (سب کے اقوال اور درخواستوں کو دنیا کی ہوں یا دین کی سنتے ہیں، اور سب کی نیتوں کو دیکھتے ہیں، پس طالبانِ آخرت کو ثواب دیں گے، اور طالبانِ دنیا کو آخرت میں محروم رکھیں گے) پس آخرت ہی کی نیت اور درخواست کرنا چاہئے، البتہ دنیا کی حاجت مستقل طور پر مانگنا منسلک نہیں، لیکن عبادت میں یہ قصور نہ کرے۔

معارف و مسائل

قَوْلُهُمْ **يَللَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ**، یعنی اللہ کے لئے ہے آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات، اس جہانِ الفاظ کو تین مرتبہ ذکر کیا گیا، اول سے کشاکش اور وسعت مقصود ہے کہ اس کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں، دوسرے سے بے نیازی اور بے پردائی کا بیان مقصود ہے کہ اس کو کسی کی پرواہ نہیں، اگر تم مفکر ہو، تیسری دفعہ میں رحمت اور کارساز کا اظہار ہے کہ اگر تقویٰ اور اطاعت اختیار کرو تو وہ تمہارے سب کام بنائے گا۔

تیسری آیت میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم سب کو فنا کر دے اور دنیا سے اٹھائے، اور دوسرے لوگ مطیع و فرمانبردار پیدا کر دے، اس سے بھی حق تعالیٰ کا استغفار اور بے نیازی خوب ظاہر ہو گئی، اور نافرمانوں کو پوری طرح تہدید اور تحریف بھی ہو گئی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهُدَاءَ

اے ایمان والو! قائم رہو انصاف پر گواہی دو اللہ

لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ

کی طرف اگرچہ نقصان ہو تمہارا یا ماں باپ کا یا قرابت والوں کا اگر

يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَتِيرًا فَإِنَّهُ أُولَىٰ بِهَا مَقَامًا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ

کوئی مالدار ہے یا محتاج ہو تو اللہ ان کا غیر خواہ تم سے زیادہ ہے سو تم یہی نہ کرو دل کی خواہش کی انصاف

تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا

کرتے ہیں اور اگر تم زبان طوطے یا بھی جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب کاموں

تَعْمَلُونَ خَيْرًا
سے واقف ہے

خلاصہ تفسیر

اس ایمان والوں (جو ہمہ ملامت میں ادا سے حق کے وقت بھی اور فیصلہ کے وقت بھی) انصاف پر غریب و غمخوار بننے والے اور اقرار یا شہادت کی فوجت آوے تو اللہ کی خوشنودی کے لئے اچھی گواہی (اور اظہار) دینے والے (وہ گواہی اور اظہار) اپنی ہی ذات کے خلاف ہو۔ (جسکو اقرار کہتے ہیں) یا کہ والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے مقابل میں ہو (اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کر دے کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے اس کو نفع پہنچا جائے، تاکہ اس سے بے مروتی نہ ہو، یا یہ کہ یہ غریب ہے اس کا کیسے نقصان کر دیں، نہ گواہی دینے میں کسی کی امیری غریبی یا نفع و نقصان کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص (جس کے خلاف گواہی دینی پڑے گی) اگر امیر ہے تو اور غریب ہے تو، دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے) اتنا تعلق ہم کو نہیں، کیونکہ تمہارا تعلق جس قدر ہے وہ بھی اپنی کا دیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے وہ تمہارا دیا ہوا نہیں، پھر جب باوجود قوی تعلق کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت اسی میں رکھی ہے کہ گواہی میں حق بات کہی جائے، خواہ اس سے وقتی طور پر کچھ نقصان بھی پہنچ جائے تو تمہیں ضعف تعلق کے باوجود اپنی شہادت میں ان کی ایک عارضی مصلحت کا کیوں خیال کرتے ہو) سوئے (اس شہادت میں) خواہش نفس کا اتباع مت کرنا، کبھی حق سے ہٹ جاؤ، اور اگر غلط کچھ بیان کر دو گے (یعنی غلط گواہی دو گے) یا پہنچوئی کر دو گے (یعنی شہادت کو ٹال دو گے) تو یاد رکھنا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں

معارف و مسائل

دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور سورۃ نساء کی اس آیت میں تمام مسلمانوں کو عدل و انصاف پر آسمانی کتابیں بھیجے کا اصل مقصد قہر کرنے اور سچی گواہی دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور جو چیزیں عدل و انصاف کا قیام ہے اسی قیام عدل یا سچی گواہی میں رکاوٹ ہو سکتی ہیں ان کو نہایت تلخ انداز میں دور کیا گیا ہے، اسی مضمون کی ایک آیت سورۃ مائدہ میں بھی آنے والی ہے، دونوں کا مضمون بلکہ الفاظ بھی تقریباً مشترک ہیں، اور سورۃ حدید کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام کو خلیفہ اللہ بنا کر بھیجے کا اور پھر ان کے

بعد دوسرے انبیاء علیہم السلام کو یکے بعد دیگرے بحیثیت خلیفۃ اللہ بھیجے رہنے کا، اور ان کے ساتھ بہت سی کتابیں اور صحیفے نازل فرمانے کا اہم مقصد یہی تھا کہ دنیا میں انصاف اور اس کے ذریعہ امن و امان قائم ہو، ہر فرد انسانی اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں انصاف کو اپنا شعار بنالے۔ اور جو سرکش لوگ وعظ و نصیحت اور تعلیم و تبلیغ کے ذریعہ عدل و انصاف پر نہ آئیں، اپنی سرکشی پر اڑے رہیں، ان کو قانونی سیاست اور تحریر و منظر کے ذریعہ انصاف پر قائم رہنے کے لئے مجبور کیا جائے۔

سورۃ حدید کی پچیسویں آیت میں اس حقیقت کو اس طرح واضح فرمایا ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ
وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ
بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ
فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ
لِلنَّاسِ

یعنی ہم نے جیسے ہیں اپنے رسولؑ
نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ
کتاب اور ترازو تاکہ لوگ سیدھے رہیں
انصاف پر اور ہم نے اتارا لوہا اس میں
بڑا رعب ہے اور اس سے لوگوں کے
کام چلتے ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ بعثت انبیاء اور تنزیل کتب ساویہ کا سارا نظام انصاف ہی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے، رسولوں کا بھیجنا اور کتابوں کا نازل کرنا اسی مقصد کے لئے عمل میں آیا ہے، اور آخر میں لوہا اتارنے کا ذکر کر کے اس طرف بھی اشارہ فرمایا کہ سب لوگوں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے صرف وعظ و نصیحت ہی کافی نہ ہوگی، بلکہ کچھ شریر لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو لوہے کی زنجیروں اور دوسرے ہتھیاروں سے مرعوب کر کے انصاف پر قائم کیا جائے گا۔

عدل و انصاف پر قائم رہنا سورۃ حدید کی آیت مذکورہ اور سورۃ نساء کی اس آیت میں اسی صریح حکومت کا فریضہ ہے، طرح سورۃ مائدہ کی آیت مَوْفُوا بِالْعُقُوبِ لِلّٰهِ شُكْرٌ ؕ اَعْبَادُ الْقِسْطِ بِالْإِنْسَانِ اَكْثَرُ كَاذِبِينَ وَلَا يَجُوزُ لَكُمْ مُسْتَأْنَفَةٌ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ سِرِّيْكُمْ مَا تَعْمَلُوْنَ (آیت ۸) نے اسی طرح یہ بات ہی کہہ کر انصاف قائم کرنا اور اس پر قائم رہنا صرف حکومت اور عدالت کا فریضہ نہیں بلکہ انسان اس کا مکلف و مخاطب ہے کہ وہ خود انصاف پر قائم رہے اور دوسروں کو انصاف پر قائم رکھنے کے لئے کوشش کرے، ہاں انصاف کا صرف ایک درجہ حکومت اور نظام کے ساتھ مخصوص ہے وہ یہ کہ شریر اور مکرر انسان جب انصاف کے خلاف آڑ جائیں، نہ خود انصاف پر قائم

ہیں نہ دھڑل کو عمل و انصاف کرنے دیں، تو حکماء آئندہ برادر سزا کی ضرورت ہے، یہ اقامت
عمل و انصاف ظاہر ہے کہ حکومت ہی کر سکتی ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔

آج کی دنیا میں جاہل عوام کو چھوڑیے لٹکے پڑے تعلیم یافتہ حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انصاف
کرنے صرف حکومت و عدالت کا فریضہ ہے، عوام اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور یہی وہ سب سے
بڑی وجہ ہے جس نے ہر ملک ہر سلطنت میں حکومت اور عوام کو دو متضاد فریق بنا دیا ہے،
راہی اور رعیت کے درمیان خلافت و اختلاف کی وسیع خیلاچ حاصل کر دی ہے، ہر ملک کے عوام
اپنی حکومت سے عدل و انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، لیکن خود کسی انصاف پر قائم رہنے کے
لئے تیار نہیں ہوتے، اسی کا نتیجہ ہے جو دنیا آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، کہ قانون محفل ہے،
جبرائیل کی روز افزند ترقی ہے، آج ہر ملک میں قانون سازی کے لئے اسمبلیاں قائم ہیں، ان
کر ہزاروں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ان کے نمائندے منتخب کرنے کے لئے ایکشن میں خدا کی پوری
زمین مل جاتی ہے، اور پھر پورے ملک کا دل و دماغ ملک کی ضروریات اور لوگوں کے جذبات
و احساسات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ قانون بناتے ہیں، اور پھر آگاہ
کے لئے شائع کرتے ہیں، رائے عامہ معلوم کرنے کے بعد یہ قانون قابل تنفیذ سمجھا جاتا ہے
پھر اس کے نفاذ کے لئے حکومت کی لاتعداد مشینری حرکت میں آتی ہے جس کے ہزاروں
بلکہ لاکھوں شعبے ہوتے ہیں، اور ہر شعبہ میں ملک کے بڑے بڑے آزمودہ کار لوگوں کی مختلف
بروسے کار آتی ہیں، لیکن چلی ہوئی رسوم کی دنیا سے ذرا نظر کو اونچا کر کے دیکھا جائے، اور
جن لوگوں کو خواہ مخواہ تہذیب اور شائستگی کا ٹھیکہ دار مان لیا گیا ہے تھوڑی دیر کے
لئے ان کی کورانہ تقلید سے نکل کر حقیقت کا جائزہ لیا جائے تو ہر شخص بے ساختہ یہ کہنے پر
جبور ہو گا کہ

نگاہ خلق میں دنیا کی رونق بڑھتی جاتی ہے

مری نظروں میں پھیکا رنگ محفل ہوتا جاتا ہے

اب سے نئے سال پہلے ۱۹۵۵ء سے ۱۹۵۶ء تک کا ہی موازنہ کریں، اعداد و شمار

ملاحظہ ہیں وہ گواہی دیں گے کہ جوں جوں قانون سازی بڑھی، قانون میں عوام کی مرضی کی
نمائندگی بڑھی اور تنفیذ قانون کے لئے مشینری بڑھی، ایک پولیس کے بجائے مختلف
اقسام کی پولیس بروسے کار آئی، تفتیشی روز بروز جرائم بڑھے، اور لوگ انصاف سے دور ہوتے
چلے گئے، اور اسی رفتار سے دنیا کی برامنی بڑھتی چلی گئی۔

اُن عالم کی ضمانت صرف عقیدہ کوئی مرد بشید نہیں جو آنکھ کھول کر دیکھے، اور حلق ہوئی رسول
آخرت اور خوفِ خدا کے ساتھ ہے کی جگہ بندسی کو توڑ کر ذرا رسولِ عسریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
لائے ہوئے پیغام کو سوچے سمجھے، اور اس حقیقت پر غور کرے کہ دنیا کا امن و سکون نہ
تعمیرات سے نہ کہی حاصل ہوا نہ آئندہ ہوگا۔ عالم کے امن و امان کی ضمانت صرف عقیدہ
آخرت اور خوفِ خدا لے سکتا ہے، جس کے ذریعہ سارے فرائضِ راعی اور رعیت اور
عوام اور حکومت میں مشترک ہو جاتے ہیں، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرنے
لگتا ہے۔ قنون کے احترام و حفاظت کے لئے عوام یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو جاتے کہ یہ کام حکم
کا ہے، قرآن مجید کی مذکورہ آیتیں بسلسلہ قیامِ عدل و انصاف اسی انقلابی عقیدہ
کی تلقین پر ختم کی گئی ہیں۔

سورۃ نساء کی آیت کے ختم پر إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَصَلُّونَ خَبِيرًا کا ارشاد ہوا، اور سورۃ
مائیدہ کی آیت کے آخر میں أَوَّلُ تَقْوَىٰ کی برایت فرمائی، اور پھر فرمایا إِنَّ اللَّهَ تَجَبَّرُ عَلَيْهِ
تَقْوَىٰ، اور سورۃ حدید کی آیت کے آخر میں ارشاد ہوا: إِنَّ اللَّهَ تَجَبَّرُ عَلَيْهِ
ان تینوں آیتوں میں حکام اور عوام دونوں کو عدل و انصاف پر قائم رہنے
اور قائم رکھنے کی ہدایات دینے کے بعد خواتمِ آیات میں سب کی نظر میں اس حقیقت کی
طرح پھیر دی گئی ہیں جو انسان کی زندگی اور اس کے خیالات اور جذبات میں انقلابِ عظیم
پیدا کرنے والی ہے، یعنی خدا تعالیٰ کی قوت و سلطنت اس کے سامنے حاضری اور حس
و کتاب اور جزاء و سزا کا تصور، یہی وہ چیز تھی جس نے اب سے تئیں پہلے کی انخوان
دنیا کو آج کی نسبت بہت زیادہ امن و سکون بخشا ہوا تھا، اور یہی وہ چیز ہے جس کے نظر انداز
کر دینے کی وجہ سے آج کی ترقی یافتہ آسمانوں سے باتیں کرنے والی، سیارے اڑانے والی دنیا
امن و چین سے محروم ہے۔

روشن خیال دنیا س لئے کہ سانس کی حیرت انگیز ترقیوں سے وہ آسمان کی طرف چڑھ چکے
ہیں، ستیاوول پر جا سکتے ہیں، سمندر میں جا سکتے ہیں، لیکن امن و امان اور سکونِ الہی
جو ان سارے سامانوں اور سارے کارخانوں کا اصل مقصد ہے وہ ان کو کسی سیارے میں
ہاتھ آئے گا، نہ کسی نئی سے نئی ایجاد میں، وہ ملے گا تو پیغمبرِ عربی روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیغام اور ان کی تعلیمات میں، خدا تعالیٰ کو ماننے اور آخرت کے حساب پر عقیدہ رکھنے
میں، أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، سانس کی حیرت انگیز انکشافات روز بروز
خدا تعالیٰ کی قدرت کا مملہ اور اس کی بے مثال صنعت کاری کو اور زیادہ روشن کرتے جاتے ہیں

جن کے سامنے ہر انسانی ترقی اپنے عجز و درماندگی کا اعتراف کر کے رہ جاتی ہے، مگر یہ
”چہ سود چوں دل وانا چشم بینا نیست“

قرآن حکیم نے ایک طرف تو دنیا کے سامنے نظام کا منشا ہی قیام عدل و انصاف بتلایا، دوسری طرف اس کا ایک بے مثال انتظام ایسا عجیب و غریب فرمایا کہ اگر اس کے پورے نظام کو اپنایا جائے اور اس پر عمل کیا جائے تو یہی خوشخوار و بدکار دنیا ایک ایسے صالح معاشرے میں تبدیل ہو جائے جو آخرت کی جنت سے پہلے نقد جنت ہو، اور ارشاد: **قَاتِلُوا دَیْلَیْنَ خَوَافِ مَقَامٍ وَدَیْلَہِ بَحْثُتُنْ** جسکی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ خدا سے ڈرنے والوں کو دو جنتیں ملیں گی، ایک آخرت میں دوسری نقد دنیا ہی میں، اس کا بطور مشاہدہ میں آجائے، اور یہ کوئی صرف فرض خیال یا خیالی اسکیم نہیں، اس بیجام کے لانے والے محترم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عملی صورت میں لا کر چھڑا ہے، اور ان کے بعد خلفائے راشدینؓ اور دو سکرمتیج سنت سلاطین نے جب بھی اس پر عمل کیا تو شیر اور ببر کی کے ایک گھاٹ پر پانی پینے کی فرضی مثال ایک حقیقت بن کر لوگوں کے مشاہدہ میں آگئی، غریب و امیر، دو دوسرے مایہ دار کا تفرقہ یک سرسٹ گیا، قانون کا احترام ہر فرد اپنے گھروں کے بند کمروں میں رات کی تاریکیوں میں کرنے لگا، یہ کوئی افسانہ نہیں، تاریخی حقائق ہیں جن کا اعتراف غیروں نے بھی کیا، اور ہر صاف غیر مسلم بھی اس کے ماننے پر مجبور ہوا۔

مضمون آیت کے بعد آیت کی تفسیر تفصیلاً دیکھتے:

مذکورہ آیت میں **مُؤْمِنُوْا اَقْسُوْا فِیْہِیْنَ بِاَقْسَمِہِ** فرمایا گیا، قسط بسمہ القاف کے معنی ہیں عدل و انصاف۔ اور عدل و انصاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر صاحب حق کا حق پورا ادا کیا جائے، اس کے عموم میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی داخل ہیں، اور سب قسم کے انسانی حقوق بھی، اس لئے قیام بالقیسط کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی کسی پر ظلم نہ کرے اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، مظلوم کی حمایت کی جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے اور مظلوم کا حق دلوانے کے لئے شہادت کی ضرورت پیش آئے تو شہادت سے گریز نہ کیا جائے، اور یہ بھی داخل ہے کہ شہادت میں حق اور حقیقت کا انہار کیا جائے، خواہ وہ کسی کے موافق پڑے یا مخالف: یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت اور انتظام ہے، جب دو فریق کا کوئی مقدمہ ان کے سامنے پیش ہو تو فریقین کے ساتھ برابری کا معاملہ کریں کسی ایک طرف کسی طرح کا

میں لایا نہ ہونے دیں، گواہوں کے بیانات غور سے سنیں، معاملہ کی تحقیق میں اپنی پوری کوشش خرچ کریں، پھر فیصلہ میں پورے پورے عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں۔

عدل و انصاف کے قیام میں سورۃ نسا اور سورۃ مائدہ کی دونوں آیتیں اگرچہ مختلف سورتوں کی ہیں لیکن رکاوٹ بننے والے اسباب

منظوم و درقن کا تقریباً قدر مشترک ہے، فرق اتنا ہے کہ عدل و انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والی عادت و رویتیں ہوا کرتی ہیں، ایک کسی کی محبت و قربت یا دوستی و تعلق جس کا تقاضا شاہرہ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ شہادت اُن کے موافق دی جائے تاکہ یہ نقصان سے محفوظ رہیں یا اُن کو نفع پہنچے اور فیصلہ کرنے والے قاضی یا جج کے دل میں اس تعلق کا تعاضیہ ہوتا ہے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہے، دوسری چیز کسی کی عداوت و دشمنی ہے، جو شاہد کو اس کے خلاف شہادت پر آمادہ کر سکتی ہے، اور قاضی اور جج کو اس کے خلاف فیصلہ دینے کی بات ہو سکتی ہے، غرض محبت و عداوت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو عدل و انصاف کی راہ سے ہٹا کر ظلم و جور میں مبتلا کر سکتی ہیں، سورۃ نسا اور سورۃ مائدہ کی دونوں آیتوں میں انہی دونوں رکاوٹوں کو دور کیا گیا ہے، سورۃ نسا کی آیت میں قربت و تعلق کی رکاوٹ کو دور کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، ارشاد ہے: أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمًا وَلَمْ تَكُنْ عَلَيْنَا أَلُوفًا یعنی اگرچہ ہم تمہاری شہادت اپنے ماں باپ یا قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف پڑے تو بھی حق بات کہنے اور سچی شہادت دینے میں اس تعلق کا لحاظ نہ کرو۔

اور سورۃ مائدہ کی آیت میں عداوت اور دشمنی کی رکاوٹ کو دور کیا گیا ہے، چنانچہ فرمایا: لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَكُنُوا مِنَ الَّذِينَ لَوْ أَنَّهُمْ آخَرُوا بِالشَّقِوٰی یعنی کسی قوم کا بغض و عداوت بھی تمہارے لئے اس کا باعث نہ ہونا چاہئے کہ راہِ عدل کو چھوڑ کر ان کے خلاف مجاہد یا فیصلہ دیئے لگو۔

دونوں آیتوں کے عنوان و تعبیر میں بھی تھوڑا فرق ہے، سورۃ نسا کی آیت میں قَوْمَيْنِ یا تَقِطُ شَہَدَآءُ فرمایا گیا، اور سورۃ مائدہ کی آیت میں قَوْمَيْنِ یا شَہَدَآءُ یا تَقِطُ ارشاد ہوا، یعنی پہلی آیت میں دو چیزوں کی ہدایت ہے، ایک قیام اللہ اور دوسری شہادت اللہ، اور دوسری آیت میں بھی دو ہی چیزیں مامور ہیں، اس کے عنوان بدل کر قیام اللہ اور شہادت بالقسط۔

اکثر حضرات مفسرین نے فرمایا کہ اس تغیر عنوان سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دونوں چیزیں دراصل ایک ہی حقیقت کی دو تعبیریں ہیں، کہیں قیام اللہ بالقسط اور شہادت اللہ سے تعبیر کر دیا گیا، کہیں قیام اللہ اور شہادت، بالقسط کے الفاظ سے بیان فرمایا گیا، ان دونوں

آیتوں کے طرز بیان میں یہ بات خاص طور پر قابلِ نظر ہے کہ قَوْلُهُمْ بِالْقِسْطِ یا قَوْلُهُمْ بِالْقِسْطِ کا مطلب جملہ اختیارات فرمایا گیا۔ حالانکہ عدل و انصاف کا حکم صرف ایک لفظ بِالْقِسْطِ کے ذریعہ بھی دیا جاسکتا تھا۔ اس طویل جملہ کے اختیار کرنے میں اس طرف اشارہ کرنا منظور ہے کہ اتنا حق طرز پر کسی معاملہ میں عدل و انصاف کر لینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، کیونکہ کسی نہ کسی معاملہ میں انصاف ہو جانا تو ایک ایسا طبعی امر ہے کہ ہر بُرے سے بُرے اور ظالم سے ظالم حاکم پر بھی صادق ہے، کہ اس سے بھی کسی معاملہ میں تو انصاف ہو ہی جاتا ہے۔ اس جملہ میں لفظ قَوْلُهُمْ کا استعمال فرما کر یہ بتلایا کہ عدل و انصاف پر ہمیشہ ہر وقت ہر حال اور ہر دوست دشمن کے لئے قائم رہنا ضروری ہے۔

پھر ان دونوں آیتوں میں پوری دنیا کو عدل و انصاف پر قائم کرنے اور قائم کرانے کے لئے جو زریں اصول اختیار کئے گئے ہیں وہ بھی قرآن عظیم ہی کی خصوصیات میں ہیں۔ ان میں سے ایک اہم چیز تو یہ ہے کہ حکام اور عوام سب کو خدا تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ اور روزِ جزاء کے حساب سے ڈرا کر اس کے لئے تیار کیا گیا ہے کہ عوام خود بھی قانون کا احترام کریں، اور حکام جو تفسیرِ قانون کے ذمہ دار ہیں وہ بھی تفسیرِ قانون میں خدا و آخرت کو سامنے رکھ کر خلقِ خدا کے عوام بنیں، قانون کو خدا ربِ خلق اور اصلاحِ عالم کا ذریعہ بنائیں، لوگوں کی پریشانیوں میں اضافہ اور مظلوم کو دفترِ گردی کے چکر میں پھنسا کر مزید ظلم پر ظلم کا سبب نہ بنائیں قانون کو اپنی ذلیل خواہشات یا چند ملکوں میں فروخت نہ کریں، قَوْلُهُمْ بِالْقِسْطِ یا قَوْلُهُمْ بِالْقِسْطِ فرما کر حکام و عوام دونوں کو لبثت اور اخلاص عمل کی دعوت دی گئی ہے۔

دوسری بنیادی چیز یہ کہ عدل و انصافِ قیام کی ذمہ داری پورے افرادِ انسانی پر ڈال دی گئی ہے۔ سورۃ نساء اور مادہ میں تو اس کا مخاطب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فرما کر پوری امتِ مسلمہ کو بنادیا گیا ہے، اور سورۃ حدید میں لِيَتَّقُوا اللَّهَ فرما کر اس فریضہ کو تمام افرادِ انسانی پر عائد کر دیا گیا ہے، سورۃ نساء کی آیت میں وَلَا تَكُنْ مِنَ الْفَاسِقِينَ فرما کر اس طرف ہدایت فرمادی کہ انصاف کا مطالبہ صرف دوسروں ہی سے نہ ہو، بلکہ اپنے نفس سے بھی ہونا چاہئے، اپنے نفس کے خلاف کوئی بیان یا اظہار کرنا پڑے تو بھی حق و انصاف کے خلاف کچھ نہ بولے، اگرچہ اس کا نقصان اس کی ذات ہی پر پڑتا ہو، کیونکہ یہ نقصان حقیر و قلیل اور عارضی ہے، اور محبوب بول کر اس کی جان بچائی گئی تو قیامت کا شدید عذاب اپنی جان کے لئے خرید لیا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي

اے ایمان والو! یقین لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو

نَزَلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ مِمَّنْ

نازل کی ہے اپنے رسول پر اور اس کتاب پر جو نازل کی تھی پہلے اور جو کوئی

يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَسْئَلَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

یقین نہ کرے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور کتابوں پر اور رسولوں پر اور قیامت کے دن پر

فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۳۰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

وہ بہک کر دور جا پڑا، جو لوگ مسلمان ہوئے پھر کافر ہوئے،

ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ نَزَدُوا ۚ وَالْكَفْرُ الَّذِي كُنَّ لِلَّهِ

پھر مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر بڑھتے ہوئے کفر میں تو اللہ ان کو ہرگز

لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۝۳۱

بخنے والا نہیں اور نہ دکھلاوے ان کو راہ۔

رابط آیات | اوپر زیادہ حصہ احکام فرعیہ کا مذکور ایمان و کفر کے مباحث کہیں کہیں معائنات

مع الخلفین کے ضمن میں آگئے ہیں، آگے یہ مباحث قدرے تفصیل سے مذکور ہوئے ہیں، اور

ختم سورت کے بالکل قریب تک چلے گئے ہیں، ترتیب بیان میں اول اس کا بیان ہے کہ شریعت

میں ایمان معتبر کیا ہے، پھر کفار کے مختلف فرقوں کی مذمت عقائد میں بھی اور بعض اعمال میں بھی

خلاصہ تفسیر

اے ایمان والو! (یعنی جو بظاہر ایمان لا کر مومنین کے زمرہ میں داخل ہو چکے ہیں، مگر حقا

ضروریہ کی تفصیل میں لوگ) اعتقاد رکھو اللہ کی (ذات و صفات کے) ساتھ اور اس کے رسول

(محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے) ساتھ اور اس کتاب (کے حق ہونے) کے ساتھ جو اس نے

(یعنی اللہ تعالیٰ نے) اپنے رسول (یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم) پر نازل فرمائی اور ان کتابوں

(کے حق ہونے) کے ساتھ (بھی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے) پہلے (اور نبیوں پر)

نازل ہو چکی ہیں (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتب سابقہ پر ایمان لانے میں ملانکہ اور

باقی انبیاء علیہم السلام اور یوم قیامت پر ایمان رکھنا بھی داخل ہو گیا) اور جو شخص اللہ کی ذات

یا حضرات! کما انکار کرے اور (اسی طرح جو) اس کے فرشتوں کا (انکار کرے) اور (اسی طرح جو) اس کی کتابوں کا (جو) میں مقرر ہے (اسی طرح جو) اس کے رسولوں کا (جو) میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں (انکار کرے) اور (اسی طرح جو) روز قیامت کا (انکار کرے) تو وہ شخص مگر اسی میں بڑی دُور جا پڑا، بلاشبہ جو لوگ (پہلے تو) مسلمان ہوئے پھر کافر ہو گئے پھر مسلمان ہوئے (اور اس بار بھی اسلام پر قائم نہ ہے ورنہ پہلا ارتداد تھا ہو جاتا تھا) پھر کافر نہ ہو گئے، پھر (مسلمان ہی نہ ہوئے ورنہ پھر بھی ایمان قبول ہو جاتا بلکہ) کفر میں بڑھتے چلے گئے (یعنی کفر پر دم مرگ تک ثابت اور دائم ہے) اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز نہ بخشیں گے اور نہ ان کو (منزل مقصود یعنی بہشت کا) راستہ دکھائیں گے (کیونکہ مغفرت اور رحمت کے لئے موت تک مؤمن رہنا شرط ہے)

معارف و مسائل

فَوَاذِلْهُمْ (قوله تعالیٰ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا اَلَمْ یَكُنْ اَسَیًّا عَلَیْهِمْ) اور بعض فرماتے ہیں کہ یہ آیت یہودیوں کی شان میں ہے کہ اول ایمان لائے پھر گویا سالہ کی عبادت کر کے کافر ہو گئے، پھر توبہ کر کے مؤمن ہوئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام سے منکر ہو کر کافر ہوئے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کفر میں ترقی کر گئے (روح المعانی)

(قوله تعالیٰ لَمْ یَكُنْ اَسَیًّا عَلَیْهِمْ لَکُفْرًا وَلَیْلَهُمْ رِیْبٌ مِّنْ سَبِيلِیْ) مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ ان کے بار بار کفر کی طرف لوٹنے سے ان کی توفیق حق ہی سلب ہو جائیگی اور آئندہ توبہ کرنے اور ایمان لانے کا موقع ہی نصیب نہ ہوگا، ورنہ جو قاعدہ قرآن و سنت کی نصیص قطعیہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ کیسا ہی کافر یا مرتد ہو اگر بھی توبہ کرے تو بچھلا گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہ لوگ بھی توبہ کر لیں تو معافی کا قانون کھلا ہوا ہے۔

بَشِّرِ الْمُنَافِقِیْنَ اَنَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِیْمًا ۝۱۳۱ وَالَّذِیْنَ

خوش خبری سنائے منافقوں کو کہ ان کے واسطے ہے عذاب دردناک ۱۳۱ وہ جو

یَتَّخِذُوْنَ الْكَافِرِیْنَ اَوْلِیَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِیْنَ

بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر

اٰیْتَعُوْنَ عِنْدَ هُمْ الْعِزَّةَ فَاِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیْعًا ۝۱۳۲

کیا لے سکتے ہیں ان کے پاس عزت و سوغت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری،

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ أَيْتَ اللَّهِ

اور حکم اتار چکا ہے۔ قرآن میں کہ جب سو اللہ کی آیتوں پر

يَكْفُرُ بِهَا وَيُسْتَهْزِئُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا

انکار ہوتے اور ہنس جاتے تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہوں

فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ

کسی دوسری بات میں نہیں تو تم بھی انہی جیسے ہو گئے اللہ اکٹھا کرے گا

الْمُفْضِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝۱۲۱

منفقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں ایک جگہ نہ منافقین پر

يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ

تمہاری تاک میں ہیں پھر اگر تم کو فتنہ ملے اللہ کی طرف سے تو کہیں کیا ہم نہ تھے

نَكُنَّ مَعَكُمْ ۚ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ

تمہارے ساتھ اور اگر نصیب ہو کافروں کو تو کہیں کیا ہم نے

نَسْتَحْذَرُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَاللَّهُ

گھبرایا تھا تم کو اور بچا دیا تم کو مسلمانوں سے سو اللہ

يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ

فیصلہ کرے گا تم میں قیامت کے دن اور ہرگز نہ دے گا اللہ کافروں کو

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۝۱۲۲

مسلمانوں پر غلبہ ۔

خلاصہ تفسیر

منافقین کو خوش خبری سنائی جائے اس امر کی کہ ان کے واسطے (آخرت میں) بڑی دردناک

سزا (تجویز کی گئی) جن کی یہ حالت ہے کہ (عقائد تو اہل ایمان کے نہ رکھتے تھے مگر دین بھی اہل ایمان

کی نہ رکھ سکے چنانچہ) کافروں کو درست بناتے ہیں مسلمانوں کو چھوڑ کر کیا ان کے پاس (جاکر عورت

حاصل کرنا چاہتے ہیں سو) (غوب سمجھ لو کہ) عورت تو ساری خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے (وہ جس کو

چاہیں دیں۔ پس اگر خدا تعالیٰ ان کو یا جن سے جاہ کو دوستی کرتے ہیں ان کو عزت نہ دیں تو کہاں سے مسلمان بن جائیں گے، اور اسے مسلمانوں، دیگر تمام منافقین کی طرح کفار کے ساتھ خصوصیت امت رکھنا خاص کر جس وقت وہ کفر باہت کا تذکرہ کرتے ہیں، چنانچہ اس سورۃ مدنیہ کے قبل بھی اللہ تعالیٰ تمھارے پاس یہ فرمان (سورۃ انفار) آیت ۱۱ میں جو کہ ہے یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سَبِیْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا (جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی جمع میں) احکام الہیہ کے ساتھ استہزاء اور کفر ہوتا ہو اسنو تو ان لوگوں کے پاس مت پیلو جب تک کہ وہ کوئی اور بات شروع نہ کریں اور یہ مضمون اس آیت کا حاصل ہے وَلَا تَتَّبِعُوا سَبِیْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا (یعنی یہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے میں مشرکین تھے اور مدینہ میں یہود تو عیسائی اور منافقین صرف غبار و خضار مسلمان کے بدہود و پس جس طرح وہاں مشرکین کی مجالست ایسے وقت میں ممنوع تھی یہاں یہود اور منافقین کی مجالست سے بھی منع اور یہ مانعت ہم اس لئے کرتے ہیں کہ اس حالت میں ہم بھی گنہگار ہیں) انہی جیسے ہو جائیں گے، اگر وہ دونوں کی نوعیت میں فرق ہو کہ ایک گناہ کفر کا ہے دوسرا فسق کا، اور اس مانعت مجالست میں کفار اور منافقین سب برابر ہیں، کیونکہ علت اس کی دخول فی اکثر یعنی کفر کی باتوں کا تذکرہ اور اس دخول کا منشاء کفر ہے، اور اس میں دونوں برابر ہیں، چنانچہ مزارعے کفر یعنی دوزخ کا ایندھن ہونے میں بھی دونوں برابر ہوں گے، کیونکہ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا سَبِیْلَ الَّذِیْنَ کَفَرُوا (یعنی یہ لوگ جو کفر کرنے والے تھے) ایسے ہیں کہ تم پر افتاد چڑھنے کے منتظر اور آرزو مند رہتے ہیں پھر ان کے اس انتظار کے بعد اگر تمھاری فتح چھانٹ لیتے ہو گئی تو تم سے کہیں) بائیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تمھارے ساتھ (جہاد میں شریک) نہ تھے کیونکہ نام و نمود کو تو مسلمانوں میں گھٹے ہی رہتے تھے، مطلب یہ کہ ہم کو بھی غیبت کا حصہ دو) اور اگر اگر کافروں کو (غلبہ کا) جو حصہ مل گیا (یعنی وہ اتفاق سے غالب آئے) تو ان سے کہیں) بائیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، مگر ہم نے قصد تمھارے غالب کرنے کے لئے مسلمانوں کی مدد نہ کی اور ایسی تدریس کی کہ لڑائی بگڑ گئی) اور کیا ہم نے (جب تم مغلوب ہوئے لگے تھے) تم کو مسلمانوں سے بچا نہیں لیا اور اس طرح کہ ان کی مدد نہ کی، اور تدریس سے لڑائی بگڑا دی، مطلب یہ کہ ہمارا احسان مانو اور جو کچھ تمھارے ہاتھ آیا ہے ہم کو بھی کچھ حصہ دلو، غرض وہ دونوں طرف سے ہاتھ مارتے ہیں) سورۃ دنیا میں گواہی ہمارا اسلام کی برکت سے مسلمانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تمھارا اور ان کا قیامت میں (عمل) فیصلہ فرمادیں گے اور (اس فیصلہ میں) ہرگز اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابل میں غالب نہ فرمائیں گے بلکہ کفار مجرم شرار پاکر دوزخ میں جا دیں گے اور

مسلمان اہل حق ثابت ہو کر جنت میں جائیں گے، اور فیصلہ علی یہی ہے)

معارف ومسائل

پہلی آیت میں منافقین کے لئے دردناک عذاب کی خبر دی گئی ہے، اور اس نئے دہ خبر کو لفظ بشارت سے تعبیر کر کے اس طرف اشارہ فرما دیا گیا کہ ہر انسان اپنے مستقبل کے لئے خوشخبری سننے کا منتظر رہا کرتا ہے، مگر منافقین کے لئے اس کے سوا کوئی خبر نہیں، ان کے لئے بشارت کے عوض میں یہی خبر ہے۔

عزت اللہ ہی سے | دوسری آیت میں کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور طلب کرنی چاہیئے | گھل مل کر رہنے کی ممانعت، اور ایسا کرنے والوں کے لئے وعید مذکور ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس مرض میں مبتلا ہونے کی اصل منشأ اور سبب کو بیان کر کے اس کا لغو اور بچودہ بننا بھی بتا دیا ہے، ارشاد فرمایا **يَسْتَحْوٰنَ عَيْنَكَهُنَّ الْاَعْيُنُ** **وَ اِنْ اَلْعَيْنُ** **رَدَّتْ بِجَبِينِهَا**، یعنی کفار و مشرکین کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنے اور ان کے ساتھ ملنے کی غرض عموماً یہ ہوتی ہے کہ ان کی ظاہری عفت و قوت اور بقیے سے متاثر ہو کر لوں خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے دوستی رکھی جائے، تو ہمیں بھی ان سے عفت و قوت حاصل ہو جائے گی، مگر تعالیٰ نے اس نوع خیال کی حقیقت اس طرح واضح فرمائی کہ تم ان کے ذریعہ عفت حاصل کرنا چاہتے ہو جن کے پاس خود عزت نہیں، عزت جس کے معنی ہیں قوت و غلبہ کے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص ہے، اور مخلوق میں سے جس کبھی کو کبھی کوئی قوت و غلبہ ملتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو کس قدر بے عقلی ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے لئے اصل عزت کے مالک اور عزت دینے والے کو تو ناراض کیا جائے، اور اس کے دشمنوں کے ذریعہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔

قرآن مجید کی سورہ منافقون میں بھی یہی مضمون ایک اضافہ کے ساتھ اس طرح آیا ہے:

”یعنی عزت تو صرف اللہ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور مسلمانوں کے لئے، لیکن منافقین اس گمراہی میں

جالتے“

وَالَّذِي اَلْعَيْنُ **رَدَّتْ بِجَبِينِهَا** **وَلَا يَفْلَحُ** **مُنِيْنٌ** **وَلَا كُنَّ الْمُنَافِقِيْنَ** **لَا يَفْلَحُوْنَ** ۝

اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اور مومنین کا اضافہ کر کے یہ بھی بتا دیا کہ اصل

انسانی کے لئے پہلے ہی پر حکم بھیجا تھا کہ کفار و فجار کی مجلس میں بھی مت بیٹھو، اور تعجب ہے کہ یہ غافل لوگ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہ ان سے دوستی کرنے لگے، اور ان کو عزت و قوت کا مالک سمجھنے لگے۔

سورۃ نسا کی مذکورہ آیت اور سورۃ النعام کی وہ آیت جس کا سوا السورۃ نسا میں دیا گیا ہے دونوں کا مفہوم مشترک یہ ہے کہ اگر کسی مجلس میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار یا ان پر ہتزار کر رہے ہوں تو جب تک وہ اس بیوہ شغل میں لگے رہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا اور شرکت کرنا بھی حرام ہے۔ پھر سورۃ النعام کی آیت کے الفاظ میں کچھ تعلیم اور مزید تفصیل ہے، کیونکہ اس کے الفاظ یہ ہیں:

”لَئِنْ جِئْتُمْ بِحُجَّتٍ مِّنْ دُونِهَا لَنَكْفُرَنَّ بِهَا وَلَئِنْ لَّمْ يَكُنْ حُجَّتَ لَكُم بَلَّغْنَا الْكَلِمَةَ لِقَوْمِكَ الَّذِينَ هُمْ أَعْيُنُهُمْ كَتُّبٌ عَلَيْهَا خَتَمَ بِهَا طَبَقٌ حَقِيقٌ ۚ”

وَإِذَا زَأَمْتُمُ الَّذِينَ يَزُولُ فِي الْأَيْمَانِ وَفَاوَعْتُم مِّنْهُمْ حَتَّىٰ خَلَلْتُمُوهُم فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِمْ فَلَأَغْوَيْنَهُم لَعْنَةُ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ

اس میں آیات آئینہ میں جھگڑا کر نامذکور ہے جس میں کفر و ہتزار بھی داخل ہے۔ اور آیت کی تحریف مبنیٰ علیٰ آیات قرآنی کے ایسے معانی نکالنا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تفسیر کے خلاف یا اتباع امت کے خلاف ہوں یہ بھی اسی میں داخل ہیں، اسی لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بروایت ضحاک منقول ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو فتوٰ ان کی تفسیر غلط یا اس میں تحریف کرنے والے یا بدعات نکالنے والے ہیں، ان کے الفاظ یہ ہیں: ”وَحَقٌّ فِي هَذِهِ الْأَيَّةِ كُلُّ مُحَدِّثٍ فِي الدِّينِ وَكُلُّ مُتَّبِعٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ“ (منہجی، ص ۲۶۳ ج ۲)

تفسیر بالرائے کر نیوالے کی مجلس میں شرکت جائز نہیں | اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص مسترآن کریم کے درس یا تفسیر میں تفسیر سلف صحابین کا یا بدعت نہیں، بلکہ ان کے خلاف معانی بیان کرتا ہے اس کے درس و تفسیر میں شرکت بنص مسترآن ناجائز اور بجائے ثواب کے گناہ ہے، تفسیر بحر قیط میں ابو حنیفہ نے فرمایا کہ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس بات کا زبان سے کہنا گناہ ہو اس کا کانوں سے باختیار خود سننا بھی گناہ ہے۔

اور اس پر یہ شعر نقل کیا ہے

وَسَمِعَتْ عَنْ مِسْعَارِ بْنِ
كَثْمَةَ بْنِ لَيْثٍ عَنْ النَّظْمِ بْنِ

یعنی اپنے کانوں کو بری بات سننے سے بچاؤ، جس طرح زبان کو بری بات کہنے سے بچاتے ہو۔

دوسری بات سورۃ انعام کی آیت میں یہ زیادہ ہے کہ اگر کسی وقت بھولے یا بے خبری سے کوئی آدمی ایسی مجلس میں شریک ہو گیا، پھر خیال آیا تو اسی وقت اس مجلس سے علیحدہ ہو جانا چاہئے، خیال ہو جانے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔

سورۃ نسا اور سورۃ انعام کی دونوں آیتوں میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تک وہ لوگ اس بیہودہ گفتگو میں مشغول رہیں، اس وقت تک ان کی مجلس میں بیٹھنا حرام ہے۔ اس مسئلہ کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب وہ اس گفتگو کو ختم کر کے کوئی اور بات شروع کر دیں تو اس وقت ان کے ساتھ مجالست اور شرکت جائز ہے یا نہیں؟ قرآن کریم نے اس کو صراحت سے بیان نہیں فرمایا، اسی لئے علماء کا اس میں اختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ ممانعت کی علت آیاتِ اہمہ کی توہین اور تحریف تھی، جب وہ ختم ہو گئی تو ممانعت بھی ختم ہو گئی، اسی لئے دوسری باتیں شروع ہو جانے کے بعد ان کی مجلس میں بیٹھنا گناہ نہیں اور بعض نے فرمایا کہ ایسے کفار و فجار اور ظالم لوگوں کی صحبت و مجالست بعد میں بھی درست نہیں، حضرت حسن بصریؒ کا یہی ارشاد ہے، انھوں نے سورۃ انعام کے اس جملہ سے استدلال فرمایا ہے، فَلَا تَقْعُدُوا بَعْدَ الَّذِي نَكَهْتَ امْرَأَتَكَ اُولَئِكَ يَحْمِلُونَ تِلْكَ الْغَلْظَةَ غُلًّا ثَقِيلًا، یعنی یاد آ جانے کے بعد ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھیں، اور ظاہر ہے کہ ظالم اس گفتگو کو ختم کر دینے کے بعد بھی ظالم ہی اسی لئے اس کی صحبت و مجالست سے بعد میں بھی احتراز لازم ہے۔ (مختصص)

اور تفسیر مظہری میں قاضی صاحب رحمہ اللہ نے دونوں میں تطبیق اس طرح فرمائی ہے کہ جب کفر و سہواہ اور تحریف قرآن کی گفتگو بند ہو کر کوئی دوسری بات شروع ہو جائے تو اس وقت بھی ایسے لوگوں کی مجلس میں شرکت بلا ضرورت تو حرام ہے، اور اگر کوئی ضرورت شرعی یا طبعی داعی ہو تو جائز ہے۔

برہوں کی صحبت | اعام ابو بکرؓ جصاص نے احکام القرآن میں فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ جب مجلس میں کوئی گناہ ہو رہا ہو تو مسلمان پر نہیں عین المنکر کے ضابطہ سے یہ لازم ہے کہ اگر اس کو روکنے کی قدرت ہو تو قوت کے ساتھ روک دے، اور یہ قدرت نہیں ہے تو کم از کم اس گناہ سے اپنی ناپااضگی کا اظہار کرے جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اس

جلس سے اٹھ جائے، یہی وجہ کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو اس جرم میں گرفتار کیا کہ وہ شراب پی رہے تھے، ان میں سے ایک شخص کے بارے میں ثابت ہوا کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے ہے، اس نے شراب نہیں پی، لیکن ان کی مجلس میں شریک تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو بھی سزا دی کہ وہ ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا کیوں تھا۔ (بحر محیط، صفحہ ۵، جلد ۳)

تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”یعنی جو شخص اللہ پر اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہئے کہ ایسے دسترخوان یا کھانے کی میز پر بھی نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چلتا ہو“	مَنْ كَانَ يَوْمًا يَشْرِبُ يَأْتِيهِ مِنَ اللَّهِ عَذَابٌ أَلَا تَرَىٰ كَلَّا يَجْلِسُ عَلَىٰ مَائِدَةٍ يُنَاقِشُ فِيهَا الْخَمْرَ (ابن کثیر، صفحہ ۵۶۷ ج ۱)
---	---

مذکورہ حدیث میں مجلس سے اٹھ جانے کے متعلق جو کہا گیا ہے اس کے لئے یہ شرط ہو کہ شرعی حیثیت سے اس مجلس کے چھوڑ دینے میں کوئی گناہ لازم نہ آتا ہو، مثلاً مسجد میں جماعت کی شرکت ضروری امر ہے، اگر وہاں کوئی خلافِ شرع کام ہونے لگے تو جماعت اس کی وجہ سے ترک نہ کرے بلکہ صرف قلبی ناراضگی پر اکتفا کرے، اسی طرح کوئی اور ضروری مجلس جسکی ضرورت شریعت سے ثابت ہے، اگر وہاں کچھ لوگ کوئی خلافِ شرع کام کرنے لگیں تو وہ سب کے گناہ کی وجہ سے اس مجلس کو چھوڑ کر خود گناہ کا ارتکاب کرنا محض اولیٰ الامر ہی کے لئے ضروری کام ترک کر دیا کریں، تو ہم فساد و فحار کے لئے سنت و شریعت کے مثالیے کا راستہ ہموار کر دیں گے۔

خلاصہ یہ ہوا کہ اہلِ باطل کے ساتھ مجالست کی چند صورتیں ہیں:

اول ان کے کفریات پر رونا کے ساتھ، یہ کفر ہے، دوم اظہارِ کفریات کے وقت کراہیت کے ساتھ یہ بلا عذرِ فسق ہے، سوم کسی ضرورتِ دنیوی کے واسطے مباح ہے، چہارم تبلیغِ احکام کے لئے عبادت ہے، پنجم اضطرار اور بے اختیاری کے ساتھ، اس میں مضرت ہے۔

غیر از این ہونا لغو ہے آخر آیت میں ارشاد فرمایا: اِنَّ كَثِيرًا مِّنْكُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم ایسی باتیں نہ کہتے ہو جن پر تم کو علم نہ ہو، اس آیت کا انتہائی مستہزاء یا تحریف ہو رہی ہے۔

تو تم بھی ان کے گناہ کے شریک ہو کر انہی جیسے ہو گئے، مراد یہ ہے کہ خدا نخواستہ تمہارے جذبہٴ
وخیالات بھی ایسے ہیں کہ تم ان کے کفریات کو پسند کرتے اور اس پر راضی ہو تے تو حقیقتہً تم بھی
کافر ہو کیونکہ کفر کو پسند کرنا بھی کفر ہے، اور اگر یہ بات نہیں تو ان کی مش ہونے کے یہ معنی ہیں کہ
جس طرح وہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور وہیں کی تکذیب میں لگے ہوئے ہیں تم اپنی
اس شرکت کے ذریعہ ان کی امداد کر کے معاذ اللہ ان کی مش ہو گئے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخِذُ عَوْنُ اللَّهِ وَهُمْ خَادِعُونَ ۖ وَإِذَا قَامُوا

البتہ منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور وہی ان کو دغا دے گا اور جب کھڑے ہوں

إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَمَا إِلَىٰ مِرَاءٍ ۖ وَالتَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ

نماز کو تو کھڑے ہوں ہانے جی سے لوگوں کے دکھانے کو اور یاد نہ کریں اللہ کو

اللَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ مَّدْبُذِينَ بَيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۖ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ

مگر تھوڑا سا، ادھر میں پھٹے ہیں دونوں کے بیچ نہ ان کی طرف

وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَكُنْ تَجِدْ لَهُ سَبِيلًا ۖ

اور نہ ان کی طرف اور جبکہ گمراہ کرے اللہ تو ہرگز نہ ہانے گا تو ان کے واسطے ہمیں راہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ

اے ایمان والو نہ بناؤ کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو

دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا اللَّهَ عَلَيْكُمْ

مچھوڑ کر کیا لیا چاہتے ہو اپنے اوپر اللہ کا

سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝

الزام صریح

خُلاصۂ تفسیر

بلاشبہ منافق لوگ (انہما ایمان میں) چال بازی کرتے ہیں اللہ سے رنگوان کی چپال
اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی اور رنگوان کا اعتقاد اللہ کے ساتھ چال بازی کرنے کا نہ ہو،
رنگوان کی یہ کاڑوائی مشابہ اس کے ہے کہ جیسا یہی اعتقاد ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چال کی سزا

ان کو دینے والے ہیں، اور چونکہ دل میں ایمان تو ہے نہیں، اور اس لئے نماز کو فرض نہ سمجھیں
 نہ اس میں ثواب کا اعتقاد رکھیں، اس لئے جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے
 ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ نشاط اعتقاد اور امید سے پیدا ہوتا ہے، صرف آدمیوں کو اپنا
 نمازی ہونا دکھلائے ہیں تاکہ مسلمان سمجھیں، اور چونکہ محض نماز کا نام ہی کرنا ہے اس لئے
 اس نماز میں اللہ تعالیٰ کا ذکر (زبانی بھی نہیں کرتے مگر بہت ہی مختصر یعنی محض عبودت نماز
 کی بنا لیتے ہیں جس میں نماز کا نام جو جاسے، اور جب نہیں کہ اٹھنا بیٹھنا ہی ہوتا ہو، کیونکہ ہر
 کی عزت تو بعض نمازوں میں امام کو جوتی ہے، امامت تو ان کو کہاں نصیب ہوتی تھی
 ہونے کی حالت میں اگر کوئی بالکل نہ پڑھے فقط لب بلاماں ہے تو کسی کو کیا خبر جو تو ایسے بااعتقاد
 سے کیا بعید ہے کہ زبان بھی نہ بلیتی ہو مطلق ہوئے ہیں وہ دونوں کے (یعنی کفار و منافقین کے)
 درمیان میں نہ (پڑے) اور نہ (پڑے) اور نہ (پڑے) کیونکہ ظاہر میں مومن تو کفار سے الگ اور باطن
 میں کافر تو منافقین سے الگ، اور جسکو خدا تعالیٰ گراہی میں ڈال دیں (جیسا کہ ان کی عادت
 ہے کہ عموماً فصل کے وقت اس فعل کو پیدا کر دیتے ہیں) ایسے شخص کے (مومن ہونے کے) لئے
 کوئی سبیل (یعنی راہ) نہ پائے گی (عجب یہ کہ ان منافقین کے راہ پر آنے کی امید مت رکھو، اس میں
 منافقین کی تشبیح ہے اور منافقین کی تسلی کہ ان کی شرارتوں سے بچ نہ کریں) اے ایمان والو! تم
 منافقین کو چھوڑ کر کافروں کو (خواہ منافق ہوں خواہ ظاہر ہوں) دوست مت بناؤ (جیسا منافقین
 کا شیوہ ہے کیونکہ تم کو ان کی حالت کفر و عداوت کا معلوم ہو چکا ہے تم ان سے دوستی کر کے)
 یوں چاہتے ہو کہ اپنے اوپر راہیں اپنے مجرم و مستحق عذاب ہونے پر، اللہ تعالیٰ کی حجت صریح قائم
 کر لو (حجت صریح یہی ہے کہ ہم نے جب منع کر دیا تھا پھر کیوں کیا)

معارف و مسائل

مسئلہ: (تو اللہ تعالیٰ) قَامُوا لَكُمْ سَائِلٌ جس کسل کی یہاں مذمت ہے وہ اعتقاد کی کمزوری
 ہے، اور جو باوجود اعتقاد صحیح کے کسل جو وہ اس سے خارج ہے، پھر اگر کسی عذر سے ہو جیسے مرض
 و غلبہ و غلبہ نوم تو قبل ملامت بھی نہیں، اور اگر بلا عذر ہو تو قابل ملامت ہے۔
 (بیان القرآن)

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَةِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ

یشک منافقین میں سب سے نیچے درجے میں دو ذبح کے اور ہرگز

فَعِدَّ لَهُمْ نَصِيرًا ۝ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا

نہایتے گا تو ان کے پاس کوئی مددگار مگر جنہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کی اور مضبوط پکڑا

بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِلَّهِ ۖ وَلِئَلَّكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اللہ کو اور خالص عہد دار ہوں اللہ کے سوا وہ میں ایمان والوں کے ساتھ

وَسَوْفَ يُؤْتِيكَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

اور جلد دے گا اللہ ایمان والوں کو بڑا ثواب کیا کرے گا

اللَّهُ بَعْدَ ابْكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا

اللہ تم کو بعد اب تم کے اگر تم حق کو مانو اور یقین رکھو اور اللہ شکر دان ہے

عَلِيمًا ۝

سب کچھ جاننے والا

خلاصہ تفسیر

بلاشبہ منافقین وہ وزخ کے سب سے نیچے کے طبقہ میں جائیں گے اور (اے غلبہ)

تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا جو ان کو اس نذر سے بچائے، لیکن ان میں سے جو لوگ

دلفق سے توبہ کر لیں اور (مسلمانوں کے ساتھ جو ان کے ایذا رساں معاملات تھے ان کی اصلاح

کر لیں (یعنی پھر ایسی باتیں نہ کریں) اور (کفار سے جو بغرض ان کی پناہ میں رہنے کے دوستی

کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر) اللہ تعالیٰ پر وثوق (اور توکل) رکھیں اور (رباہ کو چھوڑ کر) اپنے دین

کے اعمال کو خالص اللہ ہی کی رضا کے لئے کیا کریں (غرض اپنے عقائد کی، معاملات کی،

احساسات باطنی کی، اعمال کی، سب کی دوستی کر لیں) تو یہ (تا تب) لوگ (ان) مؤمنین کے ساتھ

(درجات بہشت میں) ہوں گے، (جو کہ پہلے سے کامل ایمان رکھتے ہیں) اور (ان) مؤمنین کو اللہ

تعالیٰ (آخرت میں) اجر عظیم عطا فرمائیں گے (پس جب یہ مؤمنین کے ساتھ ہوں گے تو ان

کو بھی اجر عظیم ملے گا اور اسے منافق) اللہ تعالیٰ تم کو سزا دے گا کیا کریں گے اگر تم (ان کی

نعمتوں کو جو تم پر ہیں) سپاس گزاری کرو اور (اس سپاس گزاری کا طریقہ ہمارا پسندیدہ یہ

ہے کہ تم، ایمان لے آؤ (یعنی خدا تعالیٰ کا کوئی کام انکا نہیں پڑا جو تم کو سزا دینے سے چل چکا

صرف تمہارا کفر جو اسلئے وجہ کافران نعمت ہے سبب تمہاری سزا کا اگر اس کو چھوڑ دو

تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ (تو خدمت کی) بڑی قدر کرنے والے (اور خدمت گزار کی) کے خلوص وغیرہ کو) خوب جاننے والے ہیں (پس جو شخص اطاعت و اخلاص سے لیے اس کو بہت کچھ دیتے ہیں)

معارف ومسائل

(قرآن تعالیٰ) اَخْلَصُوا دِيْنَهُمْ، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو ریاء سے پاک ہو، اور محض اسی کی ذات کے لئے ہو، کیونکہ ظاہر کے معنی فقہاء نے یہ بیان کئے ہیں:

”یعنی مخلص وہ آدمی ہے جو عمل محض اللہ ہی کے لئے کرے، اور اس بات کو وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ اسے عمل کی تعریف کریں“

أَلَّذِي يَعْمَلُ لِلَّهِ لَا يُحِبُّ
أَنْ يَحْمَدَهُ النَّاسُ عَلَيْهِ
(بخاری، منظوری)

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ

اللہ کو پسند نہیں کسی بڑی بات کا ظاہر کرنا،

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۝۱۵۲

مگر جس پر ظلم ہو جائے اور اللہ ہر شے والا جاننے والا اور ہر قول کر کوئی جھٹکا

أَوْ تَخْفِوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۝۱۵۳

یا اس کو چھپاؤ یا معاف کر دو بڑائی کو تو اللہ بھی معاف کرے گا اور اس کی قدرت والا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ

جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ

يُقْرِ قَوَائِمَهُ وَيَقُولُوا لَوْ لَوْ مِنْ بَعْضٍ وَ

فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں اور کہتے ہیں ہم ماننے میں بعضوں کو اور

كَفَرٍ بَعْضٌ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ

نہیں ماننے بعضوں کو اور جانتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک

سَبِيلًا ۝۱۵۴

راہ ، ایسے لوگ وہی ہیں اصل کافر اور ہم نے تیار کر رکھا ہے

لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۝۱۵۵

کافروں کے واسطے ذلت کا عذاب اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں

وَلَمْ يُقْرِ قَوَائِمَهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ

اور جہان کیا ان میں سے کسی کو ان کو جلد دے گا ان کے

أُجُورَهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۵۶

ثواب اور اللہ ہے بخشنے والا مہربان۔

خُلاصۂ تفسیر

اللہ تعالیٰ بڑی بات زبان پر لانے کو کسی کے لئے پسند نہیں کرتے بجز مظلوم کے
اگر اپنے مظلوم کی نسبت کچھ حکایت شکایت کرنے لگے تو وہ گناہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ (مظلوم

کی بات، غیب ملتے ہیں اور ظالم کے ظلم کی حالت، خوب جانتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ مظلوم کو بھی خلاف واقعہ کہنے کی اجازت نہیں، اور ہر چیز کے ایسی شکایت جائز تو ہے لیکن اگر نیک کام مسلمان یہ کہہ دیا اس کو خفیہ کرو (جس میں معاف کرنا بھی آگیا) یا بالخصوص کسی کی برائی کو معاف کر دو تو (زیادہ افضل ہے کیونکہ) اللہ تعالیٰ (بھی) بڑے معاف کرنے والے ہیں، مگر دباؤ جو دیکھ، پوری قدرت والے ہیں (کہ اپنے بھرموں سے ہر طرح انتقام لے سکتے ہیں، مگر پھر بھی اکثر معاف ہی کر دیتے ہیں، پس اگر تم ایسا کرو تو اقول تو تخلق باحسان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا اتباع ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرنے کی امید ہوگی) جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ (جیسا ان کے عقیدہ اور قول سے جو آگے آتا ہے صاف طرز لازم آتا ہے) اور (کفر کرتے ہیں) اس کے رسولوں کے ساتھ (یعنی بعض کے ساتھ تو عداوت، کیونکہ حضرت علیؓ علیہ السلام و حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے منکر تھے، اور مکمل کے ساتھ لزوماً جیسا آگے آتا ہے) اور یوں چاہتے ہیں کہ اللہ کے اور اس کے رسولوں کے درمیان میں (باعث ہار ایمان لانے کے) مشرق رکھیں اور اپنے اس عقیدہ کو زبان سے بھی (کہتے ہیں کہ ہم پر پیغمبروں میں سے) بعضوں پر تو ایمان لانے ہیں اور بعضوں کے منکر ہیں اس قول اور اس عقیدہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی کفر لازم آگیا، اور سب رسولوں کے ساتھ بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور ہر رسول نے سب رسول کو رسول کہا ہے، جب بعض کا انکار ہوا تو اللہ تعالیٰ کی اور بقیہ رسولوں کی تکذیب ہو گئی، جو کہ ضد ہے تصدیق اور ایمان کی) اور یوں چاہتے ہیں کہ میں بین ایک راہ تجویز کریں کہ نہ سب پر ایمان لے جیسے مسلمان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ سب کا انکار رہے جیسا کہ مشرکین کرتے تھے سو) ایسے لوگ یقیناً کافر ہیں (کیونکہ کفر بال بعض بھی کفر ہے، اور ایمان اور کفر کے درمیان کوئی واسطہ نہیں، جب ایمان بال بھج نہ ہوا تو کفر ہی ہوا) اور کافروں کے لئے ہم نے امانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے، (وہی ان کے لئے بھی ہوگی) اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے سب رسولوں پر بھی اور ان میں سے کسی میں ایمان لانے کے اعتبار سے) فرق نہیں کرتے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ان کا ثواب دیں گے اور (چونکہ) اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت والے ہیں (اس لئے ایمان لانے سے پہلے جتنے گنہگار ہو چکے ہیں، سب بخش دیں گے اور چونکہ وہ) بڑے رحمت والے ہیں (اس لئے ایمان کی برکت سے ان کے حسنات کو مضاعف کر کے خوب ثواب دیں گے)

معارف ومسائل

ان آیات میں سے پہلی آیت اور دوسری آیت دنیا سے ظلم و جور کے مٹانے کا ایک قانون ہے، مگر عام دنیا کے قوانین کی طرح ہمیں جس کی حیثیت صرف آمرانہ ہوتی ہے، بلکہ ترغیب و ترہیب کے انداز کا ایک قانون ہے جس میں ایک طرف تو اس کی اجازت دیدی گئی ہے کہ جس شخص پر کوئی ظلم کرے تو مظلوم اس کے ظلم کی شکایت، یا کسی عدالت میں چارہ جوئی کر سکتا ہے، جو عین عدل و انصاف کا تقاضا اور انسانی و جہانم کا ایک ذریعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک قید بھی سورہ نحل کی آیت میں مذکور ہے، **وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَاَقْبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْثِيَ بَكُمْ وَ لَنْ يَنْصُرَكُمْ لَهُ حٰثِرُوْكُمْ وَ لَا صٰادِقُوْنَ** آیت ۱۲۷ یعنی اگر کوئی شخص تم پر ظلم کرے تو تم بھی اس سے ظلم کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ جتنا ظلم و تعدی اس نے کیا ہے بدلہ میں اس سے زیادتی نہ ہونے پائے، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کے جوآ میں ظلم کی اجازت نہیں بلکہ ظلم کا بدلہ انصاف سے ہی لیا جاسکتا ہے، اسی کے ساتھ یہ بھی ہدایت ہے کہ بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے مگر صبر کرنا اور محاف کر دینا بہتر ہے۔

اور آیت مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس پر کسی نے ظلم کیا ہو اگر وہ ظلم کی شکایت، حکایت لوگوں سے کرے تو یہ غیبت حرام میں داخل نہیں، کیونکہ اس نے خود اس کو شکایت کرنے کا موقع دیا ہے، غرض قرآن حکیم نے ایک طرف تو مظلوم کو ظلم کا مساوی بدلہ لینے کی اجازت دیدی، اور دوسری طرف اعلیٰ اخلاق کی تعلیم، عفو و درگزر اور اس کے بالمقابل آخرت کا عظیم فائدہ پیش نظر کر کے مظلوم کو اس پر آمادہ کیا کہ وہ اپنے اس جائز حق میں ابھار سے کام لے ظلم کا انتقام نہ لے، ارشاد فرمایا:

اِنْ تَبْنَواْ اَوْ خَفَوْاْ اَوْ تَخَفَوْاْ عَنْ سُوْرَةِ اللّٰهِ كَانَ عَقُوْبًا
صَلِّ يٰرَ اٰمَنُ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کر کے کرو یا خفیہ طور پر کرو، یا کسی کے ظلم اور بُرائی کو محاف کر دو تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت محاف کرنے والے اور بڑی قدرت والے ہیں۔

اس آیت میں اصل مقصد تو ظلم کے محاف کرنے سے متعلق ہے، مگر اس کے ساتھ غلامیہ اور خفیہ نیکی کا بھی ذکر فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ عفو و درگزر ایک بڑی نیکی ہے جو اس کو ہمت سہارا کرے گا اللہ تعالیٰ کے عفو و رحمت کا مستحق ہو جائے گا۔

آخریت میں **اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَفُوًّا ذِيْ حُرْمٰتٍ** فرمایا کہ یہ بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ حلّ شانہ

قادر مطلق ہیں جسکو چاہیں سزا دے سکتے ہیں، اس کے باوجود بہت محتاط کرنے والے ہیں، توانساں جسکو قدرت و اختیار بھی کچھ نہیں دے، اگر انتقام لینا بھی چاہے تو بہت ممکن ہے کہ اس پر قدرت ہی نہ ہو، اس لئے اس کو تو عفو و درگزر اور کبھی زیادہ مناسب ہے۔

یہ ہے رفقِ ظلم اور اصلاحِ معاشرہ کا فترائی اصول اور مرتبہ نہ انداز کہ ایک طرف برابر کے انتقام کا حق ہے کہ عدل و انصاف کا بہترین قانون بنادیا، دوسری طرف مظلوم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دے کہ عفو و درگزر پر آمادہ کیا، جس کا لازمی نتیجہ وہ ہے جس کو قرآن کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بَيِّنَاتٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ رَسُولِهِ ۖ إِنَّهُ كَانَ عَلَىٰ عِندِ اللَّهِ وَعِندِ رَسُولِهِ عَدْلًا ۚ (۳۱: ۳۳) یعنی جس شخص کے اور محتلمے درمیان دشمنی تھی اس طریقِ عمل سے وہ تمہارا شخص دوست بن جائے گا۔

عدالتی فیصلہ اور ظلم کا انتقام لے لینے سے ظلم کی روک تھام ضرور ہوجاتی ہے، لیکن فریقین کے دلوں میں وہ ایک دیر پا اثر چھوڑ جاتے ہیں جو آئندہ پھر باہمی جھگڑاؤں کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اور یہ حسنِلاق درس جو قرآن کریم نے دیا اس کے نتیجہ میں گہری اور پرانی عداوتیں دوستیوں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

تیسری اور چوتھی اور پانچویں آیات میں فترآن حکیم نے یہ کھلا ہوا فیصلہ دیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو مانے مگر اس کے رسولوں پر ایمان نہ لائے، یا بعض رسولوں کو مانے اور بعض کو نہ مانے، وہ اللہ کے نزدیک مؤمن نہیں، بلکہ کھلا کافر ہے جس کی نجات آخرت کی کوئی راہ نہیں۔

بلکہ عداوتِ نجات ہے جس کی مخالفت فترآن حکیم کے اس واضح فیصلہ نے ان لوگوں کی بے راہی اور مذہب میں نجات نہیں ہو سکتی کہ وہی کو پوری طرح کھول دیا ہے، جو دوسرے اہل مذہب کے ساتھ درو اداری میں مذہب اور مذہبی عقائد کو بطور فوٹہ اور ہبہ کے پیش کرنا چاہتے ہیں اور فترآن و سنت کے کھلے ہوئے فیصلوں کے خلاف دوسرے مذہب والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے نزدیک نجات صرف اسلام میں منحصر نہیں، یہودی اپنے مذہب پر اور عیسائی اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی نجات پاسکتا ہے، حالانکہ یہ لوگ سب رسولوں کے یا کم از کم بعض رسولوں کے منکر ہیں، جن کے کافر جنہی ہونے کا اس آیت نے اعلان کر دیا ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام غیر مسلموں کے ساتھ عدل و انصاف اور ہمدردی و خیرخواہی اور احسان و درو اداری کے معاملہ میں اپنی مثال نہیں رکھتا، لیکن احسان و

سلوک اپنے حقوق اور اپنی ملکیت میں ہوا کرتے ہیں مذہبی اصول و عقائد بہادری ملکیت نہیں جو ہم کسی کو تحفہ میں پیش کر سکیں، اسلام جس طرح غیر مسلموں کے ساتھ رواداری اور حسن سلوک کی تعلیم میں نہایت سخی اور فیاض ہے، اسی طرح وہ اپنی سرحدات کی حالت میں نہایت محتاط اور سخت بھی ہے، وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی و خیر خواہی اور انتہائی رواداری کے ساتھ کفر اور رسوم کفر سے پوری طرح اعلان برأت بھی کرتا ہے، مسلمانوں کو غیر مسلموں سے الگ ایک قوم بھی قرار دیتا ہے، اور ان کے قومی شعائر کی پوری طرح حفاظت بھی کرتا ہے۔ وہ عبادت کی طرح مسلمانوں کی معانرت کو بھی دوسروں سے ممتاز رکھنا چاہتا ہے جس کے لیے شمار مثالیں قرآن و سنت میں موجود ہیں۔

اگر اسلام اور قرآن کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہر مذہب و ملت میں نجات ہو سکتی ہے تو اس کو مذہب اسلام کی تبلیغ پر اتنا زور دینے کا کوئی حق نہ تھا، اور اس کے لئے سر دھڑکی بازی لگا دینا اصولاً غلط اور خلاف عقل ہوتا، بلکہ اس صورت میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن حکیم کا نزول محاذ اللہ بیکار اور فضول ہو جاتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا سارا سہارا بے معنی بلکہ ملک گیری کی ہوس رہ جاتا ہے، اس معاملہ میں بعض لوگوں کو سورۃ بقرہ کی آیت نمبر ۶۲ سے شبہ ہوا ہے، جس میں ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور نصاریٰ اور صابئین ان میں جو بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ان کا اجر ان کے پاس محفوظ ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ۱۱

اس آیت میں چونکہ ایمانیات کی پوری تفصیل دینے کے بجائے صرف ایمان باللہ و یوم الآخر پر اکتفا کیا گیا ہے تو جو لوگ قرآن کو صرف ادھوڑے مطالعے سے سمجھنا چاہتے ہیں اس سے وہ یہ بھی غلطی کرے کہ صرف اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان رکھنا نجات کے لئے کافی ہے، رسولوں پر ایمان شرط نجات نہیں، اور یہ نہ سمجھ سکے کہ قرآن کی اصطلاح میں ایمان باللہ و یوم آخرت پر ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، ورنہ محض خدا کے اقرار اور توحید کا تو شیطان بھی قائل ہے، قرآن کریم نے خود اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرما دیا ہے:

فَإِنْ آمَنُوا بِمَا آمَنُ بِهِ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

يُشَاقُّ مَسْكِفِيهِمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۱۷۴:۲) ”یعنی ان کا ایمان اس وقت معتبر ہوگا جبکہ وہ عام مسلمانوں کی طرح ایمان اختیار کریں، جس میں ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالرسول لازم ہے، ورنہ پھر سمجھ لو کہ وہی لوگ تفرقہ اور اختلاف پیدا کرنا چاہتے ہیں، سو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے ان کے لئے کافی ہے، اور وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔“

اور پیش نظر آیات میں تو اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ بتلادیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کے کسی ایک رسول کا بھی منکر ہو وہ کھلا کافر ہے، اور اس کے لئے عذاب جہنم ہے، ایمان باللہ وہی معتبر ہے جو ایمان بالرسول کے ساتھ ہو، اس کے بغیر اس کو ایمان باللہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔

آخری آیت میں پھر ایجابی طور پر بیان فرمادیا گیا ہے کہ نہایت آخرت انہی لوگوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے سب رسولوں پر بھی ایمان رکھیں، اسی لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

إِنَّ الْكُفْرَ أَنْ يُفْسِدَ بَعْضُهُ
بَعْضًا

”یعنی قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصہ کی تفسیر و تشریح کرتا ہے۔“

خود قرآنی تفسیر کے خلاف کوئی تفسیر کرنا بھی کے لئے جائز نہیں۔

يَسْأَلُ أَهْلَ الْكِتَابِ أَنْ تَنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ

”مجھ سے درخواست کرتے ہیں اہل کتاب کہ تو ان پر انارلائے بھی ہوئی کتاب آسمان سے

فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرَنَا اللَّهَ جَهْرَةً

سو مانگ چکے ہیں موسیٰ سے اس سے بھی بڑی چیز اور کہا ہم کو دکھائے اللہ کو بالکل سامنے

فَاخَذَ تَمَمُ الصُّعْقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنَّا

سو بڑی ان پر بجلی ان کے گناہ کے باعث پھر بنا لیا، بھڑے کو بہت کچھ نشانیاں

بَعَثَ مَا بَاءَهُمْ الَّتِي نَتُفَعُّونَا عَنْ ذَلِكَ وَاتَّيْنَا مُوسَىٰ

بھیجے کے بعد پھر ہم نے وہ بھی معاف کیا اور دیا ہم نے موسیٰ کو

سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِثْقَاتِهِمْ وَ

علیہ صریح، اور ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ قرار لینے کے واسطے اور

قُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا

اور ہم نے کہا، داخل ہو دروازہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور ہم نے کہا کہ زیادتی مت کرو

فِي السَّبْتِ وَآخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝۱۵۲

ہفتہ کے دن میں اور ہم نے ان سے لیا قول مضبوط ۔

رابط آیات ماقبل کی آیات میں یہودی براعتقاد یوں کا ذکر کر کے ان کی مذمت مذکور تھی ان آیات میں بھی ان کی کچھ دوسری خراب حرکتوں کی ایک طویل فہرست اور ان قباحتوں کی بنا پر ان کے عذاب و سزا کا ذکر ہے، اور یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ہے۔

خلاصہ تفسیر

راے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنی کتاب (سینور) یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس ایک خاص نوشتہ آسمان سے منگوادیں سو آپ ان لوگوں سے اس کو عجیب نہ سمجھے کیونکہ یہ فرقہ ایسا معاند ہے کہ انھوں نے (یعنی اس فرقہ کے جو لوگ موسیٰ علیہ السلام کے وقت موجود تھے انھوں نے) موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑی بات کی درخواست کی تھی، اور یوں کہا تھا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو کھلم کھلا (بلا حجاب) دکھلا دو، جس پر ان کی گستاخی کے سبب ان پر کرک بھلی کی آبرمی پھر (اس سے بڑھ کر ان کی یہ حرکت ہو سچی ہے کہ) انھوں نے عیسیٰ کو (پرستش) کے لئے سنجیدہ کیا تھا بعد اس کے کہ بہت سے دلائل (تعیین حق و باطل کے) ان کو پہنچ چکے تھے (مردان دلاں سے معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے جن میں سے غرق فرعون تنگ بہتوں کا مشاہدہ ہو چکا تھا) پھر ہم نے ان سے دو گزر کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرار عیب دیا تھا (اس رعب پر اور ہماری دو گزر اور غیبت پر ان لوگوں کی یہ کیفیت تھی کہ زعمانیات سے متاثر ہوتے تھے نہ رعب سے) اور ہم نے ان لوگوں سے (نورۃ عمل کہنے کے) قول و قرار لینے کے واسطے کوہ طور کو اٹھا کر ان کے اوپر (مجازات میں) حلق کر دیا تھا اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ دروازہ میں عاجزی سے داخل ہونا اور ہم نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ یوم ہفتہ کے بارے میں (جو حکم کو بلا ہے کہ اس میں شک نہ کریں اس میں جو شرع ہے، کا مذمت کرنا اور اس کے علاوہ اور بھی) ہم نے ان سے قول و قرار نہایت خمیدہ لے لیں کا بیان فرما دیا خدا تعالیٰ نے ان پر آزمائشیں ہیں مذکور ہے لیکن ان لوگوں نے باوجود اس قدر انتہام کے پھر اپنے عہدوں کو توڑ ڈالا ۔

معارف و مسائل

یہودیوں کے کچھ سروراء آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے مطالبہ کیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر لکھی ہوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی تھی، اس طرح کی ایک کتاب آپ بھی آسمان سے لائیں، تو ہم ایمان لے آئیں گے، ان کا مطالبہ اس سے نہیں تھا کہ وہ دل سے ایمان لانا چاہتے تھے، اور یہ ان کی ایک شرط تھی، بلکہ وہ ہٹ و دھوکہ اور ضد کی وجہ سے کوئی نہ کوئی عذر کرتے ہی رہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت حال سے آگاہ فرمایا، اور ان کی تسلی کر دی کہ درحقیقت

یہ قوم ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو ستاتی ہی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے لکھنے لگتی ہے۔ بڑی حرکت بھی کر گزرتی ہے، ان کے آباء و اجداد نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی زیادہ بڑی بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم کھلا دکھلا یا جائے، ان کی اس گستاخی پر آسمان سے بجلی آئی اور ان کو ہلاک کر دیا، پھر توحید اور خدا کے واحد شریک کے براہین و مینات کو اچھی طرح سمجھنے کو بھیجئے کے بعد بھی خالق حقیقی کے بجائے بھڑے کو معبود بنائیٹھے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہم نے غفور و دگندہ سے کام لیا، ورنہ تو موقع اس کا تھا کہ ان کا قلع قمع کیا جاتا۔ اور اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے غلبہ عطا کیا۔ ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ ان لوگوں نے توریت کی شریعت کو ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا تو ہم نے پہاڑ، طور اٹھا کر ان پر محض کر دیا کہ شریعت کو ماننا ہی ہوگا، ورنہ پہاڑ کے ٹکڑے چل جائیں گے۔ ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب شہر ایلیم کے دروازہ میں داخل ہو تو تھپات جاہری سے اطاعت خداوندی کے جذبہ سے سرشار سر ہجھکائے جو سے داخل ہو، یہ بھی ہم نے ان سے کہہ دیا تھا کہ ہفتہ کے روز چھیلوں کا شکار نہ کھیلو، یہ ہمارا حکم ہے اس سے روگردانی نہ کرو اور اس طرح ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا، لیکن ہوا یوں کہ انھوں نے ایک ایک کر کے احکام کی خلاف ورزی کی، اور ہمارے عہد کو توڑ ڈالا تو ہم نے دنیا میں بھی ان کو ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی ان کو بدترین سزا بھگتنی ہوگی۔

فَإِذَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلَيْتُمْ

اُن کو جو سزا ملے سو ان کی عہد شکنی پر اور منکر ہونے پر اللہ کی آیتوں سے اور خون کرنے پر

الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ

پیغمبروں کا ناحق اور اس کہنے پر کہ ہمارے دل پر غلاف ہے سو یہ نہیں بلکہ اللہ نے

عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝۵۹ وَكَفَرُوا بِمِ

ہر کردی ان کے دل پر کفر کے جب سوا مان نہیں لاتے مگر کم ، اور ان کے کفر پر

وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ هَٰئِنَا عَظِيمًا ۝۶۰ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا

اور مریم پر بڑا طوفان باندھنے پر اور ان کے ، کٹھ پر

قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ

کہ ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو جو رسول اللہ کا اور انھوں نے اس کو مارا

وَمَا صَلَّوْهُ وَلَٰكِنْ شَبَّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا

اور نہ سڑی پر چڑھا یا لیکن وہی صورت بن گئی ان کے آگے اور جو لوگ اس میں مختلف باتیں کرتے

فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ

ہیں تو وہ لوگ اس جگہ شبہ میں پڑے ہوئے ہیں کچھ نہیں ان کو اس کی خبر صرف اٹکل پر چل رہے ہیں

وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۚ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

اور اس کو قتل نہیں کیا بیشک بلکہ اس کو اٹھا لیا اللہ نے اپنی طرف اور اللہ ہے زبردست

حَكِيمًا ۝ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ

حکمت والا اور جتنے فرمے ہیں اہل کتاب کے سو عیسائی پر یقین لادیں گے اس کی

مَوْتِهِ ۚ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ۝

موت پہلے اور قیامت کے دن ہوگا ان پر گواہ ۔

رابط آیات | ماقبل کی آیات میں بھی یہودی شہادتوں کا ذکر تھا، اور ان شہادتوں کی وجہ سے

ان پر لعن، لعن اور سزا کا بیان ہوا تھا، ان آیات میں بھی یہودی کے بعض جرائم کی تفصیل

مذکور ہے، اس کے ضمن میں حضرت عیسیٰ کے متعلق ان کے باطل خیال کی تردید کی گئی ہے،

اور یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ظلم و ستم سے

بچ کر زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل

کر دیا ہے اور ان کو سولی دی ہے، یہ سراسر جھوٹا دعویٰ ہے جس شخص کو انھوں نے قتل کیا

تھا وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ ان کے ہم شکل ایک دوسرا شخص تھا، جس کو قتل کر کے

یہ لوگ یوں سمجھ گئے کہ ہم نے عیسیٰ (علیہ السلام) کو قتل کر دیا۔

خلاصہ تفسیر

سویم نے (ان کی حرکتوں کی وجہ سے) سزائے لعنت و غضب و ذلت و مسخ وغیرہ

میں مبتلا کر کیا، یعنی ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر و انکار کی وجہ سے احکام الہیہ

کے ساتھ اور ان کے قتل کرنے کی وجہ سے انبیاء (علیہم السلام) کو (جو ان کے نزدیک بھی)

ناحق تھا) اور ان کے اس عقولہ کی وجہ سے کہ ہمارے قلوب (ایسے) محفوظ ہیں (کہ ان میں

نفاق و تدبیر یعنی اسلام کا اثر نہیں ہوتا تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں) حق تعالیٰ اس پر

زور فرماتے ہیں کہ یہ مقبولی اور بچت گئی نہیں، بلکہ ان کے کفر کے سبب ان کے قلوب پر اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیا ہے (کہ حق بات کی ان میں تاثر نہیں ہوتی) سوان میں ایمان نہیں مگر قدرے قلیل، اور قدرے قلیل ایمان مقبول نہیں پس کافر ہی ٹھہرے) اور (ہم نے ان کو سزاے لعنت وغیرہ میں ان وجہ سے بھی مبتلا کیا یعنی) ان کے (ایک خاص) کفر کی وجہ سے اور (تفصیل اس کی یہ ہے کہ) حضرت مریم علیہا السلام پر ان کے بڑا بھاری بہتان دھرنے کی وجہ سے (جس سے تکذیب عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لازم آتی ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے معجزہ سے ان کی برائت ظاہر فرما چکے ہیں، اور (نیز بطور تقاضا کفر) ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا (یہ خانہ و دلیل سے عداوت کی، اور عداوت انبیاء کے ساتھ کفر ہے، نیز اس میں دعویٰ ہے قتل کا، اور قتل نبی بھی کفر ہے، اور دعویٰ کفر کا بھی کفر ہے) حالانکہ (علاوہ کفر ہونے کے خود ان کا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کیونکہ) انھوں نے (یعنی یہود نے) نہ ان کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) قتل کیا اور نہ ان کو سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو (یعنی یہود کو) ہشتباہ ہو گیا اور جو لوگ (اہل کتاب میں سے) ان کے (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے) بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ غلط خیال میں (مبتلا) ہیں، ان کے پاس اس پر کوئی (صحیح) دلیل (موجود) نہیں، مجسز شخصیں یا توں پر عمل کرنے کے اور انھوں نے (یعنی یہود نے) ان کو (یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو) یقینی بات ہے کہ قتل نہیں کیا (جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں) بلکہ ان کو خدا تعالیٰ نے اپنی طرف (یعنی آسمان پر) اٹھا لیا (اور ایک اور شخص کو ان کا ہشکل بنا دیا اور وہ مصلوب و مقتول ہوا، اور یہی سبب ہوا یہود کے ہشتباہ کا اور اس ہشتباہ نے اہل کتاب میں اختلاف پیدا کیا) اور اللہ تعالیٰ بڑے زبردست (یعنی قدرت والے) حکمت والے ہیں (کہ اپنی قدرت و حکمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچالیا اور اٹھا لیا، اور یہود کو بوجہ تشبیہ کے پتہ بھی نہ لگا) اور (یہود کو اپنا کذب و بطلان انکار ثبوت عیسویہ میں بہت جلد دنیا ہی میں ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ وقت نزول آیت سے لے کر کسی زمانہ میں کوئی شخص اہل کتاب (یعنی یہود میں) سے (بانی) نہ رہے گا، مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام (کی ثبوت) کی اپنے مرنے سے (ذرا) پہلے (جب کہ عالم پر رزخ نظر آئے گا) نہ تصدیق کرے گا وگرنہ اس وقت کی تصدیق مانع نہیں، مگر ظہور بطلان کے لئے تو کافی ہے تو اس سے گریب ہی ایمان لے آویں تو نافع ہو جائے) اور (جب عالم دنیا اور عالم برزخ دونوں ختم ہو چکیں گے یعنی قیامت کے روز وہ (یعنی عیسیٰ علیہ السلام) ان دشمنین کے انکار پر گواہی دیں گے۔

معارف ومسائل

سورۃ آل عمران کی آیت یَعِیْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَرَافِعَكَ اِلٰی الْاَلَمِ (۵۵:۳) میں حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن یہود کے عوام کو ناکام بنانے اور عیسیٰ علیہ السلام کو انکی دستبرد سے بچانے کے سلسلہ میں پانچ وعدے فرمائے تھے، جن کی تفصیل از رکمل تشریح و تفسیر سورۃ آل عمران کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے، ان وعدوں میں ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ یہود کو آپ کے قتل پر قدرت نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف اٹھالیں گے اس آیت میں یہود کی شرارتوں اور جھوٹے دعوؤں کے بیان میں اُس وعدہ الہیہ کی تکمیل اور یہود کے مخالفہ کا مفصل بیان اور یہود کے اس قول کی تکمیل تردید ہے کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے۔

ان آیات میں واضح کیا گیا کہ وَهَاقْتُلُوْهُ وَمَا صَلْبُوْهُ، یعنی ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نہ قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھا دیا، بلکہ صورت حال یہ پیش آئی کہ معاملہ ان کے لئے مشتبہ کر دیا گیا۔

یہود کو اشتباہ | وَلَا يَكُنْ فِتْنَةً لِّكُمْ کی تفسیر میں امام تفسیر حضرت فتحاک رحمۃ اللہ علیہ کس طرح پیش آیا؟ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہود نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے، حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے، ابلیس نے یہود کے اس دستہ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیلئے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ دیا، اور چار ہزار آدمیوں نے مکان کا محاصرہ کر لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین سے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس کے لئے آمادہ ہے کہ باہر نکلے اور اس کو قتل کر دیا جائے، اور پھر جنت میں میرے ساتھ ہو، ان میں سے ایک آدمی نے اس غرض کے لئے اپنے آپ کو پیش کر دیا، آپ نے اس کو اپنا کرمۃء اعلامہ عطا کیا، پھر اس پر آپ کی مشابہت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر نکل آیا تو یہود اُسے پکڑا کر لے گئے، اور سولی پر چڑھا دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا (قرطبی) بعض روایات میں ہے کہ یہودیوں نے ایک شخص طیلانوس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے واسطے بھیجا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملے، اس لئے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا، اور یہ شخص جب گھر سے نکلا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہنسل بنا دیا گیا تھا، یہود یہ سمجھ کر یہی عیسیٰ ہے، اور اس اپنے ہی آدمی کو لپکا کر قتل کر دیا (منظہری)

ان میں سے جو بھی صورتِ حال پیش آئی ہو سب کی گنجائش ہے، قرآن کریم نے کسی خاص صورت کو متعین نہیں فرمایا، اس لئے حقیقتِ حال کا صحیح ظلم تو اللہ ہی کو ہے، البتہ قرآن کریم نے اس جملے اور دوسری تفسیری روایات سے یہ قدر مشترک ضرور نکلتی ہے کہ یہود و نصاریٰ کو زبردست مغالطہ ہو گیا تھا، حقیقی واقعہ ان سے پوشیدہ رہا، اور اپنے اپنے گمان و قیاس کے مطابق انھوں نے طرح طرح کے دعوے کئے، اور ان کے آپس ہی میں اختلافات پیدا ہو گئے، اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم کے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا ہے:

كَانَ الَّذِينَ أَحْلَقُوا ابْنِيَّ لِقَىٰ شَيْءٍ مِنْهُ مَا لَعَنَ بِهِ مِنْ عَدُوِّهِ إِلَّا أَتَبَعَ
الظَّنَّ وَمَا تَكَلَّمُوا بِغَيْبِنَا إِنَّكَ إِسْمَاعِيلُ عَلَمٌ عَلَىٰ كُلِّ بَصِيرَةٍ
لوگوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کر کے طرح طرح کے دعوے کیے ہیں
یہ سب شک اور الجھل کی باتیں ہیں، صحیح صورت واقعہ یہ ہے کہ انھوں نے حضرت مسیح علیہ السلام
کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھالیا۔

بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو تنبہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا ہے، اس لئے کہ یہ مقتول چہرے میں تو حضرت مسیح (علیہ السلام) کے مشابہ ہے، لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں، اور یہ کہ اگر یہ مقتول مسیح (علیہ السلام) میں تو ہمارا آدمی کہاں ہے اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح (علیہ السلام) کہاں ہیں؟

وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَكِيمًا، الشَّجَل شَانِ زبردست قدرت و غلبہ والا ہے، یہود لاکھ دفعہ قتل کے منصوبے بناتے لیکن جب اللہ نے حضرت عیسیٰؑ کی حفاظت کا ذمہ لیا تو اس کی قدرت و غلبہ کے سامنے ان کے منصوبوں کی حیثیت کیا ہے، وہ قدرت والا ہے، صرف مادہ کے پرستار انسان اگر رفیع عیسیٰ (علیہ السلام) کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے، وہ حکمت والا ہے، اس کا ہر فعل حکمت و مصلحت پر مبنی ہوتا ہے۔

آخر میں اسی مضمون کے تحت کے لئے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَیْقِنَ
 بِهٖ قَبْلَ عَزَیْزِہٖ، یہ لوگ اس وقت اگرچہ بعض حسد کی وجہ سے حقیقت کی آنکھوں سے
 دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق باطل خیالات
 رکھتے ہیں، نیز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، لیکن
 ایک وقت ایسا آنے والا ہے جبکہ انکی آنکھیں کھل جائیں گی اور اس وقت انھیں یقین ہو جائیگا
 کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو کچھ برا خیال تھا وہ سب باطل تھا۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو وہ ہے جو خلاصہ تفسیر میں گزری ہے کہ مؤتبہ کی ضمیر اہل کتاب کی طرف راجع کی جائے، اور آیت کا مطلب اس صورت میں یہ ہے کہ یہ یہود اپنی موت سے چند لمحے پیشتر جب عالم برزخ کو دیکھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئیں گے اگرچہ اس وقت کا ایمان ان کے حق میں نافع نہیں ہوگا، جس طرح کہ فرعون کو اس کے اس ایمان نے فائدہ نہیں دیا تھا جو وہ غرق ہونے کے وقت لایا تھا۔

دوسری تفسیر جسکو صحابہ و تابعین کی بڑی جماعت نے اختیار کیا ہے، اور حدیث صحیح سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، یہ ہے کہ مؤتبہ کی ضمیر حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف راجع ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اگرچہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، یہود تو انھیں نبی ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ انھیں اعیاد یا لہ مقدری اور کاذب قرار دیتے ہیں، اور نصاریٰ اگرچہ ان پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر بعض تو ان میں اپنی جہالت میں یہاں تک بیوقوف گئے کہ یہودی کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول اور مصلوب ہونے کے قتل ہو گئے، اور بعض اعتقاد کے غلو میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ انھیں خدا اور خدا کا بیٹا سمجھ لیا۔ قرآن کریم کی اس آیت میں بتلایا گیا ہے کہ یہ لوگ اگرچہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر صحیح ایمان نہیں رکھتے، لیکن جب وہ قیامت کے قریب اس زمین پر پھر نازل ہونے تو یہ سب اہل کتاب ان پر صحیح ایمان لے آئیں گے، نصاریٰ تو سب کے سب صحیح اعتقاد کے ساتھ مسلمان ہو جائیں گے، یہود میں جو مخالفت کریں گے قتل کر دیئے جائیں گے، باقی مسلمان ہو جائیں گے اس وقت کفر اپنی تمام قسموں کے ساتھ دنیا سے فنا کر دیا جائے گا، اور اس زمین پر صرف اسلام ہی کی حکمرانی ہوگی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ
لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْثَمَ حَكَمًا عَدْلًا
فَلْيَقْتُلَنَّ نَدْبَ جَانٍ وَلْيَقْتُلَنَّ
الْحَنْزَلِيَّةَ وَلْيَكْسِبَنَّ الْقَلْبَ
وَلْيَكُونَنَّ السَّجْدَةُ وَاحِدَةً لِلَّهِ

کہ عیسیٰ بن مرثم ایک عادل حکیمانہ
بناکر نازل ہوں گے، وہ ندب جان
اور حنزیلہ کو قتل کر دیں گے، صلیب کے
توڑ ڈالیں گے، اور اس وقت عباد
صرف پروردگار عالم کی ہوگی۔

اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ
نے فرمایا اگر تم چاہو تو قرآن کریم کی یہ

آیت بھی پڑھ لو جس میں اسی حقیقت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ وہ ان پران کی موت سے پہلے ایمان لے آئے گا، آپؐ فرمایا عیسیٰ (علیہ السلام)

إِنْ شِئْتُمْ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَبْلَ مَوْتِ عِيسَى. يُعِزُّنَ هَا كِلَاكَ مَرَاتٍ (قرطبی)

کی موت سے پہلے، اور تین بار ان الفاظ کو دہرایا ۵

آیت مذکورہ کی یہ تفسیر ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہؓ سے بروایت صحیح ثابت ہو، جس میں قبل موتہ سے مراد قبل موت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیا ہے، جس نے آیت کا مفہوم واضح طور پر متعین کر دیا کہ یہ آیت قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے متعلق ہے۔

اس تفسیر کی بنا پر یہ آیت ناطق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ابھی نہیں ہوئی، بلکہ قیامت کے قریب جب وہ آسمان سے نازل ہوں گے اور ان کے نزول سے اللہ جل جلالہ کی جو حکمتیں وابستہ ہیں وہ حکمتیں پوری ہو جائیں گی، تب اس زمین پر سب ان کی وفات ہوگی۔ اس کی تائید سورۃ زمر کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے: وَ إِنَّهُ لَعَلَّكُمْ لَتَسَاعَتِ

فَلَا تَعْتَدُونَ بِحَيَاةِ الْفَجْرِ ۝ (۴۳: ۶۱) یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں پس تم قیامت کے آنے میں شک مت کرو اور میرا کہا مانو "مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہاں پر لکھا ہے کہ ائمہ کی صفیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف راجع ہے، اور معنی یہ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک علامت ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کے نزول کی خبر دی گئی ہے، کہ وہ قیامت کے قریب نازل ہوں گے، اور اُن کا آنا قیامت کی علامت میں سے ہوگا۔

اس آیت میں ایک دوسری قرأت لَعَلَّكُمْ بھی منقول ہے، اس سے یہ معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں، کیونکہ علم بفتح اللام کے معنی علامت کے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی تفسیر بھی اسی کی مؤید ہے: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَإِنَّهُ لَعَلَّكُمْ تَسَاعَتِ، قَالَ خُرُوجُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ — حضرت ابن عباسؓ سے وَ إِنَّهُ لَعَلَّكُمْ تَسَاعَتِ کے بارے میں منقول ہے کہ اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو قیامت سے پہلے تشریف لائیں گے۔ (ابن کثیر)

خلاصہ یہ ہے کہ آیت مذکورہ قبل موتہ کے ساتھ جب حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث

جمع کے ساتھ تفسیر کو شامل کیا جائے تو اس سے واضح طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ ہونا اور پھر قرب قیامت میں نازل ہو کر مسیح پر مکمل غلبہ پانا ثابت ہو جاتا ہے، اسی طرح آیت **وَأَنَّهُ لَعَلَّہُ لِّلشَّاعِطَةِ** سے بھی حسب تفسیر ابن عباس یہ مضمون یقینی ہو جاتا ہے۔

امام تفسیر ابن کثیر نے آیت **وَأَنَّهُ لَعَلَّہُ لِّلشَّاعِطَةِ** کی تفسیر میں لکھا ہے:

وَقَدْ تَوَاتَرَتْ الْأَحَادِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَخْبَرَ بِإِزْدُلٍ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَمَةِ إِمَامًا عَادِلًا (ابن کثیر)

”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس معاملے میں متواتر ہیں کہ اپنے قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں نازل ہونے کی خبر دی ہے“

ان روایات متواترہ کو ہماری آستنا و حجتہ الاسلام حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نے بیع فرمایا جن کی تعداد تین سے زیادہ ہے، حضرت استاذ کے حکم پر احقر نے اس مجموعے کو بزبان عربی مرتب کیا، حضرت نے اس کا نام **التصريح بما تواتر في نزول المسيح** تجویز فرمایا، جو اسی زمانے میں شائع ہو چکا تھا، حال میں حلب شام کے ایک بڑے عالم علامہ عبد الفتاح ابو غنہ نے مزید شرح و توضیح کا اضافہ کر کے برتوت میں اعلیٰ کتابت کے ساتھ شائع کرایا ہے۔

آخر میں میں حضرت مولانا کے نزول کا عقیدہ طبعی اور اجماعی ہے جس کا منکر کافر ہے اس کی پوری تفصیل سورۃ آل عمران میں گذر چکی ہے، وہاں دیکھ لی جائے، اس میں ان شبہات کا بھی جواب مذکور ہے جو اس زمانے کے بعض ملحدین کی طرف سے اس عقیدہ کو مشکوک بنانے کے لئے پیش کئے گئے ہیں، واللہ ولی الہدایہ۔

فَيُظْلِمُونَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا وَآخَرَمَنَا عَلَيْهِمْ طَبِئَاتٍ أَجَلَتْ

سو یہود کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے حرام کیں ان پر بہت سی پاک چیزیں جو ان پر حلال

لَهُمْ وَبَصَدَّ لَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخْذًا مِنْهُمْ

تھیں اور اس وجہ سے کہ روکتے تھے اللہ کی راہ سے بہت اور اس وجہ سے کہ سود

الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْباطِلِ

لینے تھے اور ان کو اس کی ممانعت ہو چکی تھی اور اس وجہ سے کہ لوگوں کا مال کھاتے تھے ناحق

وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے واسطے جو ان میں ہیں عذاب دردناک

رَبِّطُ آيَاتِ گذشتہ آیات میں یہود کی شرارتوں کا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان کی سزا کا ذکر تھا، ان آیات میں بھی ان کی کچھ اور قباہتیں کا بیان ہے، اور سزا کی ایک اور نوعیت کا بھی ذکر ہے، وہ یہ کہ قیامت میں تو انھیں عذاب ہو گا ہی، اس دنیا میں بھی ان کی مگر اہی کا یہ نتیجہ ہو گا کہ بہت سی پاکیزہ چیزیں جو پہلے سے حلال تھیں بطور سزا کے ان پر حرام کر دی گئیں۔

خُلاصۃ تفسیر

یہود کے اپنی بڑے بڑے جرائم کے سبب (جن میں بہت سے امور سورۃ بقرہ میں ذکر کئے گئے) ہم نے بہت سی پاکیزہ (یعنی حلال و نافع اور لذت بخش چیزیں جو پہلے سے) ان کے لئے (یعنی حلال تھیں) جیسا آیت **كُلُّ الطَّيِّبَاتِ كَانَ حَلَالًا لِّبَنِي إِسْرَءِیْلَ** (۹۳: ۳) میں ہے، ان پر (شریعت موسویہ میں) حرام کر دیں (جن کا بیان سورۃ النعام کی آیت **وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا ذُرِّيَّتَهُمْ أَنْ يَأْتُوا طِغْيًا مِّنَ الْكُفْرِ** (۱۳۶: ۱۶) میں ہے اور وہاں بھی یہ بتلایا گیا ہے کہ ان حلال پاک چیزوں کو ان پر حرام کرنا ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی بنا پر ہو ا تھا **ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا** اور (شریعت موسویہ میں بھی وہ سب حرام ہی رہیں کوئی حلال نہ ہوئی) بسبب اس کے کہ وہ آئندہ بھی ایسی حرکتوں سے باز نہ آئے، مثلاً یہی کہ وہ (احکام میں تحریف کر کے یا حکم خداوندی کو چھپا کر) بہت آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ (یعنی دین حق کے قبول کرنے) سے مانع بن جاتے تھے (کیونکہ ان کی اس کارروائی سے عوام کو خواہ مخواہ التباس ہو جاتا تھا، گو طلب صادق سے وہ التباس دور ہو جانا ممکن تھا) اور بسبب اس کے کہ وہ سود لیا کرتے تھے، حالانکہ ان کو (توریت میں) اس سے ممانعت کی گئی تھی اور بسبب اس کے کہ وہ لوگوں کے مال ناحق طریقہ (یعنی غیر مشروع ذریعہ) سے کھا جاتے تھے، پس اس طریق حق میں رکاوٹ بننے، سود لینے اور ناجائز طریقوں سے دوسروں کا مال کھا جانے کی وجہ سے اس شریعت کی بقا تک تخفیف نہ ہوئی، البتہ شریعت جدیدہ عیسویہ میں کچھ احکام بدلے تھے، جیسا آیت **وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ فِي مَا يَفْتَحُكَ عَلَى الَّذِينَ يَكْفُرُونَ** (۵۰: ۳) سے معلوم ہوتا ہے، اور شریعت محمدیہ میں بہت تخفیف ہو گئی جیسا **يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ** (۱۵۷: ۴) سے ثابت ہے، یہ تو دنیوی سزا تھی) اور (آخرت میں) ہم نے ان لوگوں کے لئے جو ان میں سے کافر ہیں دردناک سزا کا سامان کر رکھا ہے (البتہ جو موافق قاعدہ شریعہ کے ایمان لے آئے اس کی پچھلی جناہیں سب معاف ہو جائیں گی)

معارف ومسائل

شریعت محمدیہ میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ کسی جہانی یا روحانی ضرر کی وجہ سے حرام کر دی گئیں، بخلاف یہود کے کہ ان پر جو طہیات حرام کر دی گئی تھیں ان میں کوئی جہانی یا روحانی ضرر نہیں تھا، بلکہ ان کی نافرمانیوں کی سزا کے طور پر سختی کر دی گئی تھیں۔

لَٰكِن الرُّسُلُ خَوَّنَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ

لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں اور ایمان والے سو مانتے ہیں کہ

بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ

جو نازل ہوا تجھ پر اور جو نازل ہوا تجھ سے پہلے اور آفریں ہے نازل پر قائم

الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

نہنے والوں کو اور جو دینے والے ہیں زکوٰۃ کے اور یقین رکھنے والے ہیں اللہ پر اور قیامت

الْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۶۲﴾

کے دن پر سو ایسوں کو ہم دیں گے بڑا ثواب ۔

ربط آیات ادھر کی آیات میں ان یہود کا ذکر تھا جو اپنے کفر پر قائم تھے، اور مذکورہ بالا

متنکرات میں مبتلا تھے، آگے ان حضرات کا بیان ہے جو اہل کتاب تھے، اور جب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی اجست ہوئی اور وہ صفحات جو ان کی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

کے متعلق موجود تھیں آپ میں پوری پوری دیکھیں تو ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود

وأسیر و ثعلبہ رضی اللہ عنہم، ان آیات میں اپنی حضرات کی تعریف و توصیف مذکور ہے ۔

خلاصہ تفسیر

لیکن ان (یہود) میں جو لوگ علم (دین) میں نیچے (یعنی اس کے موافق عمل کرنے پر

مجبور) ہیں، اور اسی آمادگی نے ان پر حق کو واضح اور قبول حق کو پہل کر دیا جو آگے صلا

و فرطاً مذکور ہے) اور جو (ان میں) ایمان لے گئے والے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے

ہیں جو آپ کے پاس بھیجی گئی اور اس کتاب پر بھی (ایمان رکھتے ہیں) جو آپ سے پہلے (نبیوں

کے پاس) بھیجی گئی (جیسے توریت و انجیل) اور جو ان میں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، اور جو (ان میں) زکوٰۃ دینے والے ہیں اور جو (ان میں) اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر اعتقاد رکھنے والے ہیں (سو) ایسے لوگوں کو ہم ضرور (آخرت میں) ثواب عظیم عطا فرمادیں گے۔

معارف و مسائل

آیت میں جن حضرات کے لئے اجر کامل کا وعدہ ہے وہ ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے ہے، اور جہان تک نفس نجات کا تعلق ہے وہ عقائد و ضروریہ کی تعظیم پر موقوف ہے، بشرطیکہ خاتمہ بالا ایمان کی سعادت نصیب ہو۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالذِّكْرِ مَنْ

ہم نے وحی بھی تیری طرف جیسے وحی بھی نوح پر اور اُن نبیوں پر

بَعْدَهُ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

ان کے بعد ہونے اور وحی بھی ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر

وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ

اور اس کی اولاد پر اور عیسیٰ پر اور ایوب پر اور یونس پر اور ہارون پر اور سلیمان پر

وَأَتَيْنَاكَ أَوْذَنَ بُولًا ۖ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ

اور ہم نے وحی داؤد کو زبور اور بھیجے ایسے رسول کہ جن کا احوال ہم نے سنایا تجھ کو

مِّن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ

اس سے پہلے اور ایسے رسول جن کا احوال نہیں سنایا تجھ کو اور باتیں کہیں اللہ نے

مُوسَىٰ تَكْوِيمًا ۖ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِّئَلَّا يَكُونَ

موسیٰ سے بول کر بھیجے پیغمبر خوش خبری اور ڈر سنانے والے تاکہ باقی نہ رہے

لِّلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا

لوگوں کو اللہ پر الزام کا موقع رسولوں کے بعد اور اللہ زبردست ہے

حَكِيمًا ۖ لَّكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ

حکمت والا لیکن اللہ شاہد ہے اس پر جو تجھ پر نازل کیا کہ یہ نازل کیا ہے

بِعِصْمَةٍ وَالْمَلَأَكَّةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ۝۱۶۹

اپنے علم کے ساتھ اور فرشتے بھی گواہ ہیں اور اللہ کافی ہے حق ظاہر کرنے والا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا

جو لوگ کافر ہوئے اور روکا اللہ کی راہ سے وہ بہک کر

ضَلَالًا بَعِيدًا ۝۱۷۰ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ

جا پڑے جو لوگ کافر ہوئے اور حق دبا رکھا ہرگز اللہ بخشنے والا

لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَلِدُ لَهُمْ طَرِيقًا ۝۱۷۱ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ

نہیں ان کو اور نہ دکھائے گا ان کو سیدھی راہ مگر راہ دوزخ کی

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ۝۱۷۲

رہا کریں اس میں ہمیشہ اور یہ اللہ پر آسان ہے۔

رَاطِبَاتٍ | يَسْتَعْتِفُ أَهْلَ الْكِتَابِ سے یہودیوں کا ایک احمقانہ سوال نقل کر کے

تفصیل سے اس کا الزامی جواب دیا گیا، یہاں ایک دوسرے عنوان سے اسی سوال کو پھیل کیا

جا رہا ہے، کہ تم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے یہ شرط لگاتے ہو کہ

آپ آسان سے ہمیں جوئی کتاب لا کر دکھلائیں، تو بتلاؤ کہ یہ جلیل بہت راہنمایاں جن کا ذکر

ان آیات میں ہے ان کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، اور ان کے حق میں تم اس طرح کے مطالبات

نہیں کرتے، تو جس دلیل سے تم نے ان حضرات کو نبی تسلیم کیا ہے، یعنی معجزات سے،

تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی معجزات ہیں، لہذا ان پر بھی ایمان لے آؤ، لیکن بات یہ ہے

کہ تمہارا یہ مطالبہ طلب حق کے لئے نہیں بلکہ غلو پر مبنی ہے۔

آگے بعثت انبیاء کی حکمت بھی بیان کر دی گئی، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کو خطاب کر کے بتلا دیا گیا کہ یہ لوگ اگر آپ کی نبوت پر ایمان نہیں لاتے تو اپنا انتخاب

خراب کرتے ہیں، آپ کی نبوت پر تو خدا بھی گواہ ہے، اور خدا کے فرشتے بھی اس کی گواہی

دیتے ہیں۔

خُلاصۃ تفسیر

ہم نے کچھ آپ کو انوکھا رسول نہیں بنایا جو ایسی داہی تباہی فرمائش کرتے ہیں بلکہ

آپ کے پاس (بھی ایسی ہی) دسی بھیجی ہے جس (حضرت) نوح (علیہ السلام) کے پاس بھیجی تھی اور ان کے بعد اور پیغمبروں کے پاس (بھیجی تھی) اور (ان میں سے بعضوں کے نام بھی بتلائیے ہیں کہ) ہم نے (حضرات) ابراہیم اور اسمعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ادرار (یعقوب) میں جو نبی گذرے ہیں) اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے پاس دسی بھیجی تھی اور (اسی طرح) ہم نے داؤد (علیہ السلام) کے پاس بھی دسی بھیجی تھی (چنانچہ ان) کو (کتاب) زبور دی تھی، اور (ان کے علاوہ) اور (بعضے) ایسے پیغمبروں کو (بھی) (صاحب دسی بنایا جن کا حال اس کے قبل (سورہ انعام وغیرہ مکی سورتوں میں) ہم آپ سے بیان کر چکے ہیں اور (بعضے) ایسے پیغمبروں کو (صاحب دسی بنایا) جن کا حال (ابھی تک) ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا اور (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کو بھی صاحب دسی بنایا، چنانچہ ان) سے اللہ تعالیٰ نے خاص خاص طور پر کلام فرمایا (اور) ان سب کو (ایمان پر) خوش خبری (نجات کی) دینے والے اور (کفر پر عذاب کا) خوف سنانے والے پیغمبر بنا کر اس لئے بھیجا تاکہ لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے ان پیغمبروں کے (آنے کے) بعد کوئی عذر (ظاہر نہ رہے) باقی نہ رہے (اور نہ قیامت میں یوں کہتے کہ بہت سی اشیاء کا حسن و قبح عقل سے معلوم نہ ہو سکتا تھا، پھر ہماری کیا خطا) اور (یوں) اللہ تعالیٰ پورے زور (اور ختم تیار) والے ہیں (کہ بلا ارسالِ رسول بھی سزا دیتے تو بوجہ اس کے کہ مالکِ حقیق ہونے میں منفرد ہیں ظلم نہ ہوتا اور درحقیقت عذر کا حق کسی کو نہ تھا لیکن چونکہ) بڑے حکمت والے (بھی) ہیں (ان لئے حکمت ہی ارسال کو مقتضی ہوئی، تاکہ ظاہری عذر بھی نہ رہے، یہ بیان حکمت درمیان میں تبنا آگیا تھا، آگے اثباتِ نبوتِ محمدیہ کر کے جواب کی تکمیل فرماتے ہیں، کہ گو وہ اپنے اس شبہ کے رفع ہونے پر بھی نبوت کو تسلیم نہ کریں، لیکن (واقع میں تو ثابت ہے اور اس کے ثبوت پر دلیل صحیح قائم ہے، چنانچہ) اللہ تعالیٰ بذریعہ اس کتاب کے جس کو آپ کے پاس بھیجا ہے اور بھیجا بھی (کسی طرح) اپنے علی کمال کے ساتھ (جس سے وہ کتاب مجزۃ عظیمہ ہو گئی جو کہ نبوت کی دلیل قاطع ہے، ایسی کتاب مجزۃ کے ذریعہ سے آپ کی نبوت کی) شہادت دے رہے ہیں (یعنی دلیل قائم کر رہے ہیں جیسا کہ ابھی معلوم ہوا کہ کتاب مجزۃ نازل فرمائی اور اعجازِ دلیلِ نبوت ہے، پس دلیل سے تو واقع میں نبوت ثابت ہے، رہا کسی کا ماننا نہ ماننا تو اول تو اس کا خیال ہی کیا) اور (اگر طبعاً اس کو جی ہی چاہتا ہو تو ان سے (افضل مخلوق یعنی) فرشتے (آپ کی نبوت کی) تصدیق کر رہے ہیں، اور مؤمنین کی تصدیق مشاہد ہی تھی، پس اگر چند سمجھانے نہ ماننا نہ سہی) اور (اصل بات

تو وہی ہے کہ، اللہ تعالیٰ ہی کی شہادت (یعنی اقامت دلیل فی الواقع) کافی ہے (کسی کی تصدیق و تسلیم کی آپ کو حاجت ہی نہیں) جو لوگ (ان صحیح قاطعہ کے بعد بھی) منکر ہیں اور (طرز یہ کہ اوروں کو بھی) خدائی دین سے مانع ہوتے ہیں (حق سے) بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں (یہ تو دنیا میں ان کے مذہب کا حاصل ہے، اور اس کا ثمرہ آخرت میں آگے سن کر) بلاشبہ جو لوگ (حق کے) منکر ہیں اور (حق سے مانع بن کر) دوسروں کا بھی نقصان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہ بخشیں گے اور نہ ان کو سوائے جہنم کی راہ کے اور کوئی راہ (یعنی جنت کی راہ) دکھلائیں گے اس طرح یہ کہ اس (جہنم) میں ہمیشہ ہمیشہ گورہا کریں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ سزا معمولی بات (کچھ سامان نہیں کرنا پڑتی)

معارف و مسائل

إِنَّا آدَحَيْنَا أَلَيْكَ كَمَا آدَحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ۚ اس سے معلوم ہو گیا کہ وحی خاص اللہ کا حکم اور اس کا پیام ہے جو پیغمبروں پر بھیجا جاتا ہے، اور انبیاء سابقین پر بھی وحی الہی نازل ہوئی ویسے ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی بھیجی، تو جس نے اُن کو مانا اس کو بھی ضرور ماننا چاہئے، اور جس نے اس کا انکار کیا گو یا اُن سب کا منکر ہو گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پھلوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ شامیہ ہے کہ حضرت آدم کے وقت سے جو وحی شروع ہوئی تو اس وقت بالکل ابتدائی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام پر اس کی تکمیل ہو گئی، گویا اول حالت محض ابتداء تعلیم کی حالت تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ ان کا امتحان لیا جائے، اور فرمانبرداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے، چنانچہ انبیاءؑ اول العزم کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام ہی سے شروع ہوا، اور وحی الہی سے مرتبائی کرنے والوں پر بھی اول عذاب حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے شروع ہوا۔

خلاصہ یہ کہ نوح علیہ السلام سے پہلے حکم الہی اور انبیاءؑ کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ ان کو معذور سمجھ کر ان کو ڈھیل دی جاتی تھی، اور بھلانے ہی کی کوشش کی جاتی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب مذہبی تعلیم خوب ظاہر ہو چکی اور لوگوں کو حکم خداوندی کی متابعت کرنے میں کوئی خفا باقی نہ رہا، تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا، اول حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں طوفان

آیا، اس کے بعد حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہم السلام وغیرہ انبیاء کے زمانہ میں کافروں پر قسم قسم کے عذاب آئے، تو آپ کی وحی کو حضرت نوح اور ان سے پھیلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذابِ عظیم کا مستحق ہوگا۔ (فوائد علامہ عثمانی)

حضرت نوح علیہ السلام کی ذات خود ایک معجزہ تھی، سارے نو سو سال کی عمر آپ کو عطا کی گئی تھی، آپ کا کوئی دانت نہیں گرا تھا، نہ آپ کا کوئی بال سفید ہوا، آپ کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، اور پوری عمر قوم کی ایذا رسانی کو صبر کے ساتھ سہتے رہے۔ (مظہری)

وَرَسُولًا قَدْ قَضَيْنَاهُمْ عَلَيْكَ، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو انبیاء ہوئے ہیں انھیں بالا جمال ذکر کر کے ان میں سے جو اولوالعزم اور جلیل القدر انبیاء ہیں ان کا بطور خاص بھی ذکر کر دیا گیا جس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ یہ سب انبیاء ہیں اور انبیاء کے پاس مختلف طریقوں سے وحی آتی ہے، کبھی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے کبھی لکھی ہوئی کتاب مل جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ براہِ راست اپنے رسول سے بات کرتے ہیں، غرض جس طریقہ سے بھی وحی آجائے اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، لہذا یہودیہ کا یہ کہنا کہ توراۃ کی طرح لکھی ہوئی کتاب نازل ہوتی ہے مانیں گے ورنہ ہمیں خالص حماقت اور کفر ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بھیجے ہیں جن میں سے تین سو تیرے اصحاب شریعت رسول تھے (قرطبی)

وَرَسُولًا مَّبَشِّرًا نَبِيًّا وَمُنْذِرًا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو برابر بھیجا کہ مومنوں کو خوش خبری سنائیں اور کافروں کو ڈرائیں تاکہ لوگوں کو قیامت کے دن اس عذر کی جگہ نہ رہے کہ ہم کو تیری مرضی اور غیر کی مرضی معلوم نہ تھی، معلوم ہوتی تو ضرور اس پر چلتے، سو جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو معجزے دے کر بھیجا اور پیغمبروں نے راہِ حق بتلائی، قواب دین حق کے قبول نہ کرنے میں کسی کا کوئی عذر نہیں سنا جاسکتا، وحی الہی ایسی قطعی حجت ہے کہ اس کے رد و رد کو کوئی حجت نہیں چل سکتی، بلکہ سب جنہیں قلع ہو جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی حکمت اور تدبیر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت آپؐ

پاس آگئی، آپ نے ان سے فرمایا، بخدا تم یقیناً جانتے ہو کہ میں خدا کا برحق رسول ہوں۔ انھوں نے اس کا انکار کر دیا تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی: لَکِنَّ اللّٰهَ یَشْهَدُ بِمَا اَنْتَ عَلَیْہِ الْیَقِیْنُ۔ جس میں بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب مجز کے ذریعہ سے جو اس کے علی کمال کا منظر ہے آپ کی نبوت پر گواہ ہے، اس نے یہ جان کر کتاب نازل کر دی ہے کہ آپ اس کے اہل میں، اور فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں، اور علیم وخبیر ذات کی شہادت کے بعد پھر کس دلیل کی حاجت باقی رہ جاتی ہے۔

فترآن مجید اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بعد فرماتے ہیں کہ اب جو لوگ منکر ہیں، اور توہینت میں جو آپ کے اوصاف اور حالات موجود تھے ان کو چھپاتے ہیں اور لوگوں پر کچھ کا کچھ ظاہر کر کے ان کو بھی دین حق سے باز رکھتے ہیں، سو ایسوں کو نہ مغفرت نصیب ہو گی نہ ہدایت، جس سے خوب معلوم ہو گیا کہ ہدایت آپ کی متابعت میں منحصر ہے، اور مگر انی آپ کی مخالفت کا نام ہے۔ اس سے یہودیوں کے سب خیالات کی تغلیط کر دی گئی

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ

اے لوگو! تمہارے پاس رسول آچکا ٹھیک بات لے کر تمہارے رب کی

فَاٰمِنُوْا خَيْرًا لَّكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مٰفِی السَّمٰوٰتِ

سوداں لو تا کہ بھلا جو تمہارا اور اگر نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں

وَالْاَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝۱۷۰

اور زمین میں اور ہے اللہ سب کچھ جانتا والا حکمت والا۔

رابط آیات یہودیوں کے اعتراضات کا جواب اور نبوت محمدیہ علی صاحبہا السلام کے اثبات کے بعد اب تمام جہان کے انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں، کہ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤ۔

خلاصہ تفسیر

اے تمام (جہان کے) لوگو! تمہارے پاس یہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سچی بات، (یعنی سچا دعویٰ، سچی دلیل) لے کر تمہارے پروردگار (جل شانہ) کی طرف سے تشریف لائے ہیں سو (مقتضی اثبات دعویٰ بال دلیل) ایمان کا یہ ہے کہ تم ان پر اور جو جو یہ فرما دیں سب پر

یقین رکھو جو پہلے سے یقین لائے ہوئے ہیں وہ اس پر قائم رہیں، اور جو نہیں لائے اب اختیار کر لیں) یہ تمھارے لئے بہتر ہوگا، (کیونکہ نجات ہوگی) اور اگر تم منکر ہو گئے تو تمھارا یہی نقصان ہے، خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ کی (تو) نیک ہے یہ سب جو کچھ (بھی) آسمانوں میں اور زمین میں (موجود) ہے تو ایسے بڑے عظیم نشانِ مالکِ قادر کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو، مگر اپنی خیر منالو) اور اللہ تعالیٰ رسب کے ایمان و کفر کی پوری اطلاع رکھتے ہیں (اور دنیا میں جو پوری سزا نہیں دیتے تو اس لئے کہ) کامل حکمت والے (بھی) ہیں (وہ حکمت اس کو مقتضی ہے)۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

اے کتاب والو! مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ تعالیٰ کی شان میں

الْحَقُّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَةٌ

مگر یہی بات بیشک سچ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا اور اس کا کلام

الْقَهْمُ إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا

ہے جو کہ لا مریم کی طرف اور روح ہے اس کے ہاں کی سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو اور نہ

تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۚ انْتَهُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ ۚ

کہو کہ خدا تین ہیں اس بات کو چھوڑا دہتر ہوگا تمھارے واسطے بیشک اللہ معبود ہے اکبار

سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۚ كُلُّ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي

اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو، اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ

الْأَرْضِ ۚ وَكُفِيَ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ

زمین میں ہے اور کافی ہے اللہ کا رساز۔

رَبِّ آيَاتٍ | اتبل کی آیات میں یہود کو خطاب تھا اور انہی کی مگر اہول کی تفصیل ذکر کی گئی

اس آیت میں نصاریٰ کو خطاب ہے، اور ان کی بد اعتقادی اور خدا اور حضرت علی علیہ السلام

کے متعلق ان کے باطل خیالات کی تردید کی گئی ہے۔

معارف القرآن جلد دوم

خلاصہ تفسیر

اسے اہل کتاب (یعنی انجیل والوں) نے اپنے دین (کے بارے) میں (مغیبتہ حقہ کی) حد سے متجاوز ہو کر خدا تعالیٰ کی شان میں غلط بات کہہ کر کفر و کینہ کا شکار ہو کر خود اپنے صاحب دلائل کے جیسا بعض کہتے تھے اَلْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ یا وہ جو کہ الہ کا ایک ہے جیسا بعض کہتے تھے اِنَّ اللَّهَ مَالِكٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ اور اسی کے جبریل علیہ السلام کو کہتے تھے اور ایک حضرت جبریل علیہ السلام کو، جیسا آیت آئندہ میں ذِکْرًا لِّمَلَكِكُمْ اَلْمَعْرُوفُ کے بڑھانے سے معلوم ہوتا ہے، اور بعض حضرت مریم علیہا السلام کو جیسا اِنَّ مَرْيَمَ وَابْنَهَا عِيسٰی سے معلوم ہوتا ہے، یا وہ عیسیٰ مسیح ہے جیسا بعض کہتے تھے اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، غرض یہ سب عقیدے باطل ہیں (مسیح عیسیٰ بن مریم تو اور کچھ بھی نہیں البتہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ایک کلمہ (پیدا نش) ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے (حضرت) مریم تک (حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے) پہنچایا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جان (دار حیز) ہیں کہ اس جان کو حضرت مریم کے جسم میں بواسطہ نفع حضرت جبریل علیہ السلام کے پہنچا دیا تھا، باقی نہ وہ ابن اللہ ہیں، نہ تین میں سے ایک ہیں، جیسا عقائد مذکورہ میں لازم آتا ہے) سو (جب یہ سب باتیں غلط ہیں تو سب سے تو بہ کر و اور) اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر (ان کی تعلیم کے مطابق) ایمان لاؤ (اور وہ موقوف ہے توحید پر) اس توحید کا عقیدہ رکھو (اور یوں مت کہو کہ (خدا) تین ہیں متعدد منہج کہ نابے شرک سے اور وہ سب اقوال مذکورہ میں مشترک ہے، اس (شرک) باز آجاد تمھارے لئے بہتر ہوگا) اور توحید کے قائل ہو جاؤ کیونکہ (مجبور حقیقی تو ایک ہی معبود ہے) اور وہ صاحب اولاد ہونے سے منزوع ہو کر کچھ آسمانوں اور زمین میں موجودات میں سب کی ملک ہیں (اور ان کا مندرجہ اور مالک علی الاطلاق ہونا دلیل ہو تو حید کی) اور (ایک دلیل یہ ہے کہ) اللہ تعالیٰ کا رسا نہ ہونے میں کافی ہیں اور ان کے سوا سب کا رسائی میں ناکافی و محتاج الی الغیر اور ایک حد یہ کہ عاجز ہو جاتے ہیں، اور یہ کفایت صفات کمال سے ہے، اور صفات کا کمال لوازم اولویت سے ہے، جب وہ غیر اللہ میں منتفی ہے پس اولویت میں بھی منفی ہے، لہذا توحید ثابت ہے۔

معارف و مسائل

وَقَوْلُهُ اس لفظ میں یہ بتلایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہیں، مفسرین نے اس کے مختلف معانی بیان کئے ہیں۔

(۱) امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کی پیدائش میں دو عامل کار فرما ہوتے ہیں، ایک عامل نطفہ ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا کلمہ ”کن“ فرمنا جس کے بعد وہ بچہ وجود میں آجاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں چونکہ پہلا عامل مفتی ہے، اس لئے دوسرے عامل کی طرف نسبت کر کے آپ کو کلمۃ اللہ کہا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مادی اسباب کے واسطے کے بغیر صرف کلمہ ”کن“ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اَلْقَوْلُ الْاَلٰہِیّ مَرْکِز کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کلمہ حضرت مریم علیہا السلام تک پہنچا دیا جس کے نتیجہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش عمل میں آگئی۔

(۲) بعض نے فرمایا کہ کَلِمَۃُ اللّٰہِ، بشارۃ اللّٰہ کے معنی میں ہے، اور مراد اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے ذریعہ حضرت مریم علیہا السلام کو حضرت عیسیٰؑ کی جو بشارت دی تھی اس میں کلمہ ”کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اِذْ قَالَتِ اَلْمَلٰٓئِکَۃُ یٰمَرْیَمُ اِنَّ اللّٰہَ یَبَشِّرُکِ بِکَلِمَۃٍ

(۳) بعض نے فرمایا کَلِمَۃَ آیت اور نشانی کے معنی میں ہے، جیسا کہ دوسری جگہ یہ لفظ آیت کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، وَصَدَقَ قَوْلُکَیْمَتِ رَبِّکَیْمَا وَرُوْحُہٗ مِنْہٗ۔ اس لفظ میں دو باتیں قابل غور ہیں، ایک یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہنے کے کیا معنی ہیں؟ اور دوسرے یہ کہ اللہ جل شانہ کی طرف جو اس کی نسبت کی گئی ہے اس نسبت کا کیا مطلب ہے؟ اس سلسلہ میں مفسرین کے متعدد اقوال منقول ہیں:-

(۱) بعض نے فرمایا: عرف کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی شے کی ہمارت اور پاکیزگی کو بیان کرنا ہوتا ہے تو مبالغہ کے لئے اس پر روح کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں چونکہ کسی باپ کے نطفہ کا دخل نہیں تھا، اور وہ صرف اللہ جل شانہ کے ارادے اور کلمہ ”کن“ کا نتیجہ تھے، اس لئے اپنی ہمارت و نفاذت میں درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اسی وجہ سے عرف کے محاورہ کے مطابق ان کو روح کہا گیا، اور اللہ کی طرف نسبت اُن کی تعظیم و تشریف کے لئے ہے، جس طرح مساجد کی تعظیم کے لئے اُن کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، مساجد اللہ، یا کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف کر کے بیت اللہ کہا جاتا ہے، یا کسی اطاعت شعار بندہ کی نسبت اللہ کی طرف کر کے عبد اللہ کہا جاتا ہے، چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ صیغہ استعمال کیا گیا ہے اَسْمٰوِی

(۲) بعض حضرات نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی بشت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے مُردہ دلوں میں روحانی حیات ڈال کر پھر زندہ کر دیں، چونکہ وہ روحانی حیات کا سبب تھے جس طرح رُوح جسمانی حیات کا سبب ہو ا کرتی ہے، اس لئے اس اعتبار سے انکو رُوح کہا گیا، جیسا کہ خود قرآن کریم کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے، وَكُنْ لَكَ آذُنًا كَأُذُنِكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِكَ اِیہو کہہ کر ان کو بھی رُوحانی حیات بخشا ہے۔

(۳) بعض نے فرمایا کہ رُوح کا استعمال راز کے معنی میں ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عجیب و غریب پیدائش کی وجہ سے چونکہ اللہ جل شانہ کی ایک نشانی اور راز تھے، اس لئے انھیں رُوح اللہ کہا گیا۔

(۴) بعض نے کہا کہ یہاں مضامین محذوف ہے، اور اصل عبارت یوں تھی دُورٌ وَرَمْنَةٌ اور چونکہ ذی رُوح ہونے میں سب حیوان برابر ہیں، اس لئے عیسیٰ علیہ السلام کا امتیاز اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ان کی نسبت اللہ جل شانہ نے اپنی طرف کر دی۔

(۵) ایک قول یہ بھی ہے کہ رُوح، نفخ، پھونک کے معنی میں ہے، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں اللہ کے حکم سے پھونک دیا تھا، اور اسی سے حمل مترار پایا گیا، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور معجزہ کے صرف نفخ سے پیدا ہو گئے تھے اس لئے آپ کو رُوح اللہ کہا گیا، قرآن کریم کی دوسری آیت مَقْفُحًا فَيُنَادِیْ رُوحًا سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ بھی متعدد احتمالات بیان کئے گئے ہیں، بہر حال اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا ایک جُز ہیں، اور ہی رُوح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی انسانی شکل میں ظاہر ہو گئی ہے۔

علامہ آوسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون الرشید کے دربار میں ایک لطیفہ

نصرانی لطیفے حضرت علی بن الحسین واقدی سے منظرہ کیا، اور ان سے کہا کہ تمہاری کتاب میں ایسا لفظ موجود ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جُز نہیں ہیں، اور دلیل میں یہ آیت پڑھ دی جس میں ”رُوحٌ مِّنْہُ“ کے الفاظ ہیں۔

علامہ واقدی نے ان کے جواب میں ایک دوسری آیت پڑھ دی وَتَحْمِلُ کُفْرًا فِی السَّمٰوٰتِ وَہٰی اَزْہٰی جَمِیْعًا مِّنْہُ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ وہ سب اسی اللہ سے ہے، اور مِّنْہُ کے ذریعہ سے سب چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر دی گئی ہے، اور فرمایا کہ رُوحٌ مِّنْہُ کا اگر مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ

اللہ کا جسٹس وہی ہے، تو اس آیت کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا جسٹس ہے؟ یہ جواب سب سے بڑے نصاریٰ طیب لا جواب ہوا اور مسلمان ہو گیا۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ كَفَرْنَا عَدْوً ۖ نَزُولِ فِتْرَانِ كَے وقت نصاریٰ جن بڑے بڑے فرقوں میں تقسیم تھے، تثلیث کے متعلق ان کا عقیدہ تین جدا جدا اصولوں پر مبنی تھا، ایک فرقہ کہتا تھا کہ مسیح مین خدا ہیں، اور خدایہی بشکل مسیح دنیا میں اتر آیا ہے، دوسرے فرقہ کا کہنا یہ تھا کہ مسیح ابن اللہ ہے اور تیسرا فرقہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وحدت کارا زتین میں پوشیدہ ہے، باپ، بیٹا، مریم، اس جماعت میں بھی دو گروہ تھے، دوسرا گروہ حضرت مریم کی جگہ روح القدس کو ائمہ ثلاث کہتا تھا، غرض یہ لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کو ثالث ثلاثہ تسلیم کرتے تھے اس لئے فتران کہ ہم میں تینوں کو جدا جدا بھی خطاب کیا ہے اور یکجا بھی، اور نصاریٰ پر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ حق ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مسیح (علیہ السلام) مریم (علیہا السلام) کے بطن سے پیدا شدہ انسان اور خدا کے سچے رسول ہیں، اس سے زیادہ کچھ کہا جاتا ہے سب باطل اور غلط ہے، خواہ اس میں تغریط ہو جیسا کہ یہود کا عقیدہ ہے کہ الہیاذ باللہ وہ شعبہ بانی اور مفسر ہی تھے، یا افراط ہو جیسا کہ نصاریٰ کا عقیدہ ہے، کہ وہ خدا ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں، یا تین میں کے تیسرے ہیں۔

فتران کریم نے بے شمار آیات میں ایک طرف تو نصاریٰ اور یہود کی گمراہی کو واضح کیا، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان رفیع اور عند اللہ ان کے مقام اعلیٰ کو واضح فرمایا ہے، تاکہ افراط و تفریط کے کچ راہوں میں سے حق کا معتدل راستہ نہاں ہو جائے عیسائی عقائد اور ان کے مختلف پہلوؤں پر اور اس کے بالمقابل اسلام کی حقانیت پر اگر تفصیلی معلومات حاصل کرنا ہوں تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کی مشہور کتاب اقلیاء اہل حق کا مطالعہ کریں، جس کا غریب سے ترجمہ مع شرح و تحقیق حال میں دارالعلوم کراچی نے تین جلدوں میں شائع کیا ہے۔

لَهُ صَافِي السَّمْعَاتِ وَصَافِي الْأَبْصَارِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی آسمان اور زمین میں اوپر سے نیچے تک جو کچھ ہے سب اس کی مخلوق اور اس کی مخلوک اور اس کے بندے ہیں، پھر کہنے اس کا شریک یا اس کا بیٹا کون اور کیونکر ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کام بنانے والا ہے اور سب کی کار سازی کے لئے وہی کافی اور بس ہے، کہی دوسرے کی حاجت نہیں، پھر بتلائیے اس کو شریک یا بیٹے کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ خَلَّا صَدَمًا ۖ بَلْ هُوَ كَذَسِي مَخْلُوقٍ میں اس کے شریک بننے کی قابلیت اور لیاقت اور لے بائبل سے فتران تک (ناشر)

و اُس کی ذات پاک میں اس کی گنجائش اور نہ اس کی حاجت، جس سے معلوم ہو گیا کہ مخلوقات میں کسی کو خدا کا شریک یا جیسا کہ اس کا کام ہے جو ایمان اور عقل دونوں سے محروم ہو۔

دین میں غلو حرام ہے | (قرآن تعالیٰ) لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ، اس آیت میں اہل کتاب کو غلو فی الدین سے منع فرمایا گیا، غلو کے لغوی معنی حد سے بچل جانے کے ہیں، اور امام جصاص نے احکام ہستریان میں فرمایا:

الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ هُوَ مُجَاوِزَةُ حِدِّ الْحَقِّ فِيهِ
”یعنی دین کے پائے میں غلو یہ ہے کہ دین میں
جس چیز کی جو حد مقرر کی گئی ہے اس سے آگے
بچل جائے“

اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ دونوں کو اس حکم کا مخاطب اس لئے پناہیایا گیا کہ غلو فی الدین ان دونوں میں مشترک ہے، اور یہ دونوں فرقے غلو فی الدین ہی کے شکار ہیں، کیونکہ نصاریٰ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے اور ان کی تعظیم میں غلو کیا، اُن کو خدا یا خدا کا بیٹا یا تیسرا خدا بنا دیا، اور یہود نے ان کے زمانے اور زہ کرنے میں غلو کیا، کہ ان کو رسول بھی نہ مانا، بلکہ معاذ اللہ ان کی والدہ ماجدہ مریم بول پر تہمت لگائی اور ان کے نسب پر عیب لگایا۔

چونکہ غلو فی الدین کے سبب یہود و نصاریٰ کی گمراہی اور تباہی مشاہدہ میں آچکی تھی، اس لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس معاملہ میں پوری احتیاط کی تاکید فرمائی، مسند جہنم میں حضرت فاروق اعظمؓ کی روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَا تَطُوفُوا فِي كَمَا أَطُفِرْتِ
النَّصَارَى عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ
فَاتِمًا أَدَا عَبْدٌ فَقُولُوا عَابِدُونَ
وَرَسُولُهُ
”میری ہرج و مرج و شہ میں ایسا مبالغہ نہ کرو
جیسا نصاریٰ نے عیسیٰ بن مریمؑ کے معاملہ میں
کیا ہے، خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کا بندہ ہو
اس لئے تم مجھے اللہ کا اور رسول کہا کرو“

(اس روایت کو بخاری اور ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اور صحیح السنن مستدرک زاد ہے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور بشر ہونے میں سبکے ساتھ شریک ہوں، میرا سبک بڑا درجہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس سے آگے بڑھنا کہ خدا تعالیٰ کی صفات میں مجھے شریک قرار دے دے، غلو ہے، تم نصاریٰ کی طرح کہیں اس غلو میں مبتلا نہ ہو جاؤ، اور یہود و نصاریٰ کا یہ غلو فی الدین صرف انبیاء ہی کی عزت تک نہیں رہا، بلکہ انھوں نے جب یہ عادت بن گئی تو انبیاء علیہم السلام کے حواریں اور متبعین اور ان کے تابعین کے مقابلہ میں بھی یہی

برتاؤ نہتیار کر لیا، رسول کو تو خدا بنا دیا تھا، رسول کے متبعین کو معصوم کا درجہ دیدیا، پھر یہ بھی تنقید و تحقیق نہ کہ یہ لوگ حقیقۃً انبیاء کے منتج اور ان کی تعلیم پر صحیح طور سے قائم بھی ہیں یا مفسد و راسخ عالم یا شیخ صحیح جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ بعد میں ان کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو خود بھی گمراہ تھے اور ان کی گمراہی کو اور بڑھاتے تھے، دین اور تدبیر ہی کی راہ سے ان کا دین برباد ہو گیا، قرآن حکیم نے ان لوگوں کی اس حالت کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے: **إِنَّ هَذِهِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ** اُنہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے اپنے مہربان پشواؤں کو بھی معصوم کا درجہ دیدیا، اس طرح رسول کو تو خدا بنایا ہی تھا، اتباع رسول کے نام پر پچھلے بڑی پشواؤں کی بھی پرستش شروع کر دی۔

رسول معلوم ہوا کہ غلو فی الدین وہ تباہ کن چیز ہے جس نے پچھلی امتوں کے دین کو دین ہی کے نام پر برباد کر دیا ہے، اسی لئے ہمارے آقا و مولا حضرت بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس وبا عظیم سے بچانے کے لئے مکمل تدبیریں فرمائیں۔

حدیث میں ہے کہ کج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی جہرات کے لئے حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو فرمایا کہ آپ کے واسطے کنکریاں جمع کر لائیں، انھوں نے متوسط قسم کی کنکریاں پیش کر دیں، آپ نے ان کو بہت پسند فرما کر دوسرے فرمایا: **بِمِثْلِهِنَّ** بمِثْلِهِنَّ، یعنی ایسی ہی متوسط کنکریوں سے جہرات پر رمی کرنا چاہئے، پھر فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ فِي الدِّينِ
فَإِنَّكُمْ أَهْلَكَ مِنْكُمْ
بِأَفْغَلِكُمْ فِي دِينِهِمْ

یعنی غلو فی الدین سے بچئے رہو کیونکہ تم سے پہلی امتیں غلو فی الدین ہی کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوئیں

اس حدیث سے چند اہم مسائل معلوم ہوتے:

قوائم اول یہ کہ جیسے جو کنکریاں جہرات پر پھینکی جاتی ہیں، ان کی حد مسنون یہ ہے کہ وہ متوسط ہوں، نہ بہت چھوٹی ہوں نہ بہت بڑی، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر پھینکنا غلو فی الدین میں داخل ہے۔

دوسرے یہ معلوم ہوا کہ ہر چیز کی حد شرعی وہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے متعین فرمادی، اس سے تجاوز کرنا غلو ہے۔

تیسرے یہ واضح ہو گیا کہ غلو فی الدین کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام میں اس کی حد مسنون سے تجاوز کیا جائے۔

حُبِّ دُنْیَا کی حُدُود

ضرورت سے زیادہ دنیا کے مال و دولت اور عیش و عشرت کی طمع اسلام میں مذموم ہے، اور اس کے ترک کرنے کی ہدایتیں بھی قرآن میں بکثرت درو ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں طمع دنیا اور حُب دنیا سے منع فرمایا وہیں اپنے قول و عمل سے اس کی حدود بھی متعین فرمادی ہیں کہ نکاح کرنے کو اپنی سنت قرار دیا، اور اس کی ترغیب دی، اولاد پیدا کرنے کے فوائد اور درجات بتلائے، اہل و عیال کے ساتھ حسن معاشرت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کو فرض قرار دیا، اپنی اور ان کی ضروریات کے لئے کسب معاش کو فریضۃً بعد الفریضہ فرمایا، تجارت، زراعت، صنعت، حرفت اور مزدوری کی لوگوں کو تاکید فرمائی، اسلامی حکومت کا قیام اور اسلامی نظام کی ترویج کو فریضۃً نبوت قرار دے کر اپنے عمل سے پورے جزیرۃ العرب میں ایک نظامِ مملکت قائم فرمایا، اور خلفائے راشدینؓ نے اس کو دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ بعد رمضان ضرورت ان چیزوں کا اشتغال نہ حُب دنیا میں شمار ہے نہ حرص و طمع میں۔

یہود و نصاریٰ نے اس حقیقت کو نہ سمجھا، اور رہبانیت میں مبتلا ہو گئے، قرآن حکیم نے ان کی اس کج روی کو ان الفاظ میں رد فرمایا: **وَحَبَابَةَ الْبَنَاتِ حُوهَا مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِلَّا إِلَهًا وَاحِدًا يَرْزُقُكُمْ** **فَمَا دَعَوْهَا أَحَقَّ دَعَائِيهَا**، یعنی ان لوگوں نے اپنی طرف سے رہبانیت کے یعنی ترک دنیا کے طریقہ ختم پا کر لئے جو ہم نے ان کے ذمہ نہ لگائے تھے، پھر جو چیزیں خود دعا نہ کر لی تھیں ان کو پورا بھی نہ کر سکے۔

سُنَّت اور بدعت کی حُدُود

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات، معاملات اور معاشرت سب ہی چیزوں میں اپنے قول و عمل سے سنت اور بدعت کی حُدُود متعین فرمادی ہیں اور ان سے پیچھے رہنا کوتاہی اور آگے بڑھنا گمراہی ہے، اسی لئے آپ نے بدعات اور محدثات کو بڑی شدت کے ساتھ روکا ہے، ارشاد فرمایا:

عَنْ يَدِ عَاتِقٍ صَلَاحٌ لِّكَ وَكُلٌّ صَلَاحٌ لِّكَ فِي النَّارِ | "یعنی ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے"

بدعت اسی چیز کو کہا جاتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل میں صراحتاً یا اشارۃً موجود نہ ہو۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سترۃ نے لکھا ہے کہ اسلام میں بدعت کو اس لئے سخت جرم قرار دیا کہ وہ تعریف دین کا راستہ ہے، پچھلی امتوں میں یہی ہو کہ انھوں نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کی تعلیمات پر اپنی طرف سے اضافے کر لئے اور ہر نئے والی نسل ان میں

اضافے کرتی رہی یہاں تک کہ یہ پتہ نہ رہا کہ اصل دین کیا تھا، اور لوگوں کے اضافے کیا ہیں۔
شاہ صاحب نے اپنی کتاب جہۃ اللہ الباقیہ کے اندر یہ بیان فرمایا ہے کہ تشریعت دین کے
دنیا میں کیا اسباب پیش آئے ہیں، اور تشریعت اسلام نے ان سب کے دروازوں پر
کس طرح پہرہ بٹھایا ہے، کہ کسی سوراخ سے یہ دہر اس اُمت میں نہ پھیلے۔

علماء و مشائخ کی تعظیم و ان اسباب میں سے دین کے بارے میں تحقیق و تشدد یعنی غلو فی الدین کو بڑا
اشباع میں راہ اعتدال سبب قرار دیا، مگر افسوس ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر
اہتمام اور تشریعت کی اتنی پابندیوں کے باوجود آج اُمتِ مسلمہ اسی غلو کی بُری طرح شکار ہے،
دین کے سامنے ہی شجیوں میں اس کے آثار نمایاں ہیں، ان میں سے بالخصوص جو چیز ملت کے
لئے ہلک اور انتہائی مضرت ثابت ہو رہی ہے وہ دینی مقتدا و پیشواؤں کا معاملہ ہے مسلمانوں
کی ایک جماعت تو اس پر گئی ہے کہ مقتدا و پیشوا، علماء و عرفاء کو کوئی چیز نہیں، کتاب اللہ
ہمارے لئے کافی ہے، جیسے وہ اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھ سکتے ہیں، ہم ربنا و نحن ربنا
ربنا یعنی وہ بھی آدمی ہیں ہم بھی آدمی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہوشناسک جو عربی زبان سے
واقف ہے نہ قرآن کے حقائق و معارف سے نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان و تفسیر سے
مخصّش قرآن کا ترجمہ دیکھ کر اپنے کو قرآن کا عالم کہنے لگا، قرآن کریم کی جو تفسیر و تشریح خود
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے بلا واسطہ شاگرد یعنی صحابہ کرام سے منقول ہے اس سے
قطع نظر جو بات ذہن میں آگئی اس کو قرآن کے سرخو پ دیا، حالانکہ اگر صرف کتابِ غیرِ معلم
کے کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت تھی کہ کتاب کے نسخے لکھ لکھ کر لوگوں کو پہنچا دیتے،
رسول کو معلم بنا کر بھیجے کی ضرورت نہ تھی، اور اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہ بات صرف
کتاب اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں، کسی بھی علم و فن کی کتاب کا مخصّص ترجمہ دیکھ کر کسی کوئی
شخص اس فن کا عالم نہیں بن سکتا، ڈاکٹر سی، یا طب یونانی کی کتابوں کا ترجمہ دیکھ کر آج تک
کوئی عظیم یا ڈاکٹر نہیں بنا، انجینیئر کی کتابیں دیکھ کر کوئی انجینیئر نہیں بنا، کپڑا بننے یا کھانا پکانے
کی کتابیں دیکھ کر کوئی درزی یا باورچی نہیں بنا، بلکہ ان سب چیزوں میں تعلیم و تعلم اور معلم
کی ضرورت سب کے نزدیک مسلمہ ہے، مگر افسوس کہ قرآن و سنت ہی کو ایسا سرسری سمجھ لیا گیا
ہے کہ اس کے لئے کسی معلم کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی، چنانچہ ایک بہت بڑی تعلیم یافتہ
لوگوں کی جماعت تو اس طرف غلو میں بہہ گئی کہ صرف قرآن کے مطالعہ کو کافی سمجھ بیٹھے، علماء
سلف کی تفسیروں اور تعمیروں کو اور ان کے اقتدا و اتباع کو سرے سے نظر انداز کر دیا۔
دوسری طرف ایک بھاری جماعت مسلمانوں کی اس غلو میں مبتلا ہو گئی کہ اندھا دھند

جس کو چاہا اپنے مقتدر ارادہ پیشو بنالیا، پھر ان کی اندھی تقلید شروع کر دی، یہ یہ معلوم کہ جس کو ہم مقتدر ارادہ پیشو بناتے ہیں یہ علم و عمل اور صلاح و تقویٰ کے معیار پر صحیح بھی اس کتاب یا نہیں؟ اور نہ پھر اس طرف کوئی دھیان کیا کہ جو تقلید یہ دے رہا ہے وہ قرآن و سنت کے مخالف تو نہیں؟ شریعت اسلام نے غلو سے بچا کر ان دونوں کے درمیان طرز تدبیر کا یہ بتلایا کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ سے یکسو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ سے پہچاننا، یعنی قرآن و سنت کی مشہور تعلیمات کے ذریعہ پہلے ان لوگوں کو پہچاننا جو کتاب و سنت کے علوم میں مشغول ہیں، اور ان کی زندگی کتاب و سنت کے رنگ میں رنگی ہوتی ہے، پھر کتاب و سنت کے ہر آجے ہوئے مسئلہ میں ان کی تفسیر و تشریح کو اپنی رائے سے مقدم سمجھنا، اور ان کا اتباع کرنا۔

لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيءُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ

یعنی جو اس سے ہرگز عار نہیں کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ فرشتوں کو

الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ

جو مقرب ہیں اور جو عار آئے اللہ کی بندگی سے اور تکبر کرے

فَيَسْتَكْبِرْهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿۱۲۴﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

سو وہ جت کر چکے ان سب کو اپنے پاس اکٹھا، پھر جو لوگ ایمان لائے اور عمل کئے انھوں نے

الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ

رہے تو ان کو پورا دے گا ان کا ثواب اور زیادہ دے گا اپنے فضل سے

وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا

اور جنھوں نے عار کی اور تکبر کیا سو ان کو عذاب دے گا عذاب

أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۲۵﴾

دردناک اور نہ پاویں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ مددگار

خلاصہ تفسیر

رفصالی خواہ مخواہ حضرت مسیح علیہ السلام کو الٰہ یا جزوالہ بنا رہے ہیں بخود حضرت مسیح کی یہ کیفیت ہے کہ سماعت ارض کی حالت میں تو ان کا اقرار عبودیت جو کہ بطلان الوہیت

ہے مشہور اور سب کو معلوم ہی ہے، لیکن اب بھی سکونتِ سماء کی حالت میں کہ سکونتِ ارض سے ارفح اور مظنۃ تعلیٰ کا ہے، یا قیامت تک وہ جس حالت میں ہوں ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے اس حالت میں بھی، ہرگز خدا کا بندہ بننے سے عار (اور انکار) نہیں کریں گے اور نہ مقرب فرمے (کبھی عار کریں گے جن میں حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی ہیں، جن کو اکہ کا ایک جزو مانتے ہیں خود ان سے کوئی پوچھ کر دیکھے) اور (وہ عار کریں کیسے اس عار کرنے کا ایسا بُرا انجام ہے کہ) جو شخص خدا تعالیٰ کی بندگی سے عار کرے گا اور تکبر کرے گا تو (اس کا انجام سن لو) خدا تعالیٰ ضرور سب لوگوں کو اپنے پاس (یعنی حساب کے موقع پر) جمع کریں گے پھر جو لوگ (دنیا میں) ایمان لائے ہوں گے اور انھوں نے اچھے کام کئے ہوں گے (یعنی عبادت پر رہے ہوں گے، کیونکہ جمل عبادت کا یہی ایمان اور اعمل ہیں) تو ان کو تو ان کا پورا ثواب (یعنی) دیں گے (چونکہ ایمان اور اعمال پر منصوص ہے) اور (اس کے علاوہ) ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ (دہی) دیں گے، (جس کی تفصیل منصوص نہیں) اور جن لوگوں نے (عبادت سے) عار کیا ہوگا اور تکبر کیا ہوگا تو ان کو سخت دردناک سزا دیں گے اور وہ لوگ کسی خیر اللہ کو اپنا یار اور مددگار نہ پادیں گے

معارف و مسائل

اللہ کا بندہ ہونا اعلیٰ درجہ کی شرف اور عزت ہے
 لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ اَلْیَعْنِ مَسِيحُ
 کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں اور نہ ہی اللہ کے مقرب، فرشتوں کو عار ہے، اس لئے کہ اللہ کا بندہ ہونا اور اس کی عبادت کرنا اور اس کے حکموں کو بجالانا تو اعلیٰ درجہ کی شرافت اور عزت ہے، حضرت مسیح علیہ السلام اور ملائکہ معتربین سے اس نعمت کی قدر و قیمت پوچھے ان کو اس سے کیسے ننگ اور عار آ سکتا ہے، البتہ ذلت اور غیرت تو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں ہے، جیسے نصاریٰ نے حضرت مسیح کو ابن اللہ اور معبود مان لیا، اور مشرکین فرشتوں کو بیٹیاں مان کر ان کی اور بتوں کی عبادت کرنے لگے، سوان کے لئے ہمیشہ کو عذاب اور ذلت ہے (رفو اند عثمانی)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا

اِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿۴۴﴾ فَاَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاتَّقَوْهُ

تم پر روشنی واضح سوچو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کو مضبوط

بِهِ فَسَيُجْزِيهِمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ
پھر ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت میں اور فضل میں اور پہنچائے گا ان کو

إِلَيْهِ صِرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ ﴿۴۵﴾

اپنی طرف سیدھے راستہ پر

خُلاصۂ تفسیر

اے (تمام) لوگو یقیناً تمھارے پاس تمھارے پروردگار کی طرف سے ایک (کافی) دلیل
آچکی ہے (وہ ذات مبارک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی) اور ہم نے تمھارے پاس
ایک صاف نور بھیجا ہے (وہ قرآن مجید ہے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعہ
سے جو کچھ تم کو بتلایا جائے وہ سب حق ہے جن میں مضامین مذکورہ بھی داخل ہیں) سو جو
لوگ اللہ پر ایمان لائے (جس کے لئے توحید و تنزیہ کا اعتقاد لازم ہے) اور انھوں نے اللہ
رکے (دین کو) (یعنی اسلام کو) مضبوط پکڑا (جس کے لئے رسول اور قرآن کی تصدیق لازم ہے)
سوا یسوں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں (یعنی جنت میں) داخل کر دیں گے اور اپنے فضل میں (یعنی
یعنی دخول جنت کے علاوہ اور بھی نعمتیں عظمیٰ دیں گے جن میں دیدار الہی بھی داخل ہے) اور اپنے
نیک (پہنچنے کا) ان کو سیدھا راستہ بتلادیں گے (یعنی دنیا میں ان کو طریق رضا پر قائم و ثابت
رکھیں گے، اور اسی سے تبارک ایمان و اعمال صالحہ کی حالت معلوم ہو گئی کہ ان کو یہ ثمرات نہ
ملیں گے)۔

معارف و مسائل

بُرْہَان سے کیا مراد ہے؟ (قرآن تعالیٰ) قَدْ جَاءَكُمْ بُرْہَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ، بُرْہَان کے لفظی معنی
دلائل کے ہیں، اس سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے (روح)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لفظ بُرْہَان
سے اس لئے تعبیر فرمایا کہ آپ کی ذات مبارک اور آپ کے اخلاق کریمانہ، آپ کے معجزات اور
آپ پر کتاب کا نزول، یہ سب چیزیں آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کے کھلے کھلے دلائل ہیں،
جن کو دیکھنے کے بعد کسی اور دلیل کی جست یا ج باقی نہیں رہتی، تو یوں سمجھنا چاہئے کہ آپ کی ذات
خود ہی ایک مجسم دلیل ہے۔

اور نور سے مراد قرآن مجید (روح) جیسا کہ سورۃ مائدہ کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے
 قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ (۱۵:۵) "یعنی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن
 چیز آئی ہے، اور وہ ایک کتاب واضح یعنی قرآن ہے" (بیان القرآن) اس آیت میں جس کو
 نور کہا گیا ہے اگلے اسی کو کتاب مبین کہا گیا، یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ عطف تو تغائر کو چاہتا
 ہی، لہذا نور اور کتاب ایک چیز نہیں ہو سکتے، اس لئے کہ تغائر عنوان کا کافی ہے، اگرچہ مصداق
 اور معنوں ایک ہی ہے (روح)

اور اگر نور سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، اور کتاب سے مراد قرآن مجید
 ہو تو یہ بھی صحیح ہے (روح) لیکن اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نور محض ہونا ثابت
 نہیں ہوتا جو بشریت اور جہانیت کے منافی ہو۔

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا اهْلَكَ

حکم پوچھتے ہیں تجھ سے سو کہہ دے اللہ حکم بتاتا ہے تم کو کلالہ کا اگر کوئی مرد مر گیا اور
 کيس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يشهدان

اس کے بیٹا نہیں اور اس کے ایک بہن ہے تو اس کو پہنچے آدھا اس کا جو چھوڑا اور وہ بھائی وارث
 ان لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان

ہے اس بہن کا اگر نہ ہو اس کے بیٹا پھر اگر دو بہنیں ہوں تو ان کو پہنچے دو تہائی
 مما ترك وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل

اس مال کا جو چھوڑا اور اگر کسی شخص ہوں اسی رشتہ کے کچھ مرد اور کچھ عورتیں تو ایک مرد کا حصہ ہے
 حظ الأنثيين ۚ يبين الله لكم أن تضلوا ۗ والله

برابر دو عورتوں کے بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے تاکہ تم گمراہ نہ ہو اور اللہ

بكل شيء عليم ﴿١٥٩﴾

ہر چیز سے واقف ہے

رابط آیات | شروع سورت کے ذرا بعد میراث کے احکام مذکور تھے، پھر وہاں سے تقریباً
 ایک پارہ کے بعد دوسرے احکام کے ساتھ حکم میراث کی طرف پھر عود ہوا تھا، اب ختم سورت
 پر پھر عود ہے، اسی کی طرف شاید میں جگہ اس کے متفرق کر دینے میں حکمت یہ ہو کہ اسلام سے پہلے
 میراث کے باب میں بہت ظلم تھا، پس سورت کے اوّل میں، وسط میں، آخر میں اس کے ذکر

فرمانے سے مخاطبین کو اہتمام بلیغ اس باب میں مفہوم ہوگا، جس سے وہ بھی زیادہ اہتمام کریں

خلاصہ تفسیر

گوگ آپ سے (میراث کلامہ کے باب میں یعنی جس کے نہ اولاد ہو نہ ماں باپ ہوں)
 حکم دریافت کرتے ہیں آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو کلامہ کے باب میں حکم
 دیتا ہے (وہ یہ ہے کہ) اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو (یعنی نہ مذکر نہ مؤنث اور
 نہ ماں نہ باپ ہوں) اور اس کے ایک (یعنی یا عیلاتی) بہن ہو تو اس (بہن) کو اس کے تمام
 ترکہ کا نصف ملے گا (یعنی بعد حقوق متقدمہ اور بقیہ نصف اگر کوئی عصبہ ہو اس کو دیا جائیگا
 ورنہ پھر اسی پر رد ہو جائے گا) اور وہ شخص اس (اپنی بہن) کا وارث (کل ترکہ کا) ہوگا، اگر
 (وہ بہن مر جائے اور) اس کے اولاد نہ ہو (اور والدین بھی نہ ہوں) اور اگر (ایسی) بہنیں دو
 (یا زیادہ) ہوں تو ان کو اس کے کل ترکہ میں سے دو تہائی ملیں گے (اور ایک تہائی عصبہ کو ورنہ
 بطور رد کے اپنی کو مل جائے گا) اور اگر (ایسی) میت کے جس کے نہ اولاد ہے نہ والدین خواہ
 وہ میت مذکر ہو یا مؤنث) وارث چند (یعنی ایک سے زیادہ ایسے ہی) بھائی بہن ہوں مرد
 اور عورت تو (ترکہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ) ایک مرد کو دو عورتوں کے حصہ کے برابر (یعنی
 بھائی کو دو برابر بہن کو اکہرا لیکن عینی بھائی سے علاقائی بھائی بہن سب ساقط ہو جاتے ہیں، اور
 عینی بہن سے کبھی وہ ساقط ہو جاتے ہیں کبھی حصہ گھٹ جاتا ہے، جس کی تفصیل کتب فرائض
 میں ہے) اللہ تعالیٰ تم سے (دین کی باتیں) اس لئے بیان کرتے ہیں کہ تم (ناواقفی سے)
 گمراہی میں نہ پڑو (یہ تو تذکرہ احسان ہے) اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں،
 (اس احکام کی مصلحتوں سے بھی مطلع ہیں اور احکام میں ان کی رعایت کی جاتی ہے، یہ
 حکمت کا بیان ہے)۔

معارف و مسائل

فوائد مهمہ (۱) قولہ تعالیٰ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ یُعْظِیْكُمْ فِی الْکَلَامِ اس جگہ
 کلامہ کے حکم اور اس کے سبب نزول بیان فرمانے سے چند باتیں معلوم

لے جیلاصہ تفسیر بیان القرآن سے ماخوذ ہے۔ اور وہاں یہ عبارت اسی طرح ہے، مگر راجح قول کی بنا پر کلامہ ہونے کیلئے بغیر ذی نہیں ہے کہ
 میت کی ماں اسکی وفات کے وقت زندہ نہ ہو، بلکہ اگر ماں زندہ ہو تو بھی میت کلامہ ہو سکتا ہے، چنانچہ سورۃ نساء کی آیت ۱۱ کی تفسیر
 میں جو صفحہ ۳۲ پر اسی جلد میں گذری ہے، "ماں" کا لفظ موجود نہیں ہے، لہذا راجح قول کی بنا پر یہ لفظ وہاں بھی نہ ہونا چاہئے۔
 بیان یہ لفظ لکھنے میں بظاہر بیان القرآن میں تسامع ہو رہا ہے۔ لہذا اعتماد اس تفسیر پر کیا جائے جو سورۃ نساء کی آیت ۱۱
 کے ذیل میں ذکر کی گئی ہے۔ عہدہ قاضی عثمانی عفی عنہ ۱۳۲۳/۳/۲۹

ہوئیں، اول یہ کہ جیسا پہلے دُرَّانِ تَنْكَصُورِ اَوَّاقِ لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ فرمایا کہ اس کے بعد بطریق تمثیل اہل کتاب کا حال ذکر فرمایا تھا، ایسے ہی ارشاد قَائِلُ الْاٰتِیِّنِ

اٰمَنُوْا بِاللّٰہِ وَاعْتَصِمُوْا بِہِ الْخ کے بعد اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمثیل ذکر فرمایا، تاکہ وحی سے انحراف کرنے والوں کی گمراہی اور بُرائی اور وحی کا اتباع کرنے والوں کی حقانیت اور بھلائی خوب سمجھ میں آجائے۔

(۲) اسی کے ذیل میں دوسری بات یہ بھی ظاہر ہو گئی کہ اہل کتاب نے تو بغض کیا کہ ذات اقدس سبحانہ و تعالیٰ کے لئے شریک اور اولاد جیسے شنیع امر کو اپنا ایمان بنالیا اور وحی الہی کا خم ٹھونک کر خلافت کیا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے کہ اصول ایمان اور عبادات تو درکنار معاملات جزئیہ اور معمولی مسائل متعلقہ میراث نکاح وغیرہ میں بھی وحی کے تحتس اور منتظر رہتے ہیں، اور ہر امر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی عقل اور خواہش کو حاکم نہیں سمجھتے، اگر ایک دفعہ میں تشفی نہ ہوئی تو مکرر رہنبر خدمت ہو کر دریافت کرتے ہیں۔ یہیں تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا۔

اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت سید المرسلینؐ بھی بلا حکم وحی اپنی طرف سے حکم نہ فرماتے تھے، اگر کسی امر میں حکم وحی موجود نہ ہوتا تو حکم فرمانے میں نزول وحی کا انتظار فرماتے، جب وحی آتی تب حکم فرماتے، نیز اشارہ ہے اس طرف کہ ایک دفعہ تمام کتاب کے نازل ہونے میں جیسا کہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں وہ خوبی نہیں تھی جو بوقت حاجت اور حسب موقع متفرق نازل ہونے میں ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنی ضرورت کے موافق اس صورت میں سوال کر سکتا ہے، اور بذریعہ وحی متلو اس کو جواب مل سکتا ہے، جیسا کہ اس موقع میں اور قرآن مجید کے بہت سے مواقع میں موجود ہے، اور یہ صورت مفید تر ہونے کے علاوہ بوجہ شرافت ذکر خداوندی و عزت خطاب حق عزوجل ایسے فخر عظیم پر مشتمل ہے جو کسی اُمت کو نصیب نہیں ہوا، وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ، جس صحابی کی بھلائی میں یا اس کے سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل ہوئی وہ اس کے مناقب میں شمار ہوتی ہے، اور اختلاف کے موقع میں جس کی رائے یا جس کے قول کے موافق وحی نازل ہو گئی قیامت تک ان کی خوبی اور نیک نام باقی رہے گا، سو کلام کے متعلق سوال و جواب کا ذکر فرمایا کہ اس طرح کے بالعموم سوالات اور جوابات کی طرف اشارہ فرمادیا (فوائد عثمانی)

تَمَّتْ سُوْرَةُ التَّوْبَةِ وَبِیْہِ الْحَمْدُ اَوَّلًا وَآخِرًا

جلد دوم تمام شد